

॥ श्री शीतलदाय नमः ॥

सहज सुख साधन

लेखक :

स्व० ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी

पत्र-व्यवहार एवं प्राप्ति स्थान :—

ब्रह्मचर दास महावीर प्रसाद जैन, सर्राफ
1325, चांदनी चौक, दिल्ली-6

Rcs 7/36 A, दरियावाज, नई दिल्ली-2

जैन बालाधर मन्धिर
दरियावाज, नई दिल्ली-2

प्रातः 6 से 10 बजे

शाम 6 से 8 बजे

श्री महावीर जयन्ती

18-4-1989

ॐ नमः सिद्धेभ्यः

ओंकार बिन्दुसंयुक्तं निम्नं ध्यावन्ति धोषिनः ।

कामादं मोक्षवं चैव ओंकाराय नमो नमः ॥ १ ॥

अक्षिरत्नशब्दधनोद्याः प्रकाशितसकलभूतकालमलकसंकाः ।

मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥ २ ॥

अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजनकसाकषा । षड्गुण्योसितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्य्यं श्रीगुरवे नमः ।

सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्द्धकं धर्मसंवन्धकं भव्यजीवमनः प्रति-
बोधकारकमिदं शास्त्र 'सहज सुख साधन' नामधेयं, एतन्मूलग्रन्थकर्तारः
श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरप्रदकर्तारः श्रीगणेशदेवा प्रतिगणेशदेवास्तेषां वचोनुसार-
मासाद्य । ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जैन विरचितम् ।

मगल मगवान् बीरो मंगल मीतमो मणी ।

मगल कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मगलम् ॥

सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ॥

श्री शीतरामाय नमः

ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जैनधर्म के उद्भट विद्वान् थे । उनका जन्म
नवम्बर 1878 ई० में जॉर स्वर्गवास 10-2-1942 को हुआ । उन्होंने लगभग
100 ग्रन्थों की टीका व रचना की है । सभी ग्रन्थ उच्चकोटि के तथा आध्या-
त्मिक प्रधान हैं । उन्होंने "सहज सुख साधन" नामक लोकप्रिय ग्रन्थ की रचना
16-10-1934 को पूर्ण की थी । यह ग्रन्थ दो जगह छप चुका था लेकिन
अनुपलब्ध होने पर सन् 1971 में कुलेरा में मुनि विवेक सागर जी की प्रेरणा
द्वारा भी प्रकाशित हुआ था । ये मुनि श्री आचार्य ज्ञानसागर जी (आ० विद्या
सागर जी के गुरु) के शिष्य थे ।

प्रस्तुत ग्रन्थ का यह संस्करण श्रीमती विद्यावती जैन A-90 विवेक विहार
दिल्ली, श्रीमती सुन्दरी देवी जैन ट्रस्ट 7/36 A दरियागंज, नई दिल्ली, श्रीमती
बिमला देवी जैन 11, दरियागंज, नई दिल्ली, श्री धनपाल सिंह जैन 7/9
दरियागंज नई दिल्ली, श्री रतनचन्द जैन 23, दरियागंज नई दिल्ली की प्रेरणा
से हुआ है । सभी धन्यवाद के पात्र हैं । यह ग्रन्थ जैन मन्त्रियों, स्वाध्यायियों,
विद्वानों एवं स्वाध्याय करने वालों को स्वाध्यायार्थ भेंट किया जायेगा ।

श्री महावीर जयन्ती 18-4-1989 महावीर प्रसाद जैन, सराफ

प्राक्कथन

॥ श्री बीठरावाय नमः ॥

मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म सुभूताम् ।

ज्ञातारं विद्वत्तत्त्वानां बन्दि तद्गुण सम्बन्धे ॥

मोक्षमार्ग के नेतृत्व, कर्म रूपी पर्वतों के नेतृत्व तथा समस्त तत्त्वों के ज्ञातृत्व सद्यः अनुपम गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन गुणों के चारक तीर्थकर प्रभु की वन्दना करता हूँ ।

संसारी प्राणी ने क्षणभंगुर और नाशवान् भौतिकवाद में सुख मान रक्खा है और वह मोह के जाल में फँसकर रागद्वेषादिक कषाय के बश होकर हर समय कर्मों की बाँधता रहता है । मिथ्यात्व में फँसकर, स्व-वस्तु को अपनी आत्मा है उसे भूलकर पर-वस्तुओं को अपनी मान रहा है । शरीर, स्त्री, कुटुम्ब सभी पर-वस्तु हैं उनसे मोह छोड़ना चाहिए, दृष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करनी चाहिए । पहले अज्ञान पक्का करो । बिना सम्पददर्शन के जाने का प्रयत्न बिना अक की बिम्बी के समान निष्फल है । मच्चे देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा से ही मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना सकता है । मुनिधर्म का यदि पालन कर सके तो उत्तम है । यदि वह चारण नहीं किया जा सके तो आवश्यक बर्न भी मानव जीवन के भवन का कलश है ।

आवकल धर्म का सम्बन्ध शरीर सम्बन्धी बाह्य क्रियायों से जोड़ा जा रहा है जबकि धर्म आत्मा का स्वभाव है । स्वानुभूति अथवा आत्मानुभूति ही धर्म है । आत्मा को आधार मानकर चिन्तन करने वाले मुनियों की परम्परा जो अमण परम्परा है वो ही अस्तम्य स्थान मोक्ष तक ले जाने वाली है । निदधय-ध्वजहार एक-दूसरे के पूरक हैं । जैन दर्शन बीठराय सर्वज्ञ तीर्थकर भगवान् का दर्शन है, इसमें पूर्वाग्रह अथवा हठवाद को स्थान नहीं ।

प्राणी को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप पापों तथा अभक्ष्य, सप्तव्यसन, रात्रि भोजन, वर्म प्रयोग, मद्य, मांस, मधु, पाँच अदम्बर फल, द्विदल आदि का त्याग करना चाहिए । छना पानी पीना, दान देना, देवदर्शन, जलाभिषेक, पूजा-पाठ, जाप, स्वाध्याय, तीर्थयात्रा, व्रत उपवास, मुनि समागम आदि शुभकार्यों को सदैव करते रहना चाहिए । वैराग्यभाव उत्पन्न हों, कषाय मंद हों, भोगों से निवृत्ति हो, मुनि बनने के भाव हो, न बन सके तो अनुमोदना करे, अत समय में समाधिमरण की तीव्र उत्कंठा हो । यदि ऐसा भाव जाग्रत नहीं हुआ है तो समझना चाहिए कि ये क्रियायें भोगों की प्राप्ति के लिए की जा रही है ।

चरित्र सलुधम्मो जो सो समोत्ति णिठिट्ठो ।

मोहवरकोह बिहीणो परिणामो ह समो ॥

वास्तव में चरित्र धर्म है वही साम्यभाव है । मोह तथा लोभरहित आत्मा का परिणाम ही साम्यभाव है ।

'स्वरूपेधरत्वं चारित्रं सः समय प्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव वस्तु स्वाभाव त्वाद्धर्मः' स्वरूप में आचरण करना चारित्र है—वही वस्तु का स्वाभाव होने से धर्म है ।

मात्र ज्ञान से दुःख का नाम नहीं होता—

बाणी खवेइ कम्म बाणवलेवेदि बोत्तए जण्णाणी ।

वेत्थो वेत्तज्जमहं जाने एदि जस्सदे बाणी ॥६१॥

ज्ञानी पुण्य ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है ऐसा ज्ञानी कहता है। वैसे औषधि जानता है तो क्या केवल जानने से रोग दूर होता? औषधि के साथ उसका सेवन भी जरूरी है। मोक्ष-मार्ग के ज्ञान के साथ सम्मत् आचरण भी जरूरी है।

आचरण सचित कृष्णापूर्ण तथा सबमी जीवन आत्मोत्थान का आदर्शरूप है। कामज के शेर से डरने वाले क्या सिंह को पकड़ सकेंगे? जो विषय और मोगों के दास हैं, शरीर के गुनाम हैं, सदाचार पालन करने से जी चुराते हैं, क्या वो आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकेंगे? जिस गृहस्थ ने मुनियों को दान नहीं दिया, जिनेन्द्र भगवान की पूजा नहीं की तथा पंचपरमेष्ठियों की वन्दना नहीं की उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है?

सच्चे गुह का स्वरूप

विषयाशासनातीतो, निराश्रमोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यान तपोरक्तः, तपस्थो सः प्रशस्यते ॥१०॥

जो गृहस्थ पाप के आश्रवों को त्याग करने में असमर्थ है, उसे पुण्य के कारणों की नहीं छोड़ना चाहिए। जो निरस्तर पाप को बांधता रहता है वह मरकर पशु घोड़ों या नरक पर्याय रूप कृगति को प्राप्त करता है।

सर्वार्थसिद्धि के देव ३३ सागर तक हर समय तत्व चर्चा करते हैं परन्तु कर्मों का विनाश तो दूर रहा देश समय भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। यदि तत्व-चर्चा या ज्ञान मात्र से मुक्त हो जावे तो फिर सम्मग्न्यान और सम्मग्नरिज निष्कल हो जायेगा। द्वादशाव की रचना में प्रथम स्थान आचार सम्मन्धी अव को दिया है।

स्वाध्याय ही परम तप है। उससे हेय उपादेय का ज्ञान होता। अनादि-काल से अयिकीए प्राणीमात्र क्रियाओं को धर्म मानते हैं। धर्म वह है जो मोक्ष से जावे।

‘देहाभिन्न करि त्रिधा आपकी, मानत सिव भवधारी रे
सिब चाहे तो द्विविधि कर्म ते, कर निज परनति म्यारी रे
आपा नहि जाना तूने, कैसा जानधारी रे ॥’

धर्म ही अपना मचना अन्ध है। अतः धर्माधना करना ही अपना सर्वोपरि कर्त्तव्य है। धर्म अपने ज्ञाता लुप्ता रहना, इष्ट अनिष्ट पता नहीं होना। समभाव का होना। राष्ट्र, द्वेष व मोह के अभाव का नाम ही समभाव है। समभाव में रत्नत्रय, दशधर्म, अहिंसा, आश्रम व निर्धर्म धर्म, दयाधर्म आदि 2 सभी गणित हो जाते हैं। हम सभी भव्य-आत्माओं इस आध्यात्मिक ग्रन्थ की स्वाध्याय कर आत्म-कल्याण कर सकें, इसी शुभ भावना सहित।

श्री महावीर जयन्ती

महावीर प्रसाद जैन, सर्राफ

भूमिका

मानव पर्याय एक दिन बदल जरूर जाती है, परन्तु पर्यायधारो ब्रह्म नित्य बना रहता है। यह मानव पर्याय जीव और पुद्गल ब्रह्म से रचित है। दोनों की अनादि संगति ससार में हो रही है। दोनों में वैभाविक परिणमन शक्ति है। इस कारण कार्माण शरीर में बद्ध कर्मों के विपाक से आत्मा को राग द्वेष मोह परिणति होती है। इस अशुद्ध भाव का निमित्त पाकर पुनः कार्माण शरीर में कर्म पुद्गलों का कर्मरूप बन्ध होता है। बीज वृक्षावत् एक दूसरे के विभाव परिणमन में निमित्त हो रहे हैं। मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से यह जीव पुद्गल के मोह में उन्मत्त होकर अपने असल जीव ब्रह्म को भूँसे हुए हैं। जिस २ पर्याय को यह जीव धारता है उसी में तन्मय हो जाता है और तद्रूप

ही अपने को मान लेता है। रातदिन इन्द्रिय सुख की तृष्णा में आकुल होकर उसके क्षमन का उपाय करता है। परन्तु सत्य उपाय को न पाकर तृष्णा का रोग अधिक-अधिक बढ़ता चला जाता है।

पुद्गल की सगति से जीव को भी उसी तरह अनेक दुःख व त्रास भोगने पड़ते हैं जैसे लोहे की सगति से अग्नि पीटी जाती है। इस कर्म पुद्गल की सगति से जीव उसी तरह पराधीन है जैसे पिंजरे में बन्द पक्षी पराधीन है। सच्चा सहजसुख आत्मा का गुण है। इसकी श्रद्धा बिना यह मूढ प्राणी विषय सुख का लोलुपी होकर भव भ्रमण में सकट उठाता हुआ पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ महान विपत्ति में प्रसित है। यदि उस प्राणी को अपने सहजसुख की श्रद्धा हो जावे और यह ज्ञान हो जावे कि वह सहजसुख मेरे ही पास है तथा मुझे मेरे ही द्वारा मिल सकता है तब इसको स्वाधीन होने का मार्ग मिल जावे। रागद्वेष, मोह जब पराधीनता को आमन्त्रण करते हैं तब वैराग्य पूर्ण आत्मज्ञान पराधीनता को काट कर आत्मा को स्वाधीन करता है।

जिस बिकनार्ड में बन्ध होता है उस बिकनार्ड के सूखने से ही बन्ध कटता है। प्राचीन काल में श्री ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभु, सपाश्व, चन्द्रप्रभु, गुणदन्त, गीतक, श्रेयास, वासपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्धु, अरह, मल्लि, मुनिमुव्रत, नमि, नेमि पार्श्व, महावीर चौबीस तोर्यकर हो गए हैं। इनके मध्य में अतगिनी महात्मा हो गए हैं। श्री महावीर पीछे श्री गौतम, सुधर्म, जबू तीन केवल जानी हो गए हैं। इन सबों ने आत्मा को पहचाना और जाना था कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध ज्ञान-दर्शन-पुख-वीर्यमय परमात्मा रूप ही है।

यह आत्मा भावकर्म रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि से भिन्न है। इसी ज्ञान को सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्ज्ञान करके

शारीरिक तथा मानसिक दुःखों से भरा हुआ यह संसाररूपी ज्वारा समुद्र है। जैसे ज्वारे समुद्र से प्यास बुझती नहीं वैसे संसार के नाश्वर्यत पदार्थों के भोग से तृष्णा भी दाह शमन होती नहीं। बड़े २ सप्ताह भी संसार के प्रपञ्चजाल से नष्ट पाते हुए अन्त में निराश हो मर जाया करते हैं।

इस संसार के चार गतिरूपी विभाग हैं—नरक गति, तिर्य्यग गति, देव गति मनुष्य गति। इनमें से तिर्य्यग गति व मनुष्य गति के दुःख तो प्रत्यक्ष प्रगट हैं। नरक गति व देव गति के दुःख यद्यपि प्रगट नहीं हैं तथापि जागम के द्वारा श्री गुरु वचन प्रतीति से जानने योग्य हैं।

(१) नरक गति के दुःख—नरक गति में नारकी जीव दीर्घ काल तक घास चरते हुए कभी भी सुखशान्ति पाते नहीं। निरंतर परस्पर एक दूसरे से क्रोध करते हुए वचन प्रहार, शस्त्र प्रहार, कायप्रहार आदि से कष्ट देते व सहते रहते हैं, उनकी भूल प्यास की दाह मिटती नहीं, यद्यपि वे मिट्टी खाते हैं, वैतरणी नदी का ज्वाराजल पीते हैं परन्तु इससे न सुखा शांत होती है न प्यास बुझती है। शरीर वैभित्ति होता है जो छिदने भिदने पर भी पारे के समान भिल जाता है। वे सदा अरण चाहते हैं परन्तु वे पूरी आयु भोगे बिना नरक पर्याप्त छोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ किसी जेल खाने में कुष्ठकुष्ठिचारी चालीस-पचास कंदी एक ही बड़े कमरे में रख दिये जावे तो एक दूसरे को सताएंगे, परस्पर कुवचन बोलेंगे, लड़ेंगे, मारें पीटेंगे और वे सब ही दुःखी होंगे व घोर कष्ट पाने पर रुदन करेंगे, चित्लावेंगे तो भी कोई कंदी उन पर दया नहीं करेगा। उलटे वाक्प्रहार के वाणोंसे उनके मन को छेदित किया जायगा। यही दशा नरकघरा में नारकी जीवों की है। वे पञ्चेन्द्रिय सैनी नपुंसक होते हैं। पाँचो इन्द्रियों के भीमों की तृष्णा रखते हैं। परन्तु उनके शमन का कोई साधन न पाकर निरंतर क्षोभित व सतापित रहते हैं। नारकियों के परिणाम बहुत छोटे रहते हैं। उनके अशुभतर कृष्ण, नील व कापोत तीन लेश्याएँ होती हैं। ये लेश्याएँ बुरे भावों के दृष्टान्त हैं। सबसे बुरे कृष्ण लेश्या के, मध्यम बुरे नील लेश्या के, जघन्य छोटे कापोत लेश्या के भाव होते हैं। नारकियों के पुद्गलों का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सर्व बहुत अशुभ वेदनाकारी रहता है। भूमि कर्कश दुर्गन्धमय होती

(४) -

ग्रन्थों का पठन करेंगे जिनके वाक्यों का इसमें सग्रह है तो पाठकों को विशेष आत्मलाभ होगा । इसमें यथासम्भव जिनवाणी का रहस्य समझ कर ही लिखा गया है । तौभी कही अज्ञान व प्रमाद से कोई भूल हो तो विद्वज्जन मुझे अल्पधृत जानकर क्षमा करे व भूल को ठोक कर लें । मेरी भावना है कि यह ग्रन्थ सर्वजन पढ़कर आत्मज्ञान को पाकर सुखी हों ।

धर्मरावती ।

आश्विन सुदी ८ वीर स० २४६०

ता० १६-१०-१९३४

जैन धर्मप्रेमी—

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

प्रथम अध्याय—

ससार स्वरूप	२
रौद्रध्यान	...	४
क्षुब्धभाव ६६३३६ का विवरण	..	११
आर्तध्यान	.	१२
ससार सम्बन्धी श्लोक व गाथाएँ		१७
बनारसीदास, ज्ञानतराय, भैया भगवतीदास के कवित्त		३६

विषय

पृष्ठ

दूसरा अध्याय—

शरीर स्वरूप	४१
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	५०
उपयोगी कवित्त उक्त तीन कवि	६६

तीसरा अध्याय—

भोगो का स्वरूप	...	७०
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	..	७७
उपयोगी कवित्त	...	८४

चौथा अध्याय—

सहज या अतीन्द्रिय सुख	...	१००
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	..	१०६
उपयोगी कवित्त	..	१३१

पाँचवां अध्याय—

जीव का एकत्व	...	१३८
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	.	१५३
उपयोगी कवित्त		१८४

छठा अध्याय—

सहज सुख साधन	...	१६३
ध्यान का उपाय	..	२०२
पिण्डस्य ध्यान धारणाएँ	..	२०४

विषय

पृष्ठ

उपयोगी श्लोक व गाथाएँ
उपयोगी कविता

....

...

२०८

२५५

छातर्चा अभ्यास—

सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य

जीव अजीव तत्त्व

द्रव्यों के सामान्य विशेष गुण

पाँच अस्तिकाय

जीव द्रव्यों के नौ विशेषण

सात समुद्रघात

चौदह जीव समास

चौदह मार्गणाए

चौदह गुणस्थान

आस्रव व बन्धतत्त्व

आयु कर्म बन्ध रीति

सवर व निर्जरा तत्त्व

मोक्ष तत्त्व

सात प्रकार जप

णमोकार मन्त्र

सात प्रकार भय

सम्यक्त के आठ अंग

सम्यक्त के आठ सक्षण

१४८ कर्म प्रकृतिये

चौदह गुणस्थानों में कर्मबन्ध

उपयोगी श्लोक व गाथाएँ

उपयोगी कविता

....

....

....

....

....

...

....

....

....

....

....

....

...

...

..

..

.

...

..

.

...

२६६

२७०

२७१

२७३

२७३

२८२

२८३

२८४

२८६

२९३

२९८

२९८

३०१

३०३

३०३

३०६

३०६

३१०

३११

३१२

३१४

३६४

विषय

पृष्ठ

आठवाँ अध्याय—

सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य	...	३७४
चार अनुयोग	...	३८२
निश्चय व्यवहार नय	...	३८६
नैगमादि सात नय	...	३८३
स्याद्वाद स्वरूप	...	३८५
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ	...	३८६
उपयोगी कवित्त	..	४३४

नौवाँ अध्याय—

सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य	..	४३६
साधु का १३ प्रकार का चारित्र	..	४४५
सकल्पी व आरम्भी हिंसा		४४७
पाच व्रतो की २५ भावनाएँ		४४९
दश धर्म		४५०
बारह भावनाएँ		४५०
२२ परीषय जय		४५०
चारित्र ५ प्रकार		४५१
बारह लप		४५१
श्रावक के बारह व्रत		४५१
श्रावक का समाधिमरण		४५७
श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ		४५६
उपयोगी श्लोक व गाथाएँ		४६२
उपयोगी कवित्त		५०३
प्रशस्ति	..	५१२

ॐ

सहज सुख साधन ।

बोहा

सहजानन्द स्वभाव को, सुमरण कर बहु बार ।
 भाव द्रव्य से नमन कर, नष्ट सुखि उबार ॥ १ ॥
 भी बिनेश्वर अथमेका है, भीर भीर पर्यन्त ।
 वर्तमान चौबीस जिन, नमहुँ परम गुरुकन्त ॥ २ ॥
 सिद्ध शुद्ध प्राप्तम विमल, परमानन्द बिकास ।
 नमहुँ भाव निज शुद्ध कर, होय आत्म हस्तास ॥ ३ ॥
 भी गुरु आचारक गुरी, साधु संघ प्रतिपाल ।
 निजाराज के रमण है, पायो ज्ञान विशाल ॥ ४ ॥
 उपाध्याय अत के घनी, ज्ञान दान कर्तार ।
 अघ्यातम सत ज्ञान से, किये भव्य उदार ॥ ५ ॥
 साधु साधते आपको, निज अनुभव पथ लीन ।
 कर्म कलंक मिटाय के, रहें सदा स्वाधीन ॥ ६ ॥
 तीनों पद धर गुरुनिको, बार बार सिर नाथ ।
 जिनकाभी पावन नमूँ, आत्म तत्त्व बरसाय ॥ ७ ॥
 आत्मधर्म जग सार है, यही कर्म अयकार ।
 यही सहज सुखकार है, यही धर्म हरतार ॥ ८ ॥
 यही धर्म उत्तम महा, यही शरण बरतार ।
 नमन करूँ इस धर्म को, सुख ज्ञान्ती बातार ॥ ९ ॥
 सहजानन्द सुभा महा, जे आत्मन उस्ताह ।
 तिन हित साधन सार यह, लिखूँ तत्व अवगाह ॥ १० ॥

प्रथम अध्याय

संसार स्वरूप ।

‘संसारो संसारः परिवर्तनम्’ संसार उसको कहते हैं जहाँ जीव संसरण या भ्रमण करना रहता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को धारता है, उसको छोड़कर फिर अन्य अवस्था को धारता है। संसार में घिरता नहीं, ध्रुवता नहीं, निराकुलता नहीं, संसार दुखों का समुद्र है।

शरीर सम्बन्धी दुःख हैं—जन्मना, मरना, वृद्ध होना, रोगी होना, अशक्त होना, भूख-प्यास से पीड़ित होना, गर्मी-सर्दी से कष्ट पाना, डारस-मच्छरादि से पीड़ित होना, बलवानों द्वारा शस्त्र-घात सहना, आदि ।

मन सम्बन्धी दुःख हैं—इष्ट-वियोग व अनिष्ट-संयोग तथा रोग-पीडासे शोकित व श्रेदित होना, परकी सम्पत्ति अधिक देखकर ईर्ष्या-भाव से सतापित रहना, बहुत धनादि परिग्रह की प्राप्ति की तृष्णा से आकुलित रहना, अपनी हानि करने वाले परद्वेष व क्रोध-भाव से कष्ट पाना, अपमानकर्ता को हानि करने के भाव से पीड़ित रहना, सताप व कष्ट-दातारों से भयभीत रहना, इच्छानुकूल-वस्तु न पाकर क्षोभित रहना, आदि ।

उन महात्माओं ने इसी आत्माके शुद्ध स्वभाव का ध्यानरूप सम्यक्चारित्र्य पाया। इसी रत्नत्रयमई आत्म-समाधि के द्वारा अपने को बन्ध रहित मुक्त करके परमात्मपद में स्थापित किया। उन्हो तीर्थकरादि महान् पुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर उनके पश्चात् अनेक महात्मा चले और अनेकों ने उमी सार उपदेश को ग्रन्थों के भीतर स्थापित किया।

अध्यात्ममय निश्चय धर्म के ग्रन्थ निर्माताओं में श्री कुन्दकुन्दाचार्य का नाम अति प्रसिद्ध है। उनके निर्मापित पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, अष्ट-पाठ्य आदि में श्री समयसार एक अपूर्व ग्रन्थ है, जो आत्मा को आत्मारूप परसे भिन्न दिखाने को दर्पण के समान है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य के तीनो प्राभुतो के टीकाकार श्री प्रभूतचन्द्र आचार्य बड़े ही आत्मज्ञानी व न्यायपूर्ण सुन्दर लेखक हो गए हैं। श्री समयसार के अर्थ को खोलने वाले जयपुर निवासी पंडित जयचन्द्रजी हो गए हैं। उनकी आत्म-स्थाति नाम टीका आत्मतत्त्व झलकाने को अपूर्व उपकार करती है। कारजा (बरार) निवासी श्री सेनगण के विद्वान् भट्टारक श्री बीरसेनस्वामी, समय-सार के व्याख्यान करने को एक अद्वितीय महात्मा हैं। उनके पास एक वर्षाकाल बिताकर मैंने समयसार आत्मस्थाति का वाचन किया था। श्री बीरसेनस्वामी के अर्थ प्रकाश से मुझ अल्प बुद्धि को विशेष लाभ पहुंचा था। उसी के आश्रय से और श्री जैन नाहित्य के मनन करने से तथा श्रीमद् राजचन्द्रजी के मुख्य शिष्य श्री लखुराजजी महाराज की पुनः प्रेरणा से इस ग्रन्थ के लेखन में इस बात का उद्यम किया गया है कि श्री तीर्थकर प्रणीत जिन धर्म का कुछ बोध दर्शाया जावे व अनेक आचार्यों के वाक्यों का सग्रह कर दिया जावे जिससे पाठकगण स्वाधीनता को कुंजी को पाकर अपने ही अज्ञान के कपाटों को खोलकर अपने ही भीतर परमात्मदेव का दर्शन कर सकें।

जो भव्य जीव इस ग्रन्थ को आदि से अन्त तक पढ़कर फिर उन

है। इवा छेदक व असह्य चलती है। शरीर उनका बहुत ही बुरा भयावना होता है, जिसके देखने से म्लानि आ जावे। अधिक शीत व अधिक उष्णता की घोर वेदना सहनी पड़ती है। इस तरह नरक गति में प्राणी बहु काल तक तीव्र पाप के फल से घोर वेदना सहते हैं। जो रौद्रध्यानी हैं वे अधिक तर नरक गति में जाते हैं। दुष्ट परघातक स्वार्थसाधक हिंसक परिणामों की प्रणाली को रौद्रध्यान कहते हैं। यह चार प्रकार का है—

१—**हिंसानन्दी**—दूसरे प्राणियों को वष्ट देकर, कष्ट दिलाकर व कष्ट देते हुए जानकर जिसके मन में बड़ी प्रसन्नता रहती है वह हिंसानन्दी रौद्रध्यानी है। वह मानवों को रोगी, शोकी, दुःखित, भूखे प्यासे देखकर भी दया नहीं लाता है, किन्तु उनसे यदि कुछ अपना मतलब निकलता हुआ जानता है तो उनको हिंसा करके उनसे घनादि ग्रहण कर लेता है। किसी देशके मानव कारीगरी द्वारा मिहनत मजूरी करके अपना पेट भरते हैं, हिंसानन्दी ऐसा उद्योग करता है कि वंसी कारीगरी की वस्तु स्वयं बना कर व बनवाकर उस देश में सस्ते दाम में विक्रय करता है और उस देश को कारीगरी का सत्यानाश करके व आप धनी होकर अपने को बड़ा चतुर मानता है व बड़ा ही प्रसन्न होता है।

हिंसानन्दी बैद्य दिनरात यही चाहता है कि प्रजा में रोगों की वृद्धि हो जिससे मेरा व्यापार चले। वह रोगीको जो क्षीघ्र अच्छा होसकता है देर तक बीमार रखके अपना स्वार्थ साधता है। हिंसानन्दी नाज का व्यापारी यह चाहता है कि अन्न न पैदा हो, दुर्भिक्ष पड़े, लोगो को अन्न का कष्ट हो, जिससे मेरा अन्न अच्छे दामों में बिके और मैं धनवान होजाऊँ। हिंसानन्दी वकील यह चाहता है कि भाई भाई में, माता पुत्र में, परस्पर भगडा हो, मुकद्मा चले, मैं खूब धन कमाऊँ व जगत के प्राणी परस्पर मार पीट करे, फौजदारी केस चले, मुझे खूब धन मिले। हिंसानन्दी वेदया यह चाहती है कि धनिक पुत्र अपनी स्त्री से स्नेह न करके मुझ से स्नेह करे और मुझे अपना सब धन दे डाले। यह धर्म कर्म से शून्य हो जावे। हिंसानन्दी चोर मानवों को गोली से व खड्ग से मारकर धन लूट लेते हैं।

हिंसानन्दी देवी देवताओं के नाम पर व परमेश्वर के नाम पर

पशुओं की निर्दयता में बलि करता हुआ व शिकार में पशुओं का घात करता हुआ व मासाहार के लिये पशुओं का बध करता हुआ बड़ा ही प्रसन्न होता है। हिसानन्दी व्यापारी पशुओं के ऊपर भारी बोझा लादकर उनको मार-मारकर चलाता है। सुखे प्यासे होने पर भी अन्नदि नहीं देता है। दुखी करके अपना काम लेता है। हिसानन्दी ग्राम में, वन में आग लगा कर प्रसन्न होता है। थोड़ी-सी बात में क्रोधित हो मानवों को मार डालता है। जगत में हिंसा होती हुई सुनकर प्रसन्न होना, हिसानन्दी का भाव रहता है। हिसानन्दी व्यर्थ बहुत पानी फेंक कर, भूमि खोदकर, अग्नि जलाकर, वायु को आकुलित कर, वृक्षों को काटकर प्रसन्न होता है। हिसानन्दी के बड़े क्रूर परिणाम रहते हैं। यदि कोई दोषी अपना दोष स्वीकार करके आधीनता में आता है तो भी उस पर क्षमा नहीं करता है और उसे जड़मूल से नाश करके ही प्रसन्नता मानता है।

२—**मृषानन्दी**—जो असत्य बोल करके, असत्य बुलवा करके, धोखा बोलना हुआ जानकर व सुनकरके प्रसन्न होता है वह मृषानन्दी रीद्रघ्यानी है। मृषानन्दी धन कमानेके लिये भारी असत्य बोलता है, उसको दया नहीं आती है कि यदि इसे मेरी मायाचारी विदित होगी तो कष्ट पाएगा। मृषानन्दी टिकटमास्टर मूल्य गरीब ग्रामीण स्त्रीको असत्य कहकर अधिक दाम लेकर कम दाम का टिकट दे देता है। मृषानन्दी भूठा मुकद्दमा चलाकर, भूठा कागज बनाकर, भूठी गवाही देकर दूसरों को ठग कर बड़ा प्रसन्न होता है। मृषानन्दी हिसाब-किताब में भोले ग्राहक से अधिक दाम लेकर असत्य कहकर विश्वास दिना कर ठग लेता है। मृषानन्दी गरीब विधवा के गहनो का डिब्बा रलकर पीछे मुकर जाता है और उसे धोखा देकर बड़ा ही अपने को चतुर मानता है। मृषानन्दी मिथ्या धर्म की कल्पनाओं को इसलिये जगत में फैलाता है कि भोले लोग विश्वास करके खूब धन चटाएंगे जो मुझे मिल जायगा। उसे धर्म के बहाने ठगते हुए कुछ भी दया नहीं आती है।

३—**चौरानन्दी**—चोरी करके, चोरी कराके व चोरी हुई जानकर जो प्रसन्न होता है वह चौरानन्दी रीद्रघ्यानी है। चौरानन्दी अनेक प्रकार के जालों से चाहे जिसका धन बिना विचारे ठग लेता है, छिाके चुरा लाता है, डाका डालकर ले लेता है, प्राण वध करके ले लेता है, छाटे-

छोटे बच्चों को फुमलाकर जंगल में ले जाता है, उनका गहना उतार कर उन्हें मार कर फेंक देता है। चौर्यानिन्दी चोरी से मित्रता करके चोरी का माल सस्ते दाम में खरीदकर धनिक होकर अपना बड़ा गौरव मानता है, भूढ़ा सिक्का चलाकर भूढ़े नोट बनाकर प्रजा को ठगता है। घी में चरबी, तेल व चाहे जो कुछ मिलाकर ठीक घी कहकर बेचता है और धन कमाता है। वह कम तोल कर ब कम नापकर घोखा देकर धन एकत्र करने में बड़ा ही राजी रहता है। चौर्यानिन्दी चोरी करने की शिक्षा देकर अनेकों को चोरी के व्यवसन में फँसा देता है।

४—परिग्रहानन्दी—जो तृष्णावान् हाँकर अन्याय में दूसरों को कष्ट देकर भा धनादि परिग्रह को एकत्र करने की तीव्र लालसा रखता है वह परिग्रहानन्दी रीद्रध्यानी है। परिग्रहानन्दी मित्रियों के उचित हकों को मार कर व भाइयों के हकों को मार कर लक्ष्मी अपनाना चाहता है। वह दूसरों का अपने से अधिक परिग्रह देखकर निरन्तर यह भावना करता है कि या तो मेरा धन बढ़ जावे या इन दूसरों का धन नष्ट हो जावे। परिग्रहानन्दी धर्म मेवन के लिये समय नहीं निकालता है। धर्म के समय में धन के संचय के आरम्भ में लगा रहता है। परिग्रह के लिये भारी से भारी पाप करने में उसको रूतानि नहीं आती है। अन्यत्र तृष्णावान् होकर जगत के मानवों को व पशुओं को कष्टदायक व्यापार का आरम्भ करता है। बूढ़ होने पर भी धनाशा त्यागता नहीं। परिग्रह के मोह में अन्धा बना रहता है। परिग्रहानन्दी को जब कभी धन की व कुटुम्ब की हानि हो जाती है तब घोर विलाप करता है। प्राण निकलने के समान उसको कष्ट होता है।

इन चारों ही प्रकारके रीद्रध्यान करने वाले प्राणियों के भाव अशुभ रहते हैं। उनके कृष्ण नील कापोत लेश्या सम्बन्धी भाव पाये जाते हैं जिनसे वे नर्क आयु बाधकर नर्क चले जाते हैं जहाँ भी ये ही तीन लेश्याएँ होती हैं। अन्याय पूर्वक आरम्भ करने का व तीव्र धनादि का मोह नर्क में प्राणी को पटक देता है।

(२) तिर्यग्गति का दुःख—तिर्यग्गति में छ प्रकार के प्राणी पाये जाते हैं।

(१) **एकेन्द्रिय स्थावर**—जैसे पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक, तथा वनस्पतिकायिक । ये सब सचित्त दशा में हवा के द्वारा जीते हैं व बढ़ते हैं, हवा न मिलने से मर जाते हैं । खान की व खेत की मिट्टी जीव सहित है । सूखी व जली हुई मिट्टी जीव रहित है । कूप, बावड़ी, नदी का पानी सचित्त है । गर्म किया हुआ, रौंदा हुआ, टकराया हुआ पानी जीव रहित है । नाल ज्योतिमय स्फुलिंगो के साथ जलती हुई अग्नि सचित्त है । गर्म कोयलो मे अचित्त आग है । समुद्र, नदी, सरोवर व उप-वन की गीली हवा सचित्त है । गर्म व सूखी व घुएँ वाली हवा अचित्त है । फल फूल पत्ता शाखा हरो भरी वनस्पति सचित्त है । सूखा व पका फल, गर्म व पकाया हुआ भागादि व यत्र से छिन्न भिन्न किया हुआ साग फलादि व लवणादिसे स्पर्श रस गन्धादि बदलाया हुआ साग फलादि जीव रहित अचित्त वनस्पति है ।

जीव सहित सचित्त एकेन्द्रिय जीवो को एक स्पर्शन इन्द्रिय से छुतर ज्ञान होता है । इसे मतिज्ञान कहते हैं । स्पर्शके पीछे सुख व दुःख का ज्ञान होता है इसे श्रुत ज्ञान कहते हैं । दो ज्ञान के धारी होते हैं । इनके चार प्राणपाये जाते हैं—स्पर्शेन्द्रिय, शरीर का बल, द्वासोच्छ्वास, आयु कम ।

(२) **द्वेन्द्रिय प्राणी**—जैसे सीप, शक, कौडी, केबुआ, लट आदि । इनके दो इन्द्रियाँ होती हैं । स्पर्शन और रसना । इनसे वे जानते हैं । इनके प्राण छ होते हैं, एकेन्द्रिय से दो प्राण अधिक होते हैं । रसना इन्द्रिय और बचन बल । एकेन्द्रिय की तरह इनके भी दो ज्ञान होते हैं ।

(३) **तेन्द्रिय जीव**—जैसे कुन्धु, चीटी, कुम्भी, विच्छ, घुन, खट-मल, जू । इनके घ्राणेन्द्रिय अधिक होती है । वे छुकर, स्वाद लेकर व सूँघकर जानते हैं । ज्ञान दो होते हैं—मति श्रुत । प्राण एक अधिक होता है । घ्राण को लेकर सात प्राण होते हैं ।

(४) **चौन्द्रिय**—जैसे मक्खी, डास, मच्छर, भिड़, भ्रमर, पतंगा आदि । इनके आँख अधिक होती है । इससे आठ प्राण व दो ज्ञान मति-श्रुत होते हैं ।

(५) **पंचेन्द्रिय मन रहित जसैनी**—जैसे कोई जाति के पानी में पैदा

होने वाले सर्प । इनके कान भी होते हैं । इससे नौ प्राण व दो ज्ञान मति श्रुत होते हैं ।

(६) पंचेन्द्रिय मन सहित सैनी—जैसे चार पगवाले मृग, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि । दो पगवाले पक्षी जैसे मोर, कबूतर, तीतर, बटेर, काक, चील, हंस, मैना, तोता आदि । उर से चलने वाले नागादि व जल में पैदा होने वाले मछली, मगरमच्छ, कछुए आदि । इनके मन बल को लेकर दश प्राण होते हैं । साधारण दो ज्ञान मति श्रुत होते हैं । मन एक सूक्ष्म हृदय स्थान में कमल के आकार अंग होता है, जिसकी सहायता से सैनी प्राणी संकेत समझ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कारण कार्य का विचार कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है व अनेक उपाय सोच सकता है ।

छः प्रकार के तिर्यंचो को क्या २ दुःख हैं वे सब जगत को प्रगट हैं । एकेन्द्रिय जीवों के अकथनीय कष्ट हैं । मिट्टी को खोदते हैं रोवते हैं, जसाते हैं, कूटते हैं, उन पर अग्नि जलाते हैं । धूप की ताप से मिट्टी के प्राणी मर जाते हैं । मिट्टी के शरीर धारी का देह एक अँगुल का असंख्यातवाँ भाग बहुत ही छोटा होता है । एक चने के दाने आकार सचिस्त मिट्टी में अनगिनती पृथ्वी कायिक जीव हैं । जैसे हमें कोई कटे, छीने, कुन्हाड़ी से छेदे तो स्पर्श का कष्ट होता है वैसे पृथ्वी के जीवों की हल चलाने आदि में घोर कष्ट होता है । पराधीन पने वे सहते हैं, कुछ बचने का उपाय नहीं कर सकते, भागने को असमर्थ हैं । सचिस्त जल को गमं करने, मसलने, रोदने आदि से महान कष्ट उसी तरह होता है जैसे पृथ्वी के जीवों को । इनका शरीर भी बहुत छोटा होता है । एक पानी की बून्द में अनगिनती जलकायिक जीव होते हैं । पवन कायिक जीव भीतादि की टक्करो से, गर्मी के भोको से, जल की तीव्र वृष्टि से, पक्षी से, हमारे दौड़ने कूदने से टकराकर बड़े कष्ट से मरते हैं । इनका शरीर भी बहुत छोटा होता है । एक हवा के छोटे भोके में अनगिनती वायुकायिक प्राणी होते हैं ।

अग्नि जल रही है, जब उसको पानी से बुझाते हैं, मिट्टी डालकर बुझाते हैं व लोहे से निकलते हुए स्फुलिंगों को घन की चोटों से पीटते

हैं तब उन अग्निकायिक प्राणियों को स्पर्श का बहुत दुःख होता है। इनका शरीर भी बहुत छोटा होता है। एक उठतीहुई अग्नि की लीमे अग्नितृती अग्निकायिक जीव हैं। वनस्पति दो प्रकार की होती है—एक साधारण, दूसरी प्रत्येक। जिस वनस्पति का शरीर एक हो व उसके स्वामी बहुत से जीव हों, जो साधर जन्मे व साधर मरे उनको साधारण वनस्पति कहते हैं। जिसका स्वामी एक ही जीव हो उसको प्रत्येक कहते हैं। प्रत्येक के आश्रय जब साधारण काय रहते हैं तब उस प्रत्येक को सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जब साधारण काय उनके आश्रय नहीं होते हैं तब उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिन पत्तों में, फलादि में जो रेखाएं बधन आदि निकलते हैं वे जब तक न निकलें तब तक उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, जब वे निकल आते हैं तब उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। तुच्छ फल सप्रतिष्ठित प्रत्येक के दृष्टान्त हैं।

साधारण वनस्पति को ही एकेन्द्रिय निगोद कहते हैं। बहुधा, आलू, घुइया, मली, गाजर भूमि में फलने वाली तरकारियाँ साधारण या सप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। अपनी मर्यादा को प्राप्त पकी ककड़ी, नारंगी व पका आम, अनार, सेब, अमरूद आदि प्रत्येक वनस्पति हैं। इन वनस्पति कायिक प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। कोई कुक्षी को काटता है, छीलता है, पत्तों को नोंचता है, तोड़ता है, फलों को काटता है, सागको छोकता है, पकाता है, घास को छीलता है। पशुओं के द्वारा व मानवों के द्वारा इन वनस्पति जीवों को बड़ी निर्दयता से कष्ट दिया जाता है। वे विचारे पराधीन होकर स्पर्श द्वारा घोर वेदना सहते हैं व बड़े कष्ट से मरते हैं। इस तरह एकेन्द्रिय प्राणियों के कष्टों को विचारते हुए रोएँ खड़े हो जाते हैं जैसे—कोई किसी मानव की आख बंद कर दे, जबान पर कपड़ा लगा दे, हाथ पैर बांध दे और मुँहरो से मारे, छोले, पकावे, कुल्हाड़ी से टुकड़े करे तो वह मानव महाकष्ट वेदन करेगा, पर कह नहीं सकता, जिल्ला नहीं सकता, भाग नहीं सकता, इसी तरह ये एकेन्द्रिय प्राणी अपने मति ज्ञान श्रुतज्ञान के अनुसार जानकर घोर दुःख सहन करते हैं। वे सब उनके ही बावे हुए असाता वेदनीय आदि पाप कर्म के फल हैं।

दो इन्द्रिय प्राणियों से चोन्नी प्राणियों को विकलजय कहते हैं। ये

कीड़े, मकोड़े, पतंगे, चीटी, चीटे आदि पशुओं व मानवों से व हवा, पानी, आग, आदि से भी घोर कष्ट पाकर मरते हैं। बड़े सबल जंतु छोटे को पकड़कर खा जाते हैं। बहुत से भूख प्यास से, पानी की वर्षा से, आग जलने से, दीपक की लौ से, नहाने व धोने के पानी से, बुहारने से, कपड़ों से, फटकारने से, शस्त्रों से, तड़फ तड़फ कर मरते हैं। पैरों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, भार के नीचे, चौकी पलंग कुर्सी मरकाने से, विछोना बिछाने से दबकर, टुकड़े होकर, कुचनकर प्राण देते हैं। निर्दयी मानव जन्म ब्रूँभकर इनको मारते हैं। मक्खियों के छतों में आग लगा देते हैं, मच्छरों को हाथों से मुरछलो से मारते हैं।

रात्रि को भोजन बनाने व खाने से बहुत से भूखे, प्यासे जंतु अग्नि में व भोजन में पड़कर प्राण गमाते हैं। सड़ीकुसी चीज में ये पैदा होजाते हैं, अनाज में पैदा हो जाते हैं, इनको घूप में गली में डाल दिया जाता है, गर्म कढ़ाओं में पटक दिया जाता है, आटे, मैदे व शक्कर की बोरी में बहुत से चलने फिरते दीव पड़ने हैं तो भी हलवाई लोग दया न करके उनको लौलते हुए पानी में डाल देते हैं। रोगों के कीड़ों को औटने पानी में डालकर मार डालते हैं। इन विकलश्रमों के दुख अपार हैं।

पचेन्द्रियोंके दुखों को विचारा जावे तो विदित होगा कि जिन पशु पक्षियोंका कोई पालक नहीं हैं, उनको रात दिन भोजन ढूँढने हुए बीतता है, पेट भर खाने को नहीं मिलता है, वे विचारे भूख प्यास से, अधिक गर्मी सरदी, से अधिक वर्षा से तड़फ तड़फकर मरते हैं। शिकारी निर्दयता से गोली व तोर मारकर मार डालत है। मांसाहारी पकड़कर कसाईखानों में तलवार से सिर अलग करते हैं। पशुअग्नि करने वाले धर्म के नाम से बड़ी ही कठोरता से पकड़कर मारते हैं। जिनको पाला जाता है उनसे बहुत अधिक काम लिया जाता है, ज्यादा बोझा लादा जाता है। जितना चाहिये उतना घास दाना नहीं दिया जाता है। धके मादे होने पर भी कोड़ों की मार से चलाया जाता है, बेकाम व जलमों होने पर यों ही बगल में व रास्ते में कड़ो पटक दिया जाता है। वे भूखे प्यासे व रोग की वेदना से तड़फ २ कर मरते हैं। पिंजरा में बंद किया जाता है, वे स्वतंत्रता से उड़ नहीं सकते।

मक्खलियों को पकड़कर जमीन पर छोड़ दिया जाता है, वे तड़फ २ कर मरती हैं, जाल में फँसकर प्राण गमाती हैं। हाथियों को दात के

लिए मार डाला जाता है। बेल, गाय, भैंसी को हड्डी के लिए, चमड़े के लिये मारा जाता है।

जीते हुए पशुओं को उबालकर चरबी निकाली जाती है। उनको कोड़ो से मारकर चमड़ा खाया जाता है। सबल पशु पक्षी निरंजना को मारकर खाते हैं। हिंसक मानव पशुओं को घोर कष्ट देते हैं, अपना स्वार्थ साधते हैं, उनके अंगों को छेद डालते हैं, उनकी पूँछ काट डालते हैं, उनको घोर मानसिक व शारीरिक कष्ट देते हैं। इस तरह पञ्चेन्द्रिय तिर्यचो को असहनीय दुःख सहना पड़ना है।

तिर्यचगति में व मनुष्य गति में कितने प्राणी तीव्र पाप के उदय से लब्धपर्याप्त पैदा होते हैं। जो गर्मी सरदी पसीना मलादि से सम्मुख जन्म पाते हैं, वे एकश्वास में अठारह बार जन्मते मरते हैं। उनकी आयु १/१८ श्वास होती है। स्वास्थ्ययुक्त पुरुष की नाडी फड़कन की एक श्वास होती है, ४८ मिनट या एक मुहूर्त में ऐसे ३७७३ श्वास होते हैं ऐसे जीव एक अतर्मुहूर्त में ६६३३६ नीचे प्रमाण क्षुद्र भव धर कर जन्म मरण का कष्ट पाते हैं।

१	साधारण वनस्पति	बादर के	लगातार ६०१२ जन्म
२	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
३	पृथ्वीकायिक	बादर के	" ६०१२ जन्म
४	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
५	जलकायिक	बादर के	" ६०१२ जन्म
६	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
७	वायुकायिक	बादर के	" ६०१२ जन्म
८	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
९	अग्निकायिक	बादर के	" ६०१२ जन्म
१०	" "	सूक्ष्म के	" ६०१२ जन्म
११	प्रत्येक वनस्पति के	"	" ६०१२ जन्म

कुल एकेन्द्रियो के		६६१३२ जन्म
द्वेन्द्रियो के	लगातार	८० "
तेन्द्रियो के	"	६० "
चौन्द्रियों के	"	४० "
पञ्चेन्द्रियों के	"	२४ "

पञ्चेन्द्रियो के २४ मे से ८ असैनी तिर्यच, ८ सैनी तिर्यच, ८ मनुष्य के गर्भित हैं। तिर्यच गति के महान दु खो मे पड़ने लायक पाप अधिकतर आर्तध्यान से बन्ध होता है।

आर्तध्यान—दु खित व शोचित भावो की ण्गाली को आर्तध्यान कहते हैं। इसके चार भेद हैं—

(१) **इष्ट वियोगज आर्तध्यान**—प्रिय पुत्र, माता, पता, भाई, बहिन के मरने पर व किसी बन्धु व मित्र के परदेश जाने पर व घनादि की हानि होने पर जो शोक भाव करके भावो को दु खित रखना सो इष्ट वियोगज आर्तध्यान है।

(२) **अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान**—अपने मन को न रुचने वाले चाकर, भाई, पुत्र, न रुचने वाली स्त्री आदि के होने पर व मन को न रुचने वाले स्थान, वस्त्र, भोग व उपभोग के पदार्थ होने पर उनका सम्बन्ध कैसे छूटे इस बात की चिन्ता करना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है।

(३) **पीड़ा चिन्तवन आर्तध्यान**—शरीर मे रोग होने पर उसकी पीड़ा से क्लेशित भाव रखना पीड़ा चिन्तवन आर्तध्यान है।

(४) **निदान आर्तध्यान**—आगामी भोग मिले इस चिन्ता से आकुलित भाव रखना निदान आर्तध्यान है।

आर्तध्यानी रात दिन इष्ट वस्तु के न पाने पर व अनिष्ट के संयोग होने पर व पीड़ा होने से व आगामी भोग की तृष्णा से क्लेशित भाव रखता है। कभी रुदन किया करता है, कभी उदास हो पड़ जाता है, कभी रुचि से भोजन पान नहीं करता है। शोक से धर्म कर्म छोड़ बैठता है। कभी खाती पीटता है, कभी चिल्लाता है, कभी अपघात तक कर लेता है। रोगी होने पर रात दिन हाय हाय करता है। भोगों की प्राप्ति के लिये भीतर से तड़फड़ाता है। अनिष्ट सम्बन्ध दूर करने के लिये चिन्तित रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों के साधन में मन नहीं लगाता है।

मायाचार से भी तिर्यच आयु का बन्ध होता है। जो कोई कपट से दूसरो को ठगते हैं, विषवासघात करते हैं, कपटसे अपनी प्रतिष्ठा कराते हैं वे तिर्यच आयु का बन्ध करते हैं।

एक मुनि ने एक नगर के बाहर चार मास का वर्षा योग धारण किया था। योग समाप्त होने पर वह दूसरे दिन वहा से बिहार कर गए। दूसरे एक मुनि निकटवर्ती ग्राम से आकर वही ठहर गए। तब नगर के नर नारी आकर मुनि वन्दना पूजा करते हुए ऐसा कहने लगे कि आपने हमारे नगर के बाहर देवालय मे योग साधन किया हमारा स्थान पवित्र हुआ आदि२। उस समय उन मुनि को कहना चाहिए था कि मैं वह मुनि नहीं हूँ, परन्तु वह अपनी पूजा देखकर चुप रहे। कपट से अपना परिचय नहीं दिया। इस माया के मुनि ने पशु गति बाध ली और मरकर हाथी की पर्याय पाई।

एकेन्द्रिय से चौन्द्रिय तक को कृष्ण, नील, कापोत तीन लेश्याएँ होती हैं। पचेन्द्रिय असंज्ञी के पीत सहित चार व सैनी पचेन्द्रियो के पीत, पद्म, शकुल सहित छहो हो सकती हैं। अधिकतर छोटी लेश्या रूप भावो से तिर्यच आयु बाध कर एकेन्द्रिय आवि आकर जन्मते हैं। तिर्यच गति के कष्ट प्रत्यक्ष प्रगट हैं। वे प्रत्यक्ष पाप के फल बता रहे हैं। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

(३) **देवगति के दुःख**—देवगतिमे यद्यपि शारीरिक कष्ट नहीं है परन्तु मानसिक कष्ट बहुत भारी है। देवोमे छोटी बडो पदविया होती हैं, विभूति सम्पदा कम व अधिक होती है उनमे दश दरजे हैं (१) राजा के समान इन्द्र, (२) पिता, भाई के समान सामानिक, (३) मन्त्री के समान त्र्याम्बक (४) सभा निवासी सभासद पारिषद, (५) इन्द्र के पीछे खड़े होने वाले आत्मरक्ष, (६) कोतवाल के समान लोकपाल, (७) सेना बनने वाले अनीक, (८) प्रजा के समान प्रकीर्णक, (९) दास के समान वाहन बनने वाले अभियोग्य, (१०) कातिहीन क्षुद्रदेव कित्विषक। इन दशजातियों में भी अनेक भेद होते हैं। नीची पदवीवाले ऊँचो को देखकर मन में बड़ा ईर्ष्या भाव रखते हैं, जला ही करते हैं।

भोग सामग्री अनेक होती हैं। एक समय एक ही इन्द्रिय द्वारा भोग हो सकता है। इच्छा यह होती है कि पाँचों इन्द्रियोंके भोग एकसाथ भोगूँ सो भोगने की शक्ति न होने पर आकुलता होती है जैसे किसी के सामने ५० प्रकार की मिठाई परोसी जावे तो वह बार-बार चबड़ाता है कि किसे खाऊँ किसे नखाऊँ, चाहता यह है कि मैं सबको एकसाथ भोगूँ। शक्ति न होनेपर वह दुःखी होता है। इसी तरह देव मन में क्षोभित हो कष्ट पाते हैं। जब किसी देवी का मरण होता है तब इष्ट वियोग का दुःख होता है। जब अपना मरण काल आता है तब वियोग का बड़ा दुःख होता है। सबसे अधिक कष्ट मानसिक तृष्णा का होता है। अधिक भोग करते हुए भी उनकी तृष्णा बढ़ जाती है यद्यपि कुछ दान पूजा परोपकार आदि श्रम भाव से पुण्य बाँधकर देव होते हैं परन्तु मिथ्या दर्शन के होने से वे मानसिक कष्ट ही में जीवन बिताते हैं।

शरीर को ही आपा जानना, इन्द्रियसुख को ही सुख समझना, आत्मा पर व अतीन्द्रिय सुखपर विश्वास न होना मिथ्यादर्शन है। सच है मिथ्याहट्टी हर जगह दुःखी रहता है। क्योंकि उसे तृष्णा की दाह सदा सताती है।

(४) मनुष्य गति—इस गति के दुःख प्रबल ही हैं। जब गर्भ में नौ मास रहना पड़ता है तब उल्टा टँग कर दुर्गन्ध स्थान में रह कर नर्क सम महान दुःख होता है। गर्भ से निकलते हुए घोर वाट होता है। शिशु अवस्था में असमर्थ होने के कारण खानेपीने को न पाकर बार-बार रोना पड़ता है, गिरकर पड़े पर दुःख सहना पड़ता है, अज्ञान से जरासा भी दुःख बहुत वेदित होता है। किसी के छोटी वय में माता पिता मर जाते हैं तब बड़ा दुःख से जीवन बिताना पड़ता है। कितने ही रोग से पीड़ित रहते हैं। कितने अल्प आयु में मर जाते हैं, कितने ही दुर्लभ से दुःखी रहते हैं, कितने ही इष्ट मित्र व इष्ट वस्तु के वियोग से, कितने अनिष्ट भाई व मालिक व सेवक के संयोग से दुःखी रहते हैं।

मानव गति में बड़ा दुःख तृष्णा का है। पाँचों इन्द्रियों के भोगों की घोर तृष्णा होती है। इच्छित पदार्थ नहीं मिलते हैं तब दुःख होता है। यदि मनोज्ञ पदार्थ चेतन या अचेतन छूट जाते हैं तब उनके वियोग से घोर कष्ट

होता है। किसी की स्त्री दुःख दाई होती है, किसी के पुत्र कुपुत्र होते हैं, किसीके भाई कष्टदायक होते हैं। चाह की दाह में बड़े २ चक्रवर्ती राजा भी जला करते हैं। मानव गति में घोर शारीरिक व मानसिक कष्ट हैं।

जिन किन्हीं मानव, पशु व देवों को कुछ सुख देखने में आता है वह ऐसा विनाशिक व अतृप्तिकारी है कि उससे आशा तृष्णा बढ जाती है। वह सुख अपने फल में कष्टदायक ही होता है। जैसे मृग को पानी रहित जंगल में मृग तृष्णा रूप जमकती घाम या बासू से प्यास नहीं बुझती मृग पानी समझकर जाता है परन्तु पानी न पाकर अधिक तृषातुर होजाता है, वैसे ही ससारी प्राणी सुख पाने की आशा से पाषो इन्द्रियो के भोगों में बार-बार जाते हैं, भोग करते हैं परन्तु विषय-सुख की तृषा को मिटाने की अपेक्षा बढा लेते हैं, जिससे उनका सन्ताप भवभव में कभी भी मिटता नहीं।

असल बात यह है कि यह संसार केले के खम्भे के समान असार व दुःखों का समुद्र है। इसमें जो आसक्त है, इसमें जो मग्न है ऐसे भूढ़ मिथ्या दृष्टी बहिरात्मा को चारो ही गति में वही भी सुख नहीं मिलता है। वह कही शारीरिक व कही मानसिक दुःखोंको ही भोगता है। तृष्णाकी आताप से अनन्तवार जन्म मरण करता हुआ चारो गतियों में भ्रमण करता हुआ फिरता है।

यह संसार अवाह है, अनादि व अनन्त है। इस ससारी जीवने पाच प्रकार के परावर्तन अनन्तवार किए हैं। वे परावर्तन हैं—द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। इनका अति संक्षेप से स्वरूप यह है—

(१) द्रव्य परावर्तन—पुद्गल द्रव्य के सर्व ही परमाणु व स्कन्धों को इस जीवने क्रम क्रम से ग्रहण कर करके व भोग करके छोड़ा है। एक ऐसे द्रव्य परिवर्तन में अनन्त काल बिताया है।

(२) क्षेत्र परावर्तन—लोकाकाश का कोई प्रदेश क्षेप नहीं रहा, जहाँ

यह क्रम २ से उत्पन्न न हुआ हो। इस एक क्षेत्र परावर्तन में द्रव्य परावर्तन से भी अधिक अनन्त काल बीता है।

(३) काष्ण परावर्तन—इसदिशि जहा आयु काय सुख बढ़ते जाते हैं। अक्षयिणी जहा ये घटते जाते हैं। इन दोनों युगों के सूक्ष्म समयों में कोई ऐसा शेष नहीं रहा जिससे इस जीव ने क्रम क्रम से जन्म व मरण न किया हो। इस एक काल परावर्तन में क्षेत्र परावर्तन से भी अधिक अनन्त काल बीता है।

(४) अब वशावर्तन—चारों ही गतियों में नौ श्रद्धेयिक तक कोई भव शेष नहीं रहा जो इस जीवने धारण न किया हो। इस एक भव परावर्तन में काल परावर्तन से भी अधिक अनन्त काल बीता है।

(५) आब परावर्तन—इस जीव ने आठ कर्मों के बंधने योग भावों को प्राप्त किया है। इस एक भाव परावर्तन में भव परावर्तन से भी अधिक अनन्तकाल बीता है।

इस तरह के पांचो प्रकार के परावर्तन इस ससारी जीव ने अनन्त-वार किए हैं।

इस सब संसार के भ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के साथ अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग भी हैं। मिथ्यादृष्टी संसार के भोगों की तृष्णा से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह के अतिचार रूपी पांच अविरति भावों में फसा रहता है। वही मिथ्यादृष्टी आत्महित में प्रमादी रहता है। तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय करता है तथा मन वचन कायों को अति क्षोभित रखता है।

इस असार संसार में अज्ञानी मिथ्यादृष्टी ही कष्ट पाता है, उसी के लिए ही संसार का भ्रमण है। जो आत्म ज्ञानी सम्यग्दृष्टि होता है वह संसार से उदास व वैराग्यवान् हो जाता है व अतीन्द्रिय आत्मीय सच्चे सुख को पहचान लेता है, वह मोक्ष प्राप्ति का प्रेमी हो जाता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यदि कर्मों के उदय से कुछ कास किसी गति

में रहना भी पड़ता है तो वह संसार में लिप्त न होने से संसार में प्राप्त शारीरिक मानसिक कष्टों को कर्मोदय विचार कर समताभाव से भोग लेता है। वह हर एक अवस्था में आत्मीक सुख को जो पचना सुख है स्वतन्त्रता से भोगता रहता है, यह बात सच है।

विध्या दृष्टी सदा बुद्धी-सम्बन्धो सदा सुधी ।

जनाचार्यों ने संसार का स्वरूप क्या बताया है सो पाठकों को उनके नीचे लिखे अनुभव पूर्ण वाक्यों से प्रकट होगा।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

पञ्चविहे संसारे जाइजरामरणरोगभयपडरे ।

जिणमगमपेच्छंतो जेबो परिभमवि चिरकालं ॥२४॥

भाषार्थ—इस द्रव्यसंज्ञादि पांच तरह के संसार भ्रमण में जहां यह जीव जन्म, मरण, रोग, भय के महान कष्ट पाता है, श्री जिनेन्द्र के धर्म को न जानता हुआ दीर्घकाल तक भ्रमण किया करता है।

सखेपि पोगला खलु एगे मुत्तुज्झया हु जीवेण ।

असयं अणंतखुत्तो पुगलपरियट्टसंसारे ॥२५॥

भाषार्थ—प्रथम पुद्गल द्रव्य परिवर्तन में इस एक जीवने सर्ग ही पुद्गलों को बारबार अनन्त दफे ग्रहण कर और भोग कर छोड़ा है।

सख्यम्हि लोयखेत्ते कमसो तण्णत्थि जण्ण उत्पप्पं ।

उग्गाहणेण बहुसो परिभमिवो खेतसंसारे ॥२६॥^१

भाषार्थ—दूसरे क्षेत्र परिवर्तन में यह जीव बारबार सर्व ही लोका-काशके प्रदेशों में क्रम-क्रम से जन्मा है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां बहु-वार पैदा न हुआ हो और अनेक प्रकार के छोटे व बड़े शरीर धारे हैं।

अवसप्पिजिउत्सप्पिणिसमयावतियासु निरवसेसासु ।

जावो मुवो य बहुसो परिभमिवो कालसंसारे ॥२७॥

भाषार्थ—तीसरे काल परिवर्तन में इस जीवने उत्सर्पिणी तथा अव-

सर्पिणी के सर्व ही समयो मे बहुतवार जन्म मरण किया है। कोई समय बचा नहीं जिसमें यह अनन्तवार जन्मा या मरा न हो।

गिरयाउजहृण्णादिसु जाव दु उवरित्तवा दुगेवेउजा ।

मिच्छत्तासंसिदेण दु बहुसोवि भवदिठ्ठीम्ममिदा ॥२८॥

भाषार्थ—चीथे भव परिवर्तन मे नरक की जघन्य आयु से लेकर ऊर्ध्व लोक की प्रवेयिक की उत्कृष्ट आयु तक सर्व ही जन्मो को इस जीवने बहुतवार मिथ्या दर्शन के कारण धारण करके भ्रमण किया है।

सव्वे पयडिठ्ठादिओ अनुभागप्पदेसबंधठानाणि ।

जीवो मिच्छत्तावसा भमिदो पुण भावसंसारे ॥२९॥

भाषार्थ—पाचवे भाव परिवर्तन मे यह जीव मिथ्या दर्शन के धारण आठो कर्मों के सर्व ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग व प्रवेश इन चार प्रकार बन्ध स्थानो को धारता हुआ बार-बार भ्रमा है।

पुत्तकलत्तणिमित्तं अत्थं अज्जयदि पावबुद्धीए ।

परिहरवि दयादाणं सो जीवो भमदि संसारे ॥३०॥

भाषार्थ—जो जीव पुत्र व स्त्री के लिए पाप की बुद्धि से बन कमाता है, दया धर्म व दान छोड़ देता है, वह जीव संसार में भ्रमण करता है।

मम पुत्तं मम भउजा मम धणधणोत्ति तिच्चकंखाए ।

चइऊण धम्मबुद्धि पच्छा परिपडवि बीहसंसारे ॥३१॥

भाषार्थ—मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन धान्यादिइत्यादि तीव्र वृष्णा के वश यह जीव धर्म की बुद्धि को त्यागकर इस दीर्घ संसार में भ्रमता रहता है।

मिच्छोदयेण जीवो णिवंतो जेण्णभासियं धम्मं ।

कुधम्मकुलिंगकुतित्थं मण्णंतो भमदि संसारे ॥३२॥

भाषार्थ—मिथ्या दर्शन के उदय से यह जीव श्री जिनेन्द्र कथित धर्म की निन्दा करता है और मिथ्या धर्म, मिथ्या गुरु, व मिथ्या तीर्थ को पूजता है इसलिए संसार मे भ्रमता है।

हंतूण जीवरारिं महुमंसं सेविऊण सुरपाणं ।
परदब्बपरकलत्तं गहिऊण य भमवि संसारे ॥३३॥

भाषार्थ—यह जीव अनेक जंतु-समूह को मारता है, मांस मदिरा मद्य खाता है, पर द्रव्य व पर स्त्री को ग्रहण कर लेता है, इसलिए संसार में भ्रमता है ।

जत्तेज कुणह पावं विसयणिमित्तं च अहणिसं जीवो ।
मोहंघयारसहिओ तेण वु परिपडवि संसारे ॥३४॥

भाषार्थ—यह जीव मोह के अंधेरे में अंधा होकर रात दिन उद्योग करके विषय भोग के लिए चपल किया करता है इसीलिए इस संसार में भ्रमता है ।

संजोगविप्पजोगं लाहात्ताहं सुहं च दुक्खं च ।
संसारे भूवाणं होवि तु माणं तहावमाणं च ॥३५॥

भाषार्थ—इस संसार में जीवों को संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुःख, मान अपमान हुआ करता है ।

कम्मणिमित्तं जीवो हिडवि संसारघोरकांतारे ।
जीवस्स ण संसारो निचवणयकम्मणिम्मुक्को ॥३६॥

भाषार्थ—कर्मों के बश होकर यह जीव इस भयानक संसार बन में भ्रमता फिरता है । निश्चय नयसे विचार किया जावे तो-इस जीवके संसार नहीं है । यह तो कर्मों से भिन्न ही है ।

संसारमविक्रन्तो जीवोवादेयमिदि विंचित्तिज्जो ।

संसारदुहक्कन्तो जीवो सो हेयमिदि विंचित्तिज्जो ॥३७॥

भाषार्थ—जो जीव संसार से पार हो गया है, उसकी सी अवस्था ग्रहण करने योग्य है ऐसा विचार करना चाहिए । तथा जो जीव संसार के दुःखों में फसा है, यह संसार दशा त्यागने योग्य है ऐसा मनन करना चाहिए । श्री कुन्दकुन्दाचार्य भाव पाट्ट में कहते हैं—

भीसणणरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए ।

पत्तोसि तित्त्वदुक्खं भावहि जिणभावणा जीव ॥ ८ ॥

भाषार्थ—हे जीव ! तूने भयानक नरक गति में, पशु गति में, कुदेव गति में व मनुष्य गति में तीव्र दष्ट पाए है । अब तो तू शुद्ध आत्मभाव की भावना कर । वही जिन या कषायो को जीतने वाला परमात्मा रूप है ।

एतत्तुणरयावासे दारुणभीसाइं असहणीयाइं ।

भुत्ताइं सुइरकालं दुःखखाइं निरंतरं सहिय ॥ ९ ॥

भाषार्थ—सात नरको के आवासो में तीव्र, भयानक, असहन्य दुःखो को दीर्घकाल तक निरंतर भोगकर तूने कष्ट सहा है ।

खण्णुत्तावणवालणवेयणविच्छेयणाणिरोहं च ।

पत्तोसि भावरहिओ तिरियगईए चिरं कालं ॥ १० ॥

भाषार्थ—हे जीव ! तूने पशु गति में युद्ध भावको न पाकर चिर-काल तक छोदे जाने के, गर्म किए जाने के, जलाने के, धक्के खाने के, देदे जाने के, रोके जाने के दुःख पृथ्वी कायादि में क्रम से पाए है ।

आगंतुक माणसियं सहजं सारोरियं च चत्तारि ।

दुक्खाइ मणुयजम्मे पत्तोसि अणंतयं कालं ॥ ११ ॥

भाषार्थ—हे जीव ! तूने मनुष्य गति में पुनः पुनः जन्म लेकर अनन्तकाल अवस्मात्, बन्धपात गिरने आदि के, शोकादि मानसिक कर्म के द्वारा सहज उत्पन्न रागद्वेषादि के, तथा रोगादि ज्वारीरक ऐसे चार तरह के कष्ट पाए है ।

सुरणिलएस्स सुरच्छरविओयकालेय माणसं सिम्बं ।

संपत्तोसि महाजस दुक्खं सुहभावजारहिओ ॥ १२ ॥

भाषार्थ—हे महायशस्वी जीव ! तूने देवों के स्वानो में त्रिय देव या देवी के वियोग के काल में तथा ईर्ष्या सम्बन्धी मानसिक दुःख शुद्ध आत्मा की भावना से शून्य होकर उठाया है ।

पीओसि थणच्छीरं अणंतजम्मंतराहं जणणीणं ।

अण्णाण्णाण महाजस सायरसलिलाहु अहिययरं ॥१८॥

भाषार्थ—हे महायशस्वी जीव ! तूने अनन्त मानव जन्म धारण करके भिन्न-भिन्न माता के स्तनो का दूध पिया है, जो एकत्र करने पर समुद्र के जल से भी अधिक हो जायगा ।

तुह मरणे दुक्खेण अण्णाण्णाणं अणेयजणणीणं ।

हण्णाण जयणणीरं सायरसलिलाहु अहिययरं ॥१९॥

भाषार्थ—तूने मत्ता के गर्भ से निकल कर फिर मरण किया तब भिन्न-भिन्न जन्मों की अनेक माताओं ने रुदन किया । उनके आँसुओं के आँसुओं को एकत्र किया जावे तो समुद्र के जल से अधिक ही हो जायगा ।

तिहुयण सलिलं सयलं पीयं तिण्हाइ पीडिएण तुमे ।

तो बि ण तण्हाछेओ जाओ चित्तेह भवमहणं ॥२३॥

भाषार्थ—हे जीव ! तूने तीन लोक का सर्व पानी प्यास की पीड़ा से पीड़ित होकर पिया है । तो भी तेरी तृषा या तृष्णा न मिटी । अब तू इस सासार के नाश का विचार कर ।

छत्तीसं तिण्ण सया छावट्टिसहस्सवारमरणाणि ।

अन्तीमुहुत्तमज्जे पत्तसि निगोयवासम्मिं ॥२८॥

भाषार्थ—हे जीव ! तूने एक श्वास के अठारहवें भाग आयु को धारकर निगोद की लक्ष्यपर्याप्तक अवस्था में एक अन्तर्मुहूर्त के भीतर ६६३३६ जन्म मरण किए हैं । इनका हिसाब पीछे लिख चुके हैं ।

रयणत्तए अलद्धे एवं भमिओसि दीहत्तंसारे ।

इय जिणवरेहि भणियं तं रयणत्तं समायरह ॥३०॥

भाषार्थ—रत्नत्रय मई जिन धर्म को न पाकर तूने ऊपर प्रमाण इस दीर्घ सासार में भ्रमण किया है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है । अब तू रत्नत्रय को पास । श्री कुन्दकुन्दाचार्य पञ्चास्तिकाय में कहते हैं—

जो खलु संसारत्थो जीवो ततो दु होदि परिणामो ।
 परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥१२८॥
 गदिमधिगदस्स देहो देहादो इन्दियाणि जायंते ।
 तेहिं दु विसयग्गहणं ततो रागो व दोसो वा ॥१२९॥
 जायदि जीवस्सेवं भावो संसारवक्कवालम्भि ।

इदि जिणवरेहिं भणियो अणादिणिधणो सणिधणो वा ॥१३०॥

भाषार्थ—इस संसारी जीव के रागादि भाव होते हैं उनके निमिश से आठ कर्मों का बन्ध होता है, कर्मों के उदय से एक गति से दूसरी गति में जाता है । जिस गति में जाता है वहा स्थूल शरीर होता है उस देह में इन्द्रिय होती हैं । उन इन्द्रियों से भोग्य पदार्थों को भोगता है तब फिर राग व द्वेष होता है, इस तरह इस संसार रूपी चक्र में इस जीव का भ्रमण हुआ करता है । किसी के यह संसार अनावि अनन्त चला करता है किसी के अनावि होने पर भी अन्त हो जाता है ।

जो बद्धकेरुत्थामो मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

मिच्छत्तेणो छण्णो मग्गं जिणदेसिवं अपेक्खंतो ।
 भमिह्वो भीमकुडिले जीवो संसारकंतारे ॥१३॥

भाषार्थ—यह जीव मिथ्यादर्शन से डका हुआ व जिनेन्द्र कथित मार्ग पर श्रद्धान न लाता हुआ इस संसार रूपी अति भयानक व कुटिल बन में भ्रमण किया करता है ।

तत्थ जरामरणमयं दुक्खं पियविप्पजोगं बीहणयं ।
 अप्पियसंजोगं वि य रोगमहावेदनाओ य ॥१४॥

भाषार्थ—इस संसार में बूढ़ापना, मरण, श्रम, क्लेश, भयानक दृष्ट विषय, अनिष्ट संयोग, रोग आदि की महान वेदनाओं को यह जीव सहा करता है ।

जायंतो य मरंतो जलबलखयरेसु तिरियणिरएसु ।
 माणुस्से देवस्से दुक्खसहस्साणि पप्पोदि ॥१५॥

भाषार्थ—यह जीव पशु गति, नरक गति, मनुष्य गति व देव गति में तथा जलचर थलचर, नभचर प्राणियों में जन्मता व मरता हुआ सहस्रो कष्टों को भोगता है।

संजोगविप्पओगा लाहालाहं सुहं च दुक्खं च ।

संसारे अणुभूदा माणं च तहावमाणं च ॥१६॥

एवं बहुप्पयारं संसारं विविहुदुक्खधिरसारं ।

णाऊण विंचित्तिज्जो तहेव लहुमेव निस्सारं ॥२०॥

भाषार्थ—इस संसार में इस जीव ने सायोग, वियोग, लाभ, हानि सासारिक सुख, दुःख, मान व अपमान अनुभव किया है। इस तरह इस संसार के नाना प्रकार के सदा ही मिलने वाले दुःखों को जानकर यह संसार संसार जिस उपाय से कम हो वह उपाय विचारना चाहिये।

श्री समन्तभद्राचार्य स्वयम्भूस्तोत्र में कहते हैं—

अनित्यमव्वाणमहंक्रियाभिः प्रसक्तमिध्याध्यवसायदोषम् ।
इदंजगज्जन्मजरान्तकार्तं निरञ्जनां शांतिमजीगमस्त्वम् ॥१२॥

भाषार्थ—यह संसार अनित्य है, अशरण है, अहंकार बुद्धि से संसारी प्राणियों में मिथ्यात्व भाव प्रवेश हो रहा है। यहा संसारी जीव नित्य जन्म-मरण से दुःखी है ऐसा जानकर आप ही साधनाथ ! निर्मल शांति को भजते हुए।

स्वजीवितेकामसुखेचतृष्णयादिवाश्रमार्तानिशिशेरतेप्रजाः ।
स्वमार्यं नक्तं दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्मविशुद्धवर्त्मनि ४८ ।

भाषार्थ—संसार के प्राणी अपने जीवन की तथा काम भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर दिन भर परिश्रम करके थक जाते हैं व रात को सो रहते हैं। इस तरह कभी तृष्णा को व संसार कष्टों को नहीं मिटा सकते, ऐसा जानकर हे शीतलनाथ ! आपने आलस्य टालकर इस संसार के नाश के लिये आत्मीक वीतराग मार्ग में रात दिन सदा जागृत रहना ही स्वीकार किया।

श्री शिवकोटि मुनि भगवती आराधना में कहते हैं—

जिरयेसु वेयणाओ अणोवमाओ असाववहुलाओ ।
कायजिमित्तं पत्तो अणंतसो तं बहुविधाओ ॥१५६२॥

भावार्थ—हे मुने ! इस संसार में काय के निमित्त असंयमी होकर ऐसा कर्म बांधा जिससे तूने नर्क में जाकर बहुत प्रकार की उपमा रहित बहुत बध्नुता सहित वेदना अन्तवार भोगी ।

ताडणतासणबन्धण, वाहणलंछणविहेडणं बमणं ।
कण्णच्छेदणणासा, वेहणणिल्लसंछणं चैव ॥१५८२॥
छेदणभेदणइहणं, णिच्छलणं गालणं छुहा तप्पहा ।
भक्खणमहणमल्लणं, विकत्तणं सीदउण्हं च ॥१५८३॥
जं अत्ताणो णिप्पडियम्मो ब्रहुवेदणदिओ पांडओ ।
बहुएहं भवो विवसेहि, चडयडंतो अणाहो तं ॥१५८४॥
रोगा विविधा वाधाउ, तह य तिव्वं भयं च सम्बत्तो ।
तिव्वा उ वेदणाओ, धाडणपादाभिधावा य ॥१५८५॥
इच्छेवमादि दुक्खं, अणंतखुत्तो तिरिक्खजोणीए ।
जं पत्तो सि अवीदे, काले चित्तेहि तं सव्वं ॥१५८७॥

भावार्थ—हे मुने ! तिर्यंच गति में तूने नाना प्रकार की लाठी धूसे व चाबुको की ताडना भोगी, शस्त्रनि की त्रास सही, दृढता से बांधा गया हाथ पगादि बांधे गए, गला बांधा गया, पिंजरे में डाला हुआ तीव्र दुःख पाया तथा कान छेदे गए, नाक छेदी गई, शस्त्रों से बीधा गया, पसीटा गया आदि दुःख भोगे, बहुत बोंभे से हाड टूट गए, मार्ग में बोक लादे बहुत दूर रात दिन चलना पड़ा, आगमें जला जल में डूबा परस्पर छाया गया, सूख, प्यास, सरदी गर्मी की घोर वेदना भोगी पीठ गल गई, असमर्थ होकर कीचड़ में पड़ा रहा घोर भ्रूप में पड़ा रहा । जो २ क्लेश पाए हैं उसका विचार करो नाना प्रकार के रोग सहे सर्व तरफ से डरता रहा तथा दुष्ट मनुष्य व पशुओं से घोर कष्ट पाया, वचन का तिरस्कार सहा, पगों की मार दीर्घ काल तक सही । इत्यादि दुःख अनन्तवार तिर्यंच योनि में तूने गत काल में भोगे हैं उन सबको अब विचार करो ।

देवत्तमाणुसते जं ते जाएणं सकयकम्मवसा ।

दुक्खंति किले सा वि य, अणंतखुत्ता समणुभूवं ॥१५८८॥

। भाषार्थ—हे मुने ! अपने किये हुए कर्मों के बल से देव गति में तथा मनुष्य गति में पैदा होकर अनतवार बहुत दुःख क्लेश भोगे हैं ।

जं गढमवासकुणिमं, कुणिमाहारं छुहादिदुक्खं च ।

चित्तं तस्स य सुच्चियसुहिद्दस दुक्खं चयणकाले ॥१६०१॥

भाषार्थ—देवों को मरते हुए ऐसा चितवन होता है जो मेरा गमन, अब तिर्यच गति व मनुष्य गति के गर्भ में होगा । दुर्गंध गर्भ में रहना दुर्गंध आहार लेना, रूख प्यास सहना पड़ेगा, ऐसा विचारते बहुत कष्ट होता है ।

भाषार्थ—इस मनुष्य पर्याय में निर्धनता, सप्त वातुमय मलीन रोगों का भरा वा देहवा धरना, कुदेश में बसना, स्वचक्र पर चक्का दुःख सहना, बैरी समान बाधवों में रहना, कुपुत्र वा सयोग होना, दुष्ट स्त्री की सगति होनी, नीरस आहार मिलना अपमान सहना, चोर, दुष्ट राजा व मंत्री व बोटवाल द्वारा घोर त्रास सहना, दुष्काल में कुटुम्ब का वियोग होना, पराधीन रहना, दुर्बचन सहना, रूख प्यास आदि सहना इत्यादि दुःखों का भरा मनुष्य जन्म है ।

तण्हा अणंतखुत्तो, सरारे तारिसी तुमं आसि ।

जं पसमेवुं सखोदधीणमुदगं पि ण तीरेज्ज ॥१६०५॥

आसी अणंतखुत्तो, संसारे ते छुधा वि तारिसिया ।

जं पसमेदुं सखो, पुग्गलकाओ ण तीरिज्ज ॥१६०६॥

भाषार्थ—हे मुने ! संसार में तुमने ऐसी प्यास की वेदना अनतवार भोगी जिसके शांत करने को सर्व समुद्रों का जल समर्थ नहीं । व ऐसी क्षुधा वेदना अनतवार भोगी जिसके शान्त करने को सर्व पुद्गल काय समर्थ नहीं ।

जावं तु किंचि दुक्खं, सारीरं माणसं च संसारे ।

पत्तो अणंतखुत्तं कायस्स ममत्तिदोसेण ॥१६६७॥

भाषार्थ—हे मुने ! इस संसार में जो कुछ शारीरिक व मानसिक

दुःख ४० तबार प्राप्त हुए हैं सो सुब इस शरीर में ममता छोड़ के प्राप्त हुए हैं ।

जतिथ भयं मरणसमं, जन्मणसमयं न विज्जवे दुक्खं ।

जन्मणमरणावं कं छिण्णममस्ति सरीरादो ॥१६६८॥

भावार्थ—इस संसार में मरण के समान भय नहीं है, जन्म के समान दुःख नहीं है । इसलिये जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर से ममता छोड़ ।

श्री पूज्यपादस्वामी सर्वार्थसिद्धि में कहते हैं—

अत्र जीवा अनादिससारेऽनन्तकाशं नानायोगिषु दुःख भोगः भोग पर्यटन्ति । न चात्र किञ्चिन्नितमस्ति । जलं दुद्गुदोपमं जीवितं, विष्टुन्मेषादिविकारचपसाभोगसम्पदइत्येवमादि जगतस्य भावचित्तनाशं ससारात् सवेगो भवति ॥ १७-७ ॥

भावार्थ—इस जगत में जीव अनादि काल से अनन्त काल तक नाना योगियों में दुःख भोगते हुए भ्रमण किया करते हैं । जल के बुलबुले के समान जीवन क्षणिक है । बिजली की चमक, बादलों के विघटन के समान भोग सम्पदा अधिर है, ऐसा जगत का स्वभाव विचारने से भय होता है ।

श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतक में कहते हैं—

मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः ।

त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रियः ॥१५॥

भावार्थ—इन संसार के दुःखों का मूल यह शरीर है, इसलिये आत्म-ज्ञानी को इसका ममत्व छोड़ कर व इन्द्रियों से विरक्त होकर अंतरंग आत्म ध्यान करना चाहिये ।

शुभं शरीरं दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति ।

उत्पन्नात्ममतिर्वहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम् ॥४२॥

भावार्थ—शरीर को आत्मा मानकर अज्ञानी सुन्दर शरीर व मनोहर भोगों की सदा वाछा किया करता है परन्तु तत्त्वज्ञानी इस शरीर को ही नहीं चाहते हैं ।

जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्यं रम्यमेव च ।

स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां क्व विश्वासः क्व वा रतिः ॥४८॥

भाषार्थ—जो शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाले हैं उनको यह संसार विषवास योग्य तथा रमणीक भासता है, परन्तु आत्मा में आत्मबुद्धि धारको का इस संसार में न विश्वास है न उनकी रति है।

स्वबुद्ध्या यावद्गूहणीयात् कायवाक् चेतसां त्रयम् ।

संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निर्वृतिः ॥६२॥

भाषार्थ—जब तक कोई शरीर वचन काय को आत्मा रूप मानता रहेगा तब तक संसार का दुःख है। जब आत्मा को इनसे भिन्न विचारने का अभ्यास करेगा तब दुःखों से छुट आयगा।

श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिबाह्यते ।

यावत्तावद्भवत्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः ॥१२॥

भाषार्थ—इस संसार की घटी यत्र में इतनी विपत्तिया हैं कि जब एक दूर होती है तब दूसरी अनेक आपदाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं।

विपत्तिमात्मनो भूढः परेषामिव नेक्षते ।

दह्यमानमृगाकीर्णवनान्तरतरुस्थवत् ॥१४॥

भाषार्थ—जैसे कोई मानव वन के वृक्ष पर बैठा हुआ यह तमाशा देखे कि वन में आग लगी है, मृग भागे जाते हैं, परन्तु आप स्वयं न भागे और वह यह न विचारे कि आग इस वृक्ष को भी जलाने वाली है, इसी तरह संसार में मूर्ख प्राणी दूसरों की विपदाओं को देखा करता है परन्तु मेरे पर आपत्तियां आने वाली हैं, मेरा मरण होने वाला है, ऐसा नहीं देखता है।

श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं :—

संसारे नरकाविषु स्मृतिपथेऽप्युद्वेगकारीण्यलं ।

बुःश्चानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम् ॥

तत्तावत्स्मरसि स्मरस्मितशितापांगैरनंगायुधै-

र्वमानां हिमदग्धमृगधतरुवद्यत्प्राप्तवान्निर्धनः ॥५३॥

भाषार्थ—हे जीव ! तूने इस संसारमें नरक आदि योनियोंमें अत्यन्त

दुःख भोगे हैं जिनके स्मरण करने से आकुलता पैदा होती है, उन दुःखों की बात तो दूर रहो इस नर भव में तू निर्बल हुआ है परन्तु नाना प्रकार भोगों का अभिलाषी है। काम से पूर्ण स्त्रियों के मदहास्य और कामके बाण समान तीक्ष्ण कटाक्षों से वेधा हुआ तू पाले से मारे हुए वृक्ष की दशा को प्राप्त हुआ है। इस दुःख ही को तू विचार कर। काम की तृष्णा भी बड़ी दुःख दाता है।

उत्पन्नोऽस्यतिदोषधातुमलवद्देहोऽसि कोपादिमान् ।

साधिव्याधिरसि प्रहीणचरितोऽस्यऽस्यात्मनो षष्ठ्यकः ॥

**मृत्युव्याप्तमुखान्तरोऽसि जरसा ग्रस्तोऽसि जन्मिन् बृथा-
किं मत्तोऽस्यसि किं हितारिरहितो किं वासि बद्धस्पृहः ५४**

भावार्थ—हे अनतजन्मके धरनहारे अज्ञानी जीव ! तू इस संसार में अनेक योनियों में उपजा है। अब यहाँ तेरा शरीर दोषमई धातु से बना अति मलीन है, तेरे भीतर कोषादि कषाय हैं, तू शरीर के रोग व मन की चिन्ता में पीड़ित है, हीन आचार में फँसा है, अपने आत्मा को ठग रहा है, जन्म मरण के बीच में पड़ा है, बुढ़ापा सता रहा है, तो भी वृथा बाबला में रहा है। मायूम होना है तू आत्मा के हित का शत्रु है, तेरी इच्छा अपना बुरा ही करने की झलकती है।

उग्रग्रीष्मकठोरधर्मकिरणस्फूर्जद्गर्भस्तिप्रभैः ।

संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संवृद्धतृष्णो जनः ॥

अप्राप्याभिमतं विवेकविमुखः पापप्रयासाकुल-

स्तोयोपान्तदुरन्तकर्मगतक्षीणोऽभवत् क्लिश्यते ॥५५॥

भावार्थ—भयानक गर्म ऋतु के सूर्य की तप्तायमान किरणों के समान इन्द्रियों की इच्छाओं से आकुलित यह मानव हो रहा है। इसकी तृष्णा दिन पर दिन बढ़ रही है सो इच्छानुकूल पदार्थों को न पाकर विवेक रहित हो अनेक पापरूप उपायों को करता हुआ व्याकुल हो रहा है व उसी तरह दुःखी है जैसे जल के पास की गहरी कीचड़ में फसा हुआ दुर्बल बूढ़ा बैल कष्ट भोगे।

शरणमशरणं यो बन्धवो बन्धमूलं ।

चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणां ॥

विषरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत् ।

स्यजत भजत धम्मं न्निम्मलं शम्मकामाः ॥६०॥

भावार्थ—जिस घर को तू रक्षक समझता है वही तुझे मरण से बचा नहीं सकता। ये भाई बन्धु सर्व स्नेह के बंधन के मूल हैं। दीर्घ काल से परिचय में आई हुई तेरी स्त्री अनेक आपदाओं का द्वार है। ये तेरे पुत्र स्वार्थ के सगे तेरे शत्रु हैं। ऐसा विचार कर इन सबको तज और यदि तू सुख को चाहता है तो धर्म की सेवा कर।

अवश्यं नश्वरेरेभिरायुःकायादिभिर्यदि ।

शाश्वतं पदमायाति मुधाऽऽयातमवेद्भि ते ॥७०॥

भावार्थ—ये आयु शरीरादि सब अवश्य नश्वर होने वाले हैं, यदि इनकी ममता को छोड़ने से अविनाशी मोक्ष पद तेरे हाथ में आ सकता है तो सहज में ही आया जान।

गलत्यायुः प्रायः प्रकटितघटोयन्त्रसलिलं

खलः कायोप्यायुर्गतिमनुपतस्येष तततम् ।

किमस्यान्यैरन्यैर्द्वयपयमिदं जीवितमिह

स्थिता भ्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते रथास्नुमपघ्नी ॥७१॥

भावार्थ—यह आयु प्रकट ही अरहट की घड़ी क जल की तरह ज्विन ज्विन गल रही है। यह दुष्ट शरीर भी आयु की गति के अनुसार निरंतर पतनशील है। जरावान होता जाता है। जिनसे जीवन है वे व्यय व काय ही अणभंगुर हैं व विनाशीक हैं तब पुत्र स्त्री व धनधान्यादि के सम्बंध की क्या बात, वे तो छूटने ही वाले हैं तो भी यह अज्ञानी अपने को धिर मानता है। जैसे नाव में बैठा पुरुष चलता हुआ भी भ्रम से अपने को धिर मान लेता है।

बाल्ये वेत्ति न किंविदप्यपरिपूर्णांगो हितं वाहितं ।

कामान्धः खलु कामिनोद्रुमघने भ्राम्यन्वने यौवने ॥

मध्ये वृद्धतृषार्जितुं वसु पशुः क्लिशनासि कृष्यादिभि-

वृद्धो वार्द्धमृतः क्व जन्मं कलितं धर्मो भवेन्निरमलः ॥७२॥

भाषार्थ—हे जीव ! बालावस्था में तू पूर्णग न पाता हुआ अपने हित या अहित को कुछ भी नहीं जानता है, जबानी में स्त्री रूपी वृक्षों के वन में भ्रमता हुआ काम भाव से अन्धा बन गया । मध्य वय में बड़ी हुई धन की तृष्णा से पशु के समान झेती आदि कर्मों को करता हुआ क्लेश पाता है । बुढ़ापे में अधमरा हो गया । तब बता नर जन्म को सफल करने के लिए तू पवित्र धर्म को कहा पालन करेगा ।

श्री पद्मनदि मुनि अनित्य पचाक्षत् मे कहते हैं —

सर्वत्रोद्गतशोकदावदहनव्याप्तं जगत्काननं ।

मृग्यास्तत्र बधू मृगो गतधियस्तिष्ठति लोकेणकाः ॥

कालव्याध इमाभिहन्ति पुरतः प्राप्तान् सदा निर्दयः ।

तस्माज्जीवति नो शिशुर्न च युवा वृद्धोपि नो कश्चन ॥ ३४ ॥

भाषार्थ—यह ससार रूप वन सर्व जगह शोक रूपी दावानल से व्याप्त हो रहा है । यहाँ बिचारे भोले लोग रूपी हिरण स्त्री रूपी मृगी में प्रेम कर रहे हैं, अचानक कालरूपी शिकारी आकर निर्दयी हो सामने से इनको मारता है इस कारण न तो बालक मरण से बचता है न युवान बचता है न वृद्ध बचता है । इस ससार में मरण सर्व को घात करता है ।

वाञ्छत्येव सुखं तदत्र विधिना वत्तं परं प्राप्यते ।

नूनं मृत्युमुपाश्रयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो दिभ्यति ।

इत्थं कामभयप्रसक्तहृदया मोहान्मृधेव ध्रुवं ।

वुःखोर्मिप्रचुरे पतन्ति कुधियः संसारघोराणवे ॥ ३६ ॥

भाषार्थ—यह जीव इस ससार में निरन्तर इन्द्रियजनित सुख ही की वाछा करता है परन्तु वह उतना ही मिलता है जितना पुण्य कर्म का उदय है । इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है । निश्चय से मरण सब मानवों को आने वाला है इसलिये यह जीव मरने से भय करता रहता है । ऐसे यह कुबुद्धी जीव काय की तृष्णा और भय से मलीन चित्त होता हुआ मोह से बंधा ही दुःख रूपी लहरो से भरे हुए इस भयानक समुद्र में गोते खाता है ।

आपन्ययसंसारे क्रियते विबुधा किमापदि विषादः ।

कश्चनस्यति लघनतः प्रविधाय बतुःपथे सवनं ॥ ४६ ॥

भाषार्थ—यह संसार आपत्तियों का घर है। यहाँ रोग शोक इष्ट-वियोग अनिष्ट संयोग जरा मरण रूपी आपदाएँ आने ही वाली हैं इसलिये विद्वान को आपत्ति आने पर शोक नहीं करना चाहिये, जो कोई चौराहे पर अपना मकान बनाएगा उसको लोग उत्लघन करेहीगे, उससे कौन भय करेगा।

स्वकर्मव्याघ्रेण स्फुरितनिजकालादिमहसा ।

समाघातः साक्षाच्छरणरहिते संसृतिवने ॥

प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमपि मे मे गृहमिदं ।

वदन्नेवं मे मे पशुवि जगो याति मरणं ॥ ४८ ॥

भाषार्थ—जैसे अशरण वन में बलवाघ सिंह से पकड़ा हुआ पशु मैं मैं करता मर जाता है वैसे ही शरण रहित संसार रूपी वन में उदय प्राप्त अपने कर्म रूपी सिंह से पकड़ा हुआ प्राणी मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरा घर ऐसे पशु की तरह मैं मैं करता हुआ मरण को प्राप्त हो जाता है।

लोकागृहप्रियतमासुतजीवितादि ।

वाताहतध्वजपटाग्रचलं समस्तं ॥

व्यामोहमत्र परिहृत्य धनादिमित्रे ।

धर्मं मतिं कुरुत किं बहुभिर्बचोभिः ॥ ५४ ॥

भाषार्थ—ऐ सौकिकजनों ! यह घर, स्त्री, पुत्र, जीवन आदि सर्व पदार्थ उसी तरह चंचल है विनाशीक है जैसे पवन से हिलती हुई ध्वजा के कपड़े का अशभाग चंचल है। इसलिये तू धनादि व मित्रों में मोह को छोड़कर धर्म साधन में बुद्धि को धारण कर। अधिक वचनों से क्या कहा जावे।

श्री अमितिगति आचार्य तत्वभावना या बृहत् सामायिक पाठ में कहते हैं :—

असिमसिकुषिविद्याशिल्पवाणिज्ययोगे -

स्तनुधनसुतहेतोः कर्म यादृक् करोषि ।

सकृदपि यदि तादृक् संयमार्थं विधत्से
सुखममलमनंतं किं तदा नाऽऽनुषेऽसं ॥६६॥

भावार्थ—हे मूढ प्राणी ! तू शरीर, धन, पुत्र के लिए असिकर्म, मत्सि कर्म, विद्या कर्म, शिल्प कर्म, तथा वाणिज्य कर्म से जैसा परिश्रम करता है वैसा यदि तू एक दफे भी संयम के लिए करे तो तू निर्मल अनन्त सुख क्यों नहीं भोग सकेगा ?

दिनकरकरजाले शैत्यमुष्णत्वमिदोः ।
सुरशिखरिणि जातु प्राप्यते जंगमत्वं ॥

न पुनरिह कदाचित् घोरसंसारचक्रे ।
स्फुटमसुखनिधाने भ्राम्यता शर्म पुंसा ॥ ६७ ॥

भावार्थ—कदाचित् सूर्य टूट्टा हो जावे, चन्द्रमा उष्ण हो जावे, मेरु पर्वत चलने लग जावे तोभी इस भयानक दुखों के भरे हुए संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणी को सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सकता है ।

श्वभ्राणामविसह्यमंतरहितं दुर्जल्पमन्योन्यजं ।
दाहच्छेदविभेदनादिजनितं दुःखं तिरश्चां परं ॥
नृणां रोगवियोगजन्ममरणं स्वर्गैकसां मानसं ।
विश्वं वीक्ष्य सदेति कष्टकलितं कार्या मतिर्मुक्तये ॥७८॥

भावार्थ—हे भग्य जीव ! तू इस जगत को मदा कष्टों से भरा हुआ देखकर इनसे मुक्ति पाने की बुद्धि कर--नारकियों के असह्य, अनन्त, वचन अगोचर पारस्परिक दुख होता है, तिर्यचां के अग्नि में जलने का, छेदन भेदन आदि के द्वारा महान् दुख होता है, मानवों के रोग, वियोग, जन्म, मरण का दुख है । देवों में मानसिक याद है ।

यावच्चेतसि बाह्यवस्तुविषयः स्नेहः स्थिरो वर्तते ।
तावन्नश्यति दुःखदानकुशलः कर्मप्रपञ्चः कथं ।
आर्द्रत्वे वसुधातलस्य सजटा शुष्यति किं पादया ।
भृज्जत्तापनिपातरोधनपरा शाखोपशार्खान्वित ॥७९॥

भाषार्थ—जब तक तेरे मन में बाहरी पदार्थों के सम्बन्ध में राग भाव हड़ता से मौजूद है तब तक तेरे किस तरह दुःखकारो कर्म नाश हो सकते हैं । जब पृथ्वी पानी से भीगी हुई है तब उसके ऊपर सूर्य ताप के रोकने वाले अनेक शाखाओं से भंडित जटाधारी वृक्ष कैसे सूख सकते हैं ?

रामाः पापाविरामास्तनयपारजना निर्मिता बह्वनर्था ।

गात्रं व्याध्यादिपात्रं जितपवनजवा मूढलक्ष्मीरशेषा ॥

किं रे दृष्टं त्वयात्मन् भवगहनवने भ्राम्यता सौख्यहेतु—

यैन त्वं स्वार्थनिष्ठो भवसि न सततं बाह्यमत्यस्य सर्वदं ॥

भाषार्थ—हे मूढ ! ये स्त्रिया पापवर्द्धक अहितकारी हैं, ये पुत्र परिजन बहुत अनर्थ के कारण हैं । यह शरीर रोग शोक से पीड़ित है । यह सम्पूर्ण सम्पदा हवा से अधिक चंचल है । इस संसार रूपी भयानक वन में हे आत्मा ! तूने क्या देखा है जिससे तू सर्व बाहरी पदार्थों को छोड़कर अपने आरमहित में सदा के लिये लीन नहीं होता है ?

सकललोकमनोहरणक्षमाः करणयौवनजीवितसंपदाः ।

कमलपत्रपयोलेवचंचलाः किमपि स्थिरमस्ति जगत्त्रये १०८

भाषार्थ—सर्वजन के मन को हरने वाली इन्द्रिये, युवानी, जीतव्य व सम्पदाएँ उसी तरह चंचल हैं । जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूँद चंचल है । इन तीनों लोको में कोई भी पर्याय स्थिर नहीं रह सकती ।

जननमृत्युजरानलदीपितं जगदिवं सकलोऽपि विलोकते ।

तदपि धर्ममतिं विदधाति नो रतमना विषयाकुलितोजनः ११८ ॥

भाषार्थ—यह सर्व जगत जन्म, मरण, जरा की अग्नि से जल रहा है, ऐसा देखते हुए भी यह विषयो की दाह से आकुलित प्राणी उनमें मन को लीन करता हुआ धर्म साधन में ब्रिलकुल बुद्धि को नहीं लगाता है ।

श्री राभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं ---

चतुर्गतिमहावत्त दुःखबाडवदीपते ।

भ्रमन्ति भवितोऽजस्रं वराका जन्मसागरे ॥१॥

भाषार्थ—चार गति रूपी महान भवर वाले तथा दुःख रूपी बड़बा-

नल से ऽवसित इस संसार गपी समुद्र में जगत के प्राणी निरन्तर भ्रमा करते हैं ।

रूपाण्येकानि गृह्णाति त्यजत्यन्यानि सन्ततम् ।

यथा रंगेऽन्न शैलूषस्तथायं यन्त्रवाहकः ॥८॥

भावार्थ—जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्यकार अनेक भेषों को धारता है और छोड़ता है वैसे यह प्राणी सदा भिन्न-भिन्न रूपों को--शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता है ।

देवलोके नृलोके च तिरश्चि नरकेऽपि च ।

न सा योनिर्न तद्रूपं न तद्देशो न तत्कुलम् ॥९॥

भावार्थ—इस संसार की चार गतियों में फिरते हुए जीव के वह योनि, वह रूप, वह देश, वह कुल, वह सुख दुःख, वह पर्याय नहीं है, जो निरन्तर गमनागमन करने से प्राप्त न हुई हो ।

भूपः कृमिर्भक्ष्यन्न कृमिश्चामरनायकः ।

शरीरी परिवर्त्तत कर्मणा वञ्चितो बलात् ॥१०॥

भावार्थ—इस संसार में यह प्राणी वर्मों के फल से ठगा हुआ, राजा में मग्न कर लट हो जाता है और लट का जीव क्रम-क्रम से इन्द्र पद पा लेता है ।

माता पुत्री स्वसा भार्या सेव संपद्यतेऽगजा ।

पिता पुत्रः पुनः सोऽपि लभते पौत्रिकं पदम् ॥११॥

भावार्थ—इस संसार में प्राणी की माता मर कर पुत्री हो जाती है, बहन मर कर स्त्री हो जाती है, वही स्त्री मर कर अपनी ही पुत्री हो जाती है । पिता मर कर पुत्र हो जाता है । फिर वही मर कर पुत्र का पुत्र हो जाता है, इस प्रकार उलट-पलट हुआ करती है ।

श्वभ्रे शूलकुठारयन्त्रवहनक्षारक्षुरव्याहते-

स्तिर्यक्षु श्रमदुःखपावकशिखासंभार भरमीकृतैः ।

मानुष्येऽप्यतुलप्रयासवशगेर्बेवेषु रागोद्धतेः

संसारेऽत्र दुरन्तदुर्गतिमये बम्भम्यते प्राणिभिः ॥१२॥

भावार्थ—इस दुनियाँ में दुर्यतिमय संसार में जीव निरन्तर भ्रमण करते हैं । नरकों में तो ये शूली, कुल्हाड़ी, घाणी, अग्नि, क्षार, जल, छुरा,

बटारी आदि से पीडा को हुए नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं । पशु-शक्ति में अग्नि की शिक्षा के भार से भ्रम होकर खैद और दुःख पाते हैं । मनुष्य शक्ति में भी अतुल परिश्रम करते हुए नाना प्रकार के बुराई भोगते हैं । देवशक्ति में राग भाव से उद्वेग होते हुए दुःख रहते हैं । श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञान-तरंगिणी में कहते हैं :—

दृश्यंते गंधनादावनुजसुतसुताभीरुपिब्रंशिकासु

ग्रामे गेहे खभोगे नगनगरखगे छाहने राउकायें ।

आहार्येऽग्रे बनादौ व्यसनकृषिमुखे कृषवापीतडागे

रक्ताश्च प्रेवणादौय शसि पशुगणे शुद्धचिद्रूपके न ॥२२-११॥

भावार्थ—इस ससार में कोई मनुष्य तो रत्नपुलेल आदि सुगन्धित पदार्थोंमें रागी है । बहुतसे छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, स्त्री, पिता, माता, ग्राम, घर, इन्द्रिय भोग, पर्वत, नगर, पक्षी, वाहन, राज कार्य, भक्ष्य पदार्थ, शरीर, वन, सात व्यसन, खेती, कृषा, पावडी, सरोवर आदिमें राग करनेवाले है, बहुत से मनुष्य व वस्तुओं को इधर उधर भोजनेमें, यश लाभमें, तथा पशुओं के पालन में मोह करनेवाले है, परन्तु शुद्ध आत्मा के स्वरूप के प्रेमी कोई नहीं ।

कीर्तिं वा पररंजनं खविष्यं केचिन्नित्यं जीवितं

संतानं च परिग्रहं भयमपि ज्ञानं तथा दर्शनं ।

अन्यस्याखिलवस्तुनो रणयुतिं तद्धेतुमुद्दिश्य च

कुर्युः कर्म विमोहिनो हि सुधियश्चाद्रूपलब्धये परं ॥२३-१॥

भावार्थ—इस ससारमें बहुतसे मोही पुरुष कीर्तिके लिये काम करते हैं, अनेक दूसरों की रजायमान करने के लिए दूत से इन्द्रियों के विषयों की प्राप्ति के लिये, अपने जीवन की रक्षा के लिये सतान व परिग्रह प्राप्ति के लिये, भय मिटाने के लिये, ज्ञान दर्शन पाने के लिये, रोग मिटाने के लिये काम करते हैं । कोई बुद्धिमान ही ऐसा है जो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिये उपाय करते हैं ।

एकैन्द्रियादसंज्ञाख्यापूर्णपर्यंतदेहिनः ।

अनंतानंतमाः संति तेषु न कोऽपि तादृशः ॥

पंचाक्षिसंज्ञिपूर्णेषु केचिदासन्नभक्ष्यतां ।

नृत्वं चालभ्य तादृक्षाः भवंत्यार्याः सुबुद्धयः ॥१०-११॥

भावार्थ—इस संसार में एकेश्वर से लेकर असीनी पञ्चेन्द्रिय तक अन-
तानत जीव हैं उनमें किसी के भी सम्यग्दर्शनके पाने की योग्यता नहीं है।
पञ्चेन्द्रिय सैनी में भी जो निकट भव्य मनुष्य हैं आर्य हैं व सुबुद्धी हैं वे ही
मुख्यता से सम्यक्ती होकर शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कर सकते हैं।

पुरे ग्रामेऽटव्यां नगशिरसि नदीशदिसुतटे

मठे दर्या चैत्योकसि सदसि रथादौ च भवने ।

महादुर्गे स्वर्गे पथनभसि लतावस्त्रभवने

स्थितोमोही न स्यात् परसमयरतः सौख्यलवभाक् ॥६-१७॥

भावार्थ—जो मानव मोही, पर पदार्थ में रागी हैं वे चाहे पुर,
ग्राम, पर्वत वा शिखर, समुद्र व नदी के तट, मठ, गुफा, वन, चैत्यालय,
सभा, रथ, महल, किला, स्वर्ग, भूमि, मार्ग, आकाश, लतामण्डप, तम्बू,
आदि स्थानों पर वही भी निवास करे, उन्हें निराकुल सुख रचमान
भी प्राप्त नहीं हो सकता। पण्डित बनारसी दास जी बनारसी विलास में
कहते हैं—

सर्षपा ३१

जामे सदा जलपात रोगनिसो छीजे गाल न छू न उपाय छिन आउ खपनो ।
कीजेबहुपापऔर नरक दु खचिताव्यापआपदाकलापमेदिलाप ताप तपनो ।
जामेपरिग्रहकोविषादमिथ्या बकवादविषै भोग सुख है सवाद जैसी सपनो ।
ऐसोहै जगतवास जैसो चपलाविलास जामेतू प्रगल्भयो त्यागिघर्मअपनो ॥६॥
जग में मिथ्यातीजीव भ्रम करैहैसदीव भ्रम के प्रवाह में बहाहैआगेबहेगा ।
नाम राखिबेकोमहारम्भकरे दभकरे यो न जाने दुर्गतिमें दु ख कोन सहेगा ।
बारबार कहे मै ही भागवत धनवत मेरा नाम जगत में सदा काल रहेगा ।
याही ममतासो गहि आयोहै अनन्त नाम,आगे योनिमें अनन्तनामगहेगा ॥१०॥

कविस

जैसे पुरुष कोई धन कारन हीडत दीप दीप चडि यान ।

आवत हाथ रतनचितामणि, डारत जलधि जानि पाषाण ॥

तैसे भ्रमत भ्रमत भव सागर पावत नर शरीर परधान ।

परम जनन नहि करत बनारसि खोवत वादि जनम अज्ञान ॥ ४ ॥

ज्यो जडमूल उखाडि कलपतरु बोवत मूढ कनक को खेत ।

ज्यो मजराज वेचि गिरिवर सम कूर कुबुद्धि मोल खर लेत ॥

जैसे छाँड़ि रतन चित्तमणि मूरख काच लण्ड मन देत ।
 तेसे घरम जिसारि बनारसि आवत अघम विषय सुख हेत ॥ ५ ॥
 ज्यो मतिहीन बिबेक बिना नर साजि मतंग जु ईधन डोवै ।
 कचन भाजन घूरि भरै शठ मूढ सुधारससो पग धोवै ॥
 बाहिर काग उड़ावन कारण, डारि महामणि मूरख रोवै ।
 त्यो यह दुर्लभ देह बनारसि पाय अजान अकारण खोवै ॥ ६ ॥

सर्ग २३

मात पिता सुत बन्धु सखी जन भीत हितु सुख कामिन कीके ।
 सेवक राजि मतगज वाजि मनुदल साजि रथी रथ नीके ॥
 दुर्गति जाय दुखी विललाय परै सिर आय अकेले ही जीके ।
 पथ कुपथ सुगुह समभावत और सगे सब स्वारथ ही के ॥ १ ॥
 पण्डित छानतरायजी अपने छानत विलास मे कहते हैं—

हाट बनाय के बाट लगाय के टाट बिछाय के उद्यम कीना ।
 लेन को बाढ मुदेन को घाट बुबाटनि फेरि ठगे बहु दीना ॥
 ताहूमे दानको भाव न रखक पाथर की कहूँ नाव तरी ना ।
 छानत याहीते नर्क मे बेदनि, कोड किरौडन और सही ना ॥ ४१ ॥
 नर्कन माहि कहे नहि जाहि सहे दुख जे जब जानत नाही ।
 गर्म मझार कलेश अपार तले सिर धा तब जानत नही ॥
 झूलके बीचमें कीच नगीचमें नीचकिया सबजानत नाही ।

छानत दाव उपाव करो जम आवहिगो जब जानत नाही ॥ ४४ ॥
 आए तजिकीनधाम चलबोहै कौनठाम करतहो कौनकाम कछुह विचारहै ।
 पूरबकमावलाय यहाआइ लायगए आगेको छरब कहाबांध्यो निरधारहै ॥
 बिनालिये दामएककोस बामको न जातउतराई दियेबिना कौनभयो पारहै ।
 आजकालविकरालकाल सिधआवतहै मैं कछुपुकार धर्मचारजोतयारहै२४ ॥

सर्ग २४

केईकेई बार जीवभूपति प्रचण्ड भयो केईकेई बार जीव कीट रूप धरो है ।
 केईबारजीवनवशीवकत्राय बस्योकेईबारजीव सातवेनरक जाबतरोहै ॥
 केईबार जीव राघो मच्छ होइ चुकयो केई बार साधारन काथ बरो है ।
 सुखऔरदुख दोउ पावतहै जीवसदायही जान ज्ञानवानहर्षशोक हरोहै॥१६॥
 याहीजगमाहि चिदानंद आप डोलतहै भर्मभाव धरे हरेआत्म सकलिको ।
 अष्टकर्मरूप जेजे पुद्गल के परिनाम तिनको सरूप मान मानत समतिहो ॥
 जाहीसर्ममिध्यामोह अधकरानाशिगयाभयो परकाश भानु चेतनकोतनको ।
 ताही सर्मजान्योआपर २२ रूपमानिभवभावरीनिवारो चारोगतिको॥२५॥

सुख

कबहुँ चढत गजराज वाम कबहुँ सिर भारी ।
 कबहुँ होत धनवत कबहुँ जिमि होत भिखारी ॥
 कबहुँ असन लहि सरस कबहुँ नीरस नहि पावत ।
 कबहुँ बसन जुभ सपन कबहुँ तन नगन दिखावत ॥
 कबहुँ स्वछन्द बन्धन कबहुँ करमचाल बहु लेखिये ।
 यह पुन्य पाप फल प्रगट जग, राग दोष तजि देखिये ॥५२॥
 कबहुँ रूप अति सुभग कबहुँ दुर्भग दुखकारी ।
 कबहुँ सुजस जस प्रगट कबहुँ अपजस अधिकारी ॥
 कबहुँ अरोग शरीर कबहुँ बहु रोग सतावत ।
 कबहुँ वचन हित मधुर कबहुँ कछु बात न आवत ॥
 कबहुँ प्रवीन कबहुँ मुग्ध विविध रूप नर देखिये ।
 यह पुन्य पाप फल प्रगट जग, राग दोष तजि देखिये ॥५३॥
 सर्वथा ।

रुजगार बननाहि धनतो न धर्ममाहि खानेकी फिकर बहु नारि चाहे गहना ।
 देखेबालेफिरजाहि मिलत उधागनाहि सामिलेचोर धन आवेनाहिलहना ।
 कोऊपूतजारी भयोघरमाहि सुत धयो एक पूत मरि गयो ताको दुखसहना ।
 पुत्री बरजोगभई व्याहो सुना मरिगई गतेदुखमुखमानं तिते कहा कहना४०।
 शिष्यकोपडावतहैं हेमको गढ़ाबत है मानको बढाबत है नाना छल छानके ।
 कौडीकौडीमागतहैंकाधर हाभागत हैं प्रातःउठे जागतहैं स्वारथ पिछानके ।
 कागद को लेखत हैं केई ना पेशत हैं केई कृषि देखत हैं आपनो मुवानि के ।
 एकसेर नाजकाज अपनी सख त्याग डोलतहैं लाजकाज धर्मकाजहानके३६॥
 देखो चिदानन्दराम ज्ञानदंडिलोलकर तात मात भ्रातस्वारथ पसारा है ।
 तू तो इन्हें आपमानि ममतामगनभयो बहोभर्ममाहि निजधर्मको बिसाराहैं॥
 यहतो कुटुम्ब सब दुःखहोकारणहै तत्र मुनिराज निजकारज विचाराहै।
 ताते धर्मसार स्वर्गमोक्ष सुखकार सोइ लहे भवपार जिन धर्मध्यानधाराहै३४

कुसुमलिया

यह ससार असार है, कदली वृक्ष समान ।

या मे सार पनो लखे, सो मूरख परधान ॥

सो मूरख परधान मान कुसुमनि नभ देखे ।

सलिल मयं धृत चहै शृङ्ग सुन्दर खर पेखे ॥

अग्नि माहि हिम नखे सर्पमुख माहि सुबाह ।

जान जान मन माहि नाहि ससार सार यह ॥ ३० ॥

भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास में कहते हैं —

सर्ग या २३ ।

काहे को देहसा नेह करै तू अत न राखी रहेगी ये तेरो ।

मेरी ये मेरी कहा करै लच्छिखो काहूकी ह्वै के कहूँ रहि तेरी ॥

मानि कहा रहो मोह कुटुम्ब सो स्वारथ के रस लागे सबेरो ।

ताते तू चेत बिचच्छन चेतन भूठि ये रोति सबै अग करी ॥ ८८ ॥

सर्ग या ३१

कोटि-कोटि कष्ट सहै कष्ट में शरीर दहे,

धूमपान किये पै न पायो भेद तन ॥ १ ॥

वृक्षिन के मूल रहे जटानि में झूल रहे,

मान मध्य झूल रहे किये कष्ट तन को ॥

तीरथ अनेक गए तीरथ न कहूँ भये,

कीरति के काज दियो दान हूँ रतन हो ।

जान बिना बेर-बेर क्रिया करी फेर-फेर,

कोयो कोऊ कारज न आत्म जतन हो ॥ ६४ ॥

सर्ग या २३

बालक है तब बानर सी बुधि जोवन काम हुतावा जाये ।

बुद्ध भयो तब अङ्ग रहे थकि आये है ध्वेज गए सब कारे ॥

पाय पवारि पर्यो घरनो माहि रोके रहे दुख होन मारे ।

बोली यो बात गयो सब भूलि तू चेतन कशे नहि चेतन हारे ॥ ५१ ॥

सर्ग या ३१

देखत हो कहा-कहा केलि करे विदान-द,

आत्म सुभाव भूलि ओर रस राखो है ।

इन्द्रिन के सुख में मगन रहे आठो जाम,

इन्द्रिन के दुख देख जानें दुख साचो है ॥

कहूँ क्रोध कहूँ मान कहूँ माया कहूँ लोभ,

अहभाव मानि मानि ठौर ठौर माचो है ।

देव सिरयच नर नारकी गतीन फिरै,

कोन कोन स्वांग धरे यह ब्रह्म नाचो है ॥ ३६ ॥

पाय नर देह कहो कीना कहा काम तुम,

पुमा पुमा बन बन करत बिहाव है ।

कैक दिन कैक छिन रही है शरीर यह,
 याके सग ऐसे काज करत सुहातु है ॥
 जानत है यह घर मरवेको नाहि डर,
 देख भ्रम मूलि मूढ फूलि मुसकातु है ।
 चेतरे अचेत फुनि चेतवेको ठौर आज,
 काल पीजरेसो पसो उड जातु हैं ॥२१॥

बिकट भव सिन्धु तारु तारिवेको तारु कौन,
 ताके तुम तीर आये देखो दृष्टि धरि के ।
 अब के सम्भारेते पार भसे पहुँचत हो,
 अब के सम्भारे बिन बूडत हो तरि के ॥
 बहुरि फिर मिलबो न ऐसो सजोग कहूँ,
 देव गुरु ग्रन्थ करि आये यही धरि के ।
 ताहि तू बिचार निज आतम निहारि भैया,
 धारि परमात्मा विशुद्ध ध्यान करिके ॥७॥

बूजन के धौर हर देखि कहा गर्व करे,
 ये तो छिन माहि जाइ धौर परसत ही ।
 सन्ध्या के समान रग देखत ही होय भग,
 दीपक पतग जैसे काल गरसत ही ॥
 सुपने मे सूप जैसे इन्द्र धनु रूप जैसे,
 ओम बूँद बूँप जैसे दुरे दरसत ही ।
 ऐसो ही भरम सब कर्म जाल वर्गना को,
 तामे मूढ मग्न होय मरै तरसत ही ॥१७॥

जहा तोहि बनिबो है साथ तू तहा को,
 दूँडि यहा कहाँ लोगनिसो रहो लुभावरे ।
 सग तेरे कौन बल देख तू बिचार हिये,
 पुत्र के कलत्र धन धान यह कायरे ॥
 याके काज पाप करि भरतु है पिण्ड,
 निज ह्वै है को सहाय तेरे नकं जब जायरे ।
 तहा तो इकेलो तू ही पाप पुन्य साथ,
 दीय तामे भलो होइ सोई कीजे हँसराय रे ॥

द्वितीय अध्याय

शरीर स्वरूप ।

इस ससार में जितनी आत्माएँ भ्रमण कर रही हैं वे सब शरीर के संयोग में हैं । यदि शरीर का सम्बन्ध न होता तो सब ही आत्माएँ सिद्ध परमात्मा होती ससार का अभाव ही होता । वास्तवमें दूध पानीकी तरह शरीर आत्मा का सम्बन्ध हो रहा है । आत्मा बड़ा ही सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थ है जबकि शरीर जड़ मूर्तीक पुद्गल परमाणु के स्कन्धों से बना है इसलिये ससारी प्राणियों की स्थूल दृष्टि में आत्मा के होने का विश्वास नहीं होता; क्योंकि रातदिन शरीर का ही प्रभुत्व व साम्राज्य हो रहा है, आत्मा का महत्त्व ढक रहा है ।

यह मोही प्राणी बाहरी स्थूल शरीर को ही आपा मान रहा है, उसके जन्ममें मैं जन्मा, उसके मरणमें मैं मरा, उसके रोगी होने पर मैं रोगी, उसके दुर्बल होने पर मैं दुर्बल, उसके बूढ़ होने पर मैं बूढ़, उसके निरोगी होने पर मैं निरोगी, उसके सबल होने पर मैं सबल, उसके युवान होने पर

मैं युवान ऐसा मान रहा है। यदि वह धनवान माता पिता से जन्मा है तो यह अपने को धनवान मानता है। यदि निर्धन से जन्मा है तो निर्धन मानता है। राज्य कुल वाला अपने को राजा, या दालिद्र कुलवाला अपने को दालिद्र, कृषक कुलवाला अपने को किसान, जुलाहे का कुलवाला अपने को जुलाहा, दरजी कुलवाला अपने को दरजी, धोबी कुलवाला अपने को धोबी, चमार कुलवाला अपने को चमार, मुनार कुलवाला अपने को मुनार, लुहार कुलवाला अपने को लुहार, बढई कुलवाला अपने को बढई, थवई कुलवाला अपने को थवई, रंगरेज कुलवाला अपने को रंगरेज, माली कुलवाला अपने को माली मान रहा है।

शरीर की जितनी दशाएँ होती हैं वे सब मेरी हैं ऐसा घोर अज्ञान तम छाया हुआ है। शरीर के मोह में इतना उन्मत्त है कि रात-दिन शरीर की ही चर्चा करता है। सबेरे से संध्या होती है, संध्या से सबेरा होता है। शरीरकी ही रक्षा, शरीरके ही श्रु गानका ध्यान रहता है। इसे साफ करना है, इसे धोना है, इसे कपड़े पहनाना है, इसे चदन लगाना है, इसे भोजनपान कराना है, इसे व्यायाम कराना है, इसे परिश्रम कराना है, इसे आराम देना है, इसे शयन कराना है इसे आभूषण पहिनाने है, इसे वाहन पर ले जाना है, इसके सुखदाता स्त्री, नौकर चाकरों की रक्षा करनी है इसके विरोधी शत्रुओं का सहार करना है इसी धुन में इतना मस्त है कि इसे अपने आत्मा के जानने की व समझने की फुरसत नहीं मिलती है।

जिस शरीर के मोह में आपको झूलकर काम काम किया करता हैं वही शरीर पुराना पडते पडते या युवानी में ही या बालवय में ही आयु कर्म के समाप्त होने पर छूटने लगता है तो महा विलाप करता हैं। मैं मरा, मैं मरा, मेरे साथी छूटे, मेरा घर छूटा, मेरा सर्वस्व लुट गया, ऐसा मेरा-मेरा करना हुआ भरता है और तुरंत ही दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त कर लेता है।

जिसकी सगति से यह बाबला होरहा है उसका स्वभाव क्या है इसका यदि विचार किया जावेगा—विवेकबुद्धिसे इस बातका मनन किया जावेगा तो विदित होगा कि शरीर भिन्न सडन गलन पडन मिलन बिछुडन स्वभाव है जब कि मैं अखंड, अविनाशी, अजात, अजर, अमर, अमूर्तक, अद्वैतज्ञातृष्टा ईश्वर स्वरूप परमानन्दमय अनुपम एक सत् पदार्थ हूँ।

संसारि जीवों के सर्व शरीर पाच तरह के पाए जाते हैं—कामंज, तैजस, आहारक, वैक्रियिक और औदारिक । सबसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय कामंज शरीर है । सबसे स्थूल औदारिक है तथापि सबसे अधिक पुद्गलके परमाणुओंका सघट्ट कामंजमे है, उससे बहुत कम तैजस आदिमें कमसे है । सबसे अधिक परम बलिष्ठ शक्ति कामंज मे है, उससे कम शक्ति क्रम से और शरीरो में है ।

कामंज शरीर कामंजवर्गणारूपी सूक्ष्म स्कन्धो से बनता है । इसके बनने में मुख्य कारण संसारी जीवो के शुभ व अशुभ रागद्वेष मोहमर्द भाव तथा मन वचन काय योगो का हलन-चलन है । यही अन्य चार शरीरो के बनाने का निमित्त कारण है । इसी के फल से बिजली(electric) कीसी शक्ति को रखनेवाली तैजसवर्गणारूपी सूक्ष्म स्कन्धो से तैजस शरीर (electric) बनता है । ये दो शरीर प्रवाहरूप से संसारी जीव के साथ अनादिकाल से चले आरहे हैं । जबतक मोक्ष न हो साथ रहते हैं, मोक्ष होते ही छूट जाते है । तौभी ये एक से नही रहते हैं, इन मे से पुरानी कर्म तथा तैजस वर्गणाएँ छूटती रहती है व नई कर्म व तैजस वर्गणाएँ मिलती रहती है ।

यदि किसी मिथ्यादृष्टी मोहो बहिरात्मा सैनो पञ्चेन्द्रिय के कामंज शरीरकी परीक्षा की जावे तो पुरानी से पुरानी कामंज वर्गणा उसके कामंज शरीर मे सत्तर कोडाकोडी सागर (सागर अनगिनती वर्षों को कहते हैं) से अधिक पुरानी नही मिल सकेगी । आहारक शरीर भी सूक्ष्म है । यह शरीर तपस्वी ऋद्धिधारी महा मुनियो के योगबल से बनता है । पुरुषाकार एक हाथका सफेद बड़ा सुन्दर पुतला मस्तक द्वार से निकलता है और एक अतर्मुहूर्त तक ही बना रह सकता है, फिर दूसरा बन सकता है । यह शरीर साधु की भावना के अनुसार तार के समान किसी अरहन्त केवली व श्रुत केवलो के दर्शन को जाता है, कोई सूक्ष्म शंका किसी तत्व मे होती है वह दर्शन मात्र से मिट जाती है । कार्य लेने तक ही यह बना रहता है फिर विघट जाता है ।

वैक्रियिक शरीर और औदारिक शरीर दो शरीर ऐसे हैं जो चारों गतिधारी प्राणियों के स्थूल शरीर हैं—जीवनतक रहते हैं, फिर छूट जाते

हैं, नए प्राप्त होते हैं। देवगति व नरकगतिवाले प्राणियों के स्थूल शरीरों को वैक्रियिक तथा तिर्यच और मनुष्यगतिवाले प्राणियों के स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। नारकियों का वैक्रियिक शरीर बहुत ही अशुभ दुर्गन्धमय आहारक वर्गणाओ से बनता है। वे वर्गणाएँ नामकर्म के फल से स्वयं मिल जाती हैं और एक अन्तर्मुहूर्त में जितना बड़ा शरीर होना चाहिये उतना बड़ा तय्यार होजाता है। यह शरीर बहुत ही असु-हावना, डरावना, हुंड़क संस्थानमय पापकर्म के फल को दिखानेवाला होता है। इस शरीर को वैक्रियिक इसलिये कहते हैं कि इसमें विक्रिया करने की शक्ति होती है। नारकी इच्छानुसार अपने शरीर को सिंह, भेड़िया, कुत्ता, नाग, गरुड आदि बुरे पशुरूपों में बदल सकते हैं, वे अपने अंगों को ही शस्त्र बना लेते हैं। परस्पर दुःख देने के साधन बनाने में उनके शरीर नानाप्रकार की अपृथक् विक्रियाएँ करते रहते हैं। इस शरीर में ऐसी शक्ति होती है कि छिन्नभिन्न होने पर भी पारेके समान मिल जाते हैं—नारकी निरन्तर पीडा से आकुलित हो चाहते हैं कि यह शरीर छूट जावे परन्तु वह शरीर पूरी आयु भोगे बिना छूटता नहीं, उसका अकाल मरण होता नहीं। वे ऐसे शरीर में रत नहीं होते हैं इसी से उन को नरत भी कहते हैं।

देवों के भी स्थूल शरीर को वैक्रियिक कहते हैं। यह शरीर भी एक अन्तर्मुहूर्त में स्वयं नामकर्म के उदय के सुन्दर सुहावनी सुगन्धमय आहारक वर्गणाओ से बनता है। यह सुन्दर व कातिकारी होता है। पुण्यकर्म के कमती बढ़ती होने के कारण सर्व देवोंका शरीर एकसा सुन्दर नहीं होता है, कोई कम कोई अधिक। इसी से देव परस्पर एक दूसरे को देखकर ईर्ष्यावान होकर मन में घोर दुःख पाते हैं। अपने को दूसरों के मुकाबले में कम सुन्दर देखकर कुढ़ते हैं व रातदिन मन ही मन में जलते रहते हैं। मिथ्यादृष्टी अज्ञानी देवों को यह बड़ा मानसिक दुःख रहता है।

शरीर सुन्दर होने से वे देव शरीर के मोह में रत रहते हुए शरीर में प्राप्त पाँचो इन्द्रियों के भोगों में बड़े आसक्त रहते हैं। इनके शरीर में अपृथक् तथा पृथक् पृथक् विक्रिया करने की शक्ति होती है। एक देव या देवी अपने एक शरीर के बहुत शरीर बनाकर आत्मा को सब में फैला देते हैं और मन द्वारा सर्व शरीरों से काम लिया करते हैं। एक ही शरीर से बने हुए भिन्न भिन्न शरीरों को भिन्न भिन्न स्थानों में भेजकर काम लेते हैं।

छोटा बड़ा, हलका भारी नाना प्रकार करने की शक्ति उन के वैकल्पिक शरीर में होती है। एक देवी अनेक प्रकार शरीर बनाकर क्रीड़ा किया करती है। इन देवों में शरीरसम्बन्धी संर, भ्रमण, नाच, गाना, नाटक, खेल, समाशा इतना अधिक होता है कि ये रात दिन इस ही रागरंग में मगन होकर शरीर के ही सुख में आसक्त हो शरीररूप ही अपने को मान लेते हैं। मिथ्यात्वी देवों को स्वप्नमें भी ख्याल नहीं आता है कि हम शरीर से भिन्न कोई आत्मा हैं।

शरीर के गाढ़ मोह के कारण कोई प्रिय देवी मरती है तो देवोंको महान कष्ट होता है। अपना मरण निवट होता है तो बड़ा दुःख होता है। वे चाहते हैं कि और अधिक जीते रहें परन्तु आयुक्रम के समाप्त होते ही उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। अकाल मरण तो इन में भी नहीं होता है। आर्तध्यान से शरीर छोड़ते हैं। कोई-कोई मर करके वृक्ष वनस्पति कर्मों में या रत्नादि पृथ्वी काष्ठी में, कोई-कोई मृग, इवान, अश्व, हाथी, वृषभ पशुओं में और मोर, वज्रतर आदि पक्षियों में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई-कोई दीन हीन मनुष्यों में जन्म लेते हैं। जैसा मोह कर्म वश पाप कर्म बाँधते हैं वैसे ही कम बुरी व अधिक बुरी योनि में आकर जन्म पाते हैं। शरीर का मोह देवों को पचेन्द्रिय से एकेन्द्रिय तक की योनि में पटक देता है, जहाँ से उत्पत्ति करके फिर पचेन्द्रिय होना उनके लिये अनन्त काल में भी दुर्लभ हो जाता है।

तिर्यच गति में—एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि व वायुकादिकों का शरीर भी आहारक वर्गणाओं से बनता है। ये वर्गणाएँ कुछ सुख हैं। वनस्पतियों का शरीर पृथ्वी आदि धातुओं से व आहारक वर्गणाओं से बनता है। विबलत्रय व पचेन्द्रिय पशुओं का शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार की अच्छी बुरी आहारक वर्गणाओं से बनता है जिससे किन्हीं का शरीर सुन्दर, किन्हीं का असुन्दर होता है, किन्हीं का दुर्गन्धमय, किन्हीं का सुगन्धमय होता है। असेनी पचेन्द्रिय तक सर्व पशुओं के मन नहीं होता है। इससे उनके विचारने की शक्ति ही नहीं होती है कि वे यह विचार सकें कि आत्मा कोई भिन्न है व शरीर कोई भिन्न है। वे शरीर रूप ही अपने को माना करते हैं। उनकी तीव्र आसक्ति शरीर में होती है। जो सेनी पचेन्द्रिय पशु हैं उनके मन होता है, वे विचार कर सकते हैं परन्तु उनकी शरीर व आत्मा की भिन्नता के ज्ञान पाने का अवसर क्वचित् ही होता

है। वे भी शरीर में मोह्यी होते हुए शरीर से ही अपना जन्म मरण मानते रहते हैं। वे शरीर के छेदन भेदन भूख प्यास से बहुत कष्ट भोगते हैं।

मनुष्य गति से—इस वर्ग भूमि के मनुष्यों का शरीर भी सुन्दर असुन्दर माना प्रकार की आहारक वर्गणाओं से बनता है। पहले तो शरीर की उत्पत्ति में वारण गर्भ है। वहा अति मलीन, पुरुष का वीर्य व स्त्री के रज का सम्बन्ध होता है तब गर्भ बनता है। उसमें जीव अग्न्य पर्याप्त से आता है तब वह चारो तरफ की ओर भी आहारक वर्गणाकूपी पुद्गल को ग्रहण करता है। विग्रह गति से आया हुआ जीव मनुष्यगति में एक साथ आहारक वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा को ग्रहण करता है। अन्तर्मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था बहसाती है। जब तब उन वर्गणाओं में आहार, शरीर, इन्द्रिय, स्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इनके बनने की शक्ति का प्रकाश न हो तब तब वह मानव अपर्याप्त बहसाता है, फिर वह पर्याप्त हो जाता है।

मातृशरीर—नी मास के अनुमान महान कष्ट में पूरा बनता है। तब तक इस जीव को गर्भ स्थान में उल्टा रहना पड़ता है। वह स्थान महा अपवित्र दुर्गन्धमय होता है। माता द्वारा खाए हुए भोजनपान द्वारा वह वहाँ अपना कृष्ण ग्रहण करके बढ़ता है। अगोपाग सिक्के हुए एक भित्ती के भीतर रहते हैं। जब वह गर्भ से निवृत्त होता है तो उस बालक को बड़ा भारी कष्ट होता है। बात्यावस्था में शरीर बड़ी कठिनाई से माता द्वारा पाला जाता है। भूख प्यास लगती है, समय पर दूध व अन्नादि मिलता है, व भी नहीं मिलता है तब रोता है, मल-मूत्र से अपने को सान लेता है।

मानव इस स्थूल शरीर को ऊपर से चिक्ना देखकर इसमें लुभा जाते हैं परन्तु इस भौतिक शरीर के सम्बन्ध में विचार नहीं करते हैं। यदि भले प्रकार शरीर के स्वभाव पर विचार किया जावे तो कोई भी बुद्धिमान ऐसे अशुचि, मंले, धिनावने शरीर की सगति पसन्द न करे। इसकी उत्पत्ति का कारण माता पिता का अत्यन्त मलीन रज-वीर्य है। यह मलमई गर्भ स्थान में बढ़ता है। इसके भीतर सात घातु व उपघातु हैं। सात घातु हैं—रस रुधिर, मास, मेद (चरबी), हाड, मिश्री, शुक्र

(वीर्य)—जो भोजनपान किया जाता है वह इन दशावर्षों में पलटते-पलटते अनुमान एक मास में वीर्य को तैयार करता है ।

सात उपधातुएँ हैं—वात, पित्त, श्लेष्म, सिरा, म्नायु, बर्म, उप-
राग्नि । इनके झरोखे पर शरीर बना रहता है । यदि इनमें से कोई उप-
धातु बिगड़ जाती है तो रोग पैदा हो जाता है । यदि कोई ऊपर की
सात का ढकना जरा भी हटादे तो इस शरीर पर मक्खियाँ बैठ जायेंगी ।
इतना घिनावना दिखेगा कि स्वयं वो ही भूरा लगेगा । इस शरीर के
भीतर मल, मूत्र, पीप अनेक बीड़े बिसबिसा रहे हैं । यह मल के घड़े के
समान मलीन पदार्थों से भरा है । शरीर में करोड़ों रोम छिद्र हैं उनसे
रात दिन पसीना रुपी मल ही निकलता है । नव बड़े द्वारों से निरन्तर
मल ही निकलता है । नव द्वार हैं—दो कर्ण छिद्र, दो आँख, दो नाक छिद्र,
एक मुख, दो कमर के वहाँ सिंग व गुदा । यह शरीर निरन्तर झड़ता
रहता है व नए पुद्गलों से मिलता रहता है ।

अज्ञानी समझते हैं कि यह शरीर थिर है परन्तु यह सदा अबिर
रहता है । जैसे एक सेना के व्यूह में युद्ध के समय सिपाही मरते जाते हैं,
नये उनकी जगह वो आकर भर देते हैं वैसेही इस शरीरमें पुराने परमाणु
झड़ते हैं, नए मिलते हैं । बालकपन, कुमारपन, युवानीपन, इन
तीन में कुछ सुन्दर दीखता है । जरा आगे पर निर्बल व असुन्दर होने
लगता है । इसकी अवस्था एकसी नहीं रहती है । इसमें अनगितनी रोग
ज्वर, खाँसी, सर्वास, पेट दर्द, शिर दर्द, कमर दर्द, गठिया, जलोदर, कोढ़
आदि पैदा होते रहते हैं । इसके छूट जाने का कोई नियम नहीं ।

देव व नारकियों का शरीर तो पूरी आयु होने पर ही छूटता है
परन्तु कर्म भूमि के मनुष्य व तिर्यचो का अकाल मरण भी हो जाता है ।
जैसे दीपक में तेल इतना हो कि रात भर जलेगा परन्तु यदि तेल किसी
कारण से गिर जावे तो दीपक जल्दी बुझ जायगा । इसी तरह आयु कर्म
की वर्णणाएँ समय-समय फल देके खिरती रहती हैं, वे यदि इसी समान
उदय में आती रहती हैं, कोई प्रतिकूल कारण नहीं होता है तब तो पूरी
आयु भोग ली जाती है परन्तु असातावेदनीय के उदय से यदि तीव्र
असाध्य रोग हो जावे, विष खाने में आजावे, तलवार लग जावे, अग्नि
में जल जावे, जल में डूब जावे व और कोई अकस्मात् हो जावे तो आयु-

कर्म की उदीर्णा हो जाती है अर्थात् अवशेष आयु कर्म की वर्गगुणें सब एक दम भूँड जाती हैं और मरण हो जाता है। ऐसे पतनशील, मसीन, चिन्ताबने, रोगाक्रान्त शरीर से अज्ञानी जन मोह करके रात दिन इसी के सवारने में लगे रहते हैं व अपने को शरीर रूप ही मान लेते हैं और शरीर के मोह में इतने मूर्खान हो जाते हैं कि वे अपने आत्मा की तरफ दृष्टिपात भी नहीं करते हैं---धर्म साधन से विमुक्त रहते हैं। अन्त में रौद्रध्यान से नर्क व आतंघ्यान से पशुगति में चले जाते हैं।

यद्यपि यह मानव का शरीर मसीन, क्षण भंगुर व पतनशील है तथापि यदि इसको सेवक के समान रक्खा जावे व इससे अपने आत्मा का हित किया जावे तो इसी शरीर से आत्मा अपनी बड़ी भारी उन्नति कर सकता है। तप करके व आत्म ध्यान करके ऐसा उपाय कर सकता है जो फिर कुछ काल पीछे शरीर का सम्बन्ध ही छूट जावे। नौकर को इतनी ही नौकरी दी जाती है जिससे वह बना रहे व आज्ञा में चलकर हमारे काम में पूरी-पूरी मदद दे। इसी तरह शरीर को तनुवस्तु रखने के लिये योग्य भोजनपान देना चाहिये। इसे ऐसा खान-पान न देना चाहिये जिससे यह आलसी, रोगी व उन्मत्त बन जावे। इसको अपने आधीन रखना चाहिये, शरीर के आधीन आप नहीं होना चाहिये।

इस शरीर से बुद्धिमान ऐसा यत्न करते हैं जिससे फिर यह शरीर प्राप्त नहीं होवे, कर्मों की पराधीनता मिट जावे और यह आत्मा स्वाधीन हो जावे। इस मानव शरीर को यदि धर्म साधन में लगा दिया जावे तो इससे बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। यदि भोगों में लगाया जावे तो अल्प भोग रोगदि आकुलता के उत्पन्न कराने वाले होते हैं और उनसे तृप्ति भी नहीं होती है। यह शरीर काने साठे के समान है। काने साठे को खाने से स्वाद ठीक नहीं आता है परन्तु यदि उसे बो दिया जावे तो वह अनेक साठों को पैदा कर देता है।

सयम का साधन-शुनि धर्म का साधन केवल मात्र इस मानव शरीर से ही हो सकता है। पशु कदाचित् आवश्यक धर्म का साधन कर सकते हैं। नारकी व देव तो आवश्यक का सयम नहीं पाल सकते हैं, केवल व्रत रहित सम्यग्दृष्टि ही हो सकते हैं। सम्यग्दृष्टि ज्ञानी इन्द्रादि देव वह भावना

भाया करते हैं कि जब आयु पूरी हो और जब हम मनुष्य देह पावें। जो तप साधन कर कर्मों को जलावे और आत्मा को मुक्त करे, जन्म मरण से रहित करे, उसे सिद्धपद में पहुँचावें, ऐसे उपकारी मानव जन्मको पाकर मानवों के शरीर को बाकर के समान रखकर इसकी सहाय से गृहस्थाश्रम में तो धर्म, अर्थ काम तीन पुरुषार्थों को साधना चाहिये और मुनि पद में धर्म और मोक्ष को ही साधना चाहिये। बुद्धिमानों को धर्म साधन में यह भी नहीं देखना चाहिये कि अभी तो हम कुमार हैं, अभी तो हम युवान हैं, बुढ़ापे में धर्म साधन करलेगे। अकाल मरण की सम्भावना हीने से हमारा यह विचार ठीक नहीं है। मानवों के सिर पर सदा ही मरण लटका रहता है, मासूम नहीं बच आजावे। इसलिये हर एक पन में अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का साधन करते रहना चाहिये जिससे मरते समय पछताना न पड़े। मानव शरीर का सम्बन्ध अवश्य छूटेगा। उसी के साथ लक्ष्मी परिवार सम्पदा सब छूटेगी। तब इस शरीर व उसके सम्बन्धियों के लिये बुद्धिमान को पापमय, अन्यायमय, हिंसाकारी जीवन नहीं बिताना चाहिये। स्वपर उपकारी जीवन बितकर इस शरीर को सफल करना चाहिये। इसमें रहना एक सराय का वास मानना चाहिये। जैसे सराय में ठहरा हुआ मुसाफिर सराय के दूसरे मुसाफिरो से स्नेह करते हुए भी मोह नहीं करता है, वह जानता है कि सराय से शीघ्र जाना है वैसे ही शरीर में रहते हुए बुद्धिमान प्राणी शरीर के साधियों से मोह नहीं करते हैं, प्रयोजनवश स्नेह रखते हैं। वे जानते हैं कि एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ेगा तब वे सब सम्बंध स्वप्न के समान हो जायेंगे। शरीर झोपड़ी को पुद्गल से बनी जानकर हमें इससे मोह या मूर्छा भाव नहीं रखना चाहिये। यह झोपड़ी है, हम रहने वाले आत्मा असग हैं। झोपड़ी जले हम नहीं जल सकते, झोपड़ी गले हम नहीं गल सकते, झोपड़ी पड़े हम नहीं पड़ सकते, झोपड़ी पुरानी पड़े हम नहीं जर्जरित हो सकते। यह पुद्गल रूप है, पुरन गलन स्वभाव है, यह जड़ है, मूर्तीक है तब हम अमूर्तीक अलक्ष्य आत्मा हैं। हमारा इसका वैसा ही सम्बन्ध है जैसे देह और कपड़ों का। कपड़ा फटे, सड़े, गले, छूटे हमारा देह नहीं कटता है, सड़ता है, व गलता है, कपड़ा लाल, पीला, हरा हो, देह लाल पीला हरा नहीं होता है, इसी तरह शरीर बालक हो, युवान हो, बुढ़ हो, रोगी हो, पतनशील हो हम आत्मा हैं, हम बालक नहीं, युवान नहीं, बुढ़ नहीं, रोगी नहीं, पतनशील नहीं। ज्ञानी को उचित है कि इस शरीर के स्वभाव को विचार करके इससे मोह न करे। इस शरीर की अपवित्रता तो प्रत्यक्ष

प्रगट है । जितने पवित्र पदार्थ हैं शरीर वा स्पर्श पाते ही अशुचि हो जाते हैं । पानी, गंध, पाला, वस्त्र आदि शरीर के स्पर्शबाद दूसरे उसको ग्रहण करना अशुचि समझते हैं । नगर व ग्राम में सारी गन्दगी का कारण मानवों के शरीर का मल है ।

ऐसे अपवित्र शरीर भी पूज्यनीय व पवित्र माने जाते हैं, यदि आत्मा धर्मरत्नों से विभूषित हो । अतएव हम सबको उचित है कि हम इस मानव देह को पुद्गलमई, अशुचि, नाशवन्त व आयु कर्म के आधीन क्षणिक समझ कर इसके द्वारा जो कुछ आत्महित साधन हो सके सो शीघ्र कर लें । यदि बिलम्ब लगाईं तो यह शरीर छोड़ा दे जायगा । और मरते समय पछताना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं किया । शरीर का स्वरूप आत्मा के स्वरूप से बिलकुल विलक्षण है । इसे अपने से भिन्न जानकर इससे वैराग्यभाव ही रखना चाहिये और इसी शरीर से ऐसा यत्न करना चाहिये जिससे फिर इस शरीर की प्राप्ति ही न हो, फिर इस शरीर के जलखाने में आना ही न पड़ और हम सदा के लिये स्वाधीन परमानन्दमय हो जावें । हमको मिथ्यात्व रूपी अन्धकार से निकल कर सम्यक्त्व के प्रकाश में आने का पूरा-पूरा यत्न करना चाहिये ।

जनाचार्यों ने शरीर का स्वरूप कंसा बतलाया है सो नीचे के शास्त्रों के वाक्यों से प्रगट होगा ।—

श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने द्वादशानुप्रेक्षा में कहा है —

दुग्गंधं बीभत्सं कलिमल भरिबं अचेयणो मुत्तं ।

सङ्गणपङ्कणं सहावं देहं इवि चिन्तये निचञ्चं ॥४४॥

भाषार्थ—ज्ञानी को नित्य ऐसा विचारना चाहिये कि यह शरीर दुर्गन्धनी है, धुनामय है, मल से भरा है, अचेतन है, मूर्तिक है, इसका स्वभाव ही सङ्गना व पङ्कना है ।

देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिओ अणंतसुहणिसयो ।

चोक्खो हवेइ अप्पा इवि निचञ्चं भावणं कुज्जा ॥४५॥

भाषार्थ—देह के भीतर बसा परतु देह से जुड़ा, कर्मों से भिन्न अनत सुख-समुद्र, अविनाशी पवित्र आत्मा है ऐसी सदा भावना करनी योग्य है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य भाय पाहुब में कहते हैं—

एकैकङ्गुलि बाही छण्णववी होति जाण मणुयाणं ।

अबसेसे य सरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ॥३७॥

भाषार्थ—इस मनुष्य के देह में एक-एक अंगुलि में छयानवे-छयानवे रोग होते हैं तब कहो सर्व शरीर में कितने रोग होंगे।

जे रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुब्बभवे ।

एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहि लविएहि ॥३८॥

भाषार्थ—हे महायश ! तूने पूर्व भवों में उन रोगों को परवा न सहा है। ऐसे ही फिर सहेगा, बहुत क्या कहें।

पित्तंतमुत्तफेफसकालिज्जयरुहिररारिसकिमिजाले ।

उयरे वसिओसि चिरं नवदसमासेहि पत्तेहि ॥३९॥

भाषार्थ—हे मुने ! तू ऐसे महान अपवित्र उदर में नौ मास तथा दस मास बसा जो उदर पित्त और आतो से बेड़ा है, जहाँ मूत्र, फेफस, कलेजा, रुधिर, श्लेष्म और अनेक कीड़े पाए जाते हैं।

सिसुकाले य अयाणे असुईमज्झमि लोलिओसि तुमं ।

असुई असिया बहुसो मुनिवर ! बालत्तपत्तेण ॥४०॥

भाषार्थ—हे मुनिवर ! तू बालपने के काल में अज्ञान अवस्था में अशुचि अपवित्र स्नान में अशुचि में लोटा और बहुतबार अशुचि वस्तु भी खाई।

मंसट्ठिसुक्कसोणियपित्तंतसवत्तकुणिमवुज्झ ॥

खरिसवसपूयखिग्गिस भरियं चित्तेहि देहउडं ॥४१॥

भाषार्थ—हे मुने ! तू वेह रूपी बड़ेको ऐसा चित्तार कि वह देह घट मांस, हाड, वीर्य, रुधिर, पित्त, आतो से ऋद्धती कुरदेकी सी दुर्गंध, अपक्व मल, चरबी, पीप आदि मसीन वस्तुओं से पूर्ण बना है।

श्री बटुकेरस्वामी मूलाचार मे ढादसानुप्रेक्षा मे कहते हैं—

**असुइविलिविले गम्भे वसमाणो वत्थिपडलपच्छण्णो ।
मावूइसेभलालाइयं तु तित्वासुहं पिवदि ॥३३॥**

भाषार्थ—अपवित्र मूत्रमल, श्लेष्मपित्त, रुधिरादि से घृणायुक्त गर्भ मे बसता हुआ, मास की भिल्ली से डका हुआ, माता के कफ द्वारा पाला हुआ यह जीव महान दुर्गन्ध रस को पीता है ।

**मंसट्टिसिभवसरुहिरचम्मपित्तंतमुत्तकुणिपकुडि ।
बहुदुक्खरोगभायण सरीरमसुभं वियाणाहि ॥३४॥**

भाषार्थ—मांस, हाड, कफ, चरबी, रुधिर, चमड़ा, पित्त, आतें, मूत्र, पीप आदि से भरी अपवित्र यह शरीर रुपी कुटी अनेक दुःख और रोगों का स्थान है ऐसा जान ।

**अत्थं कामसरीरादियं पि सज्जमसुभन्ति जावूण ।
जिम्बिज्जंतो ज्ञायसु जह जहसि कलेवरं असुइं ॥३५॥**

भाषार्थ—इष्ट, काम, भोग, शरीरादि ये सब तेरे जिगाड़ करनेवासे बलुन हैं ऐसा जानकर इनसे वैराग्यवान होकर ऐसा आत्मध्यान कर जिससे यह अपवित्र शरीर का सम्बन्ध सदा के लिये छूट जावे ।

**मोत्तूणं जिणक्खावं धम्मं सुहमिह दु वत्थि लोगम्मि ।
ससुरासुरेसु तिरिएसु गिरयमणुएसु चित्तेज्जो ॥३६॥**

भाषार्थ—देव, असुर, तिर्यंच, नारकी व मानवो से भरे हुए इस लोक में एक जिनेन्द्रप्रणीत धर्मको छोड़कर कोई शून्य तथा पवित्र वस्तु नहीं है । उसी मूलाचार की अनागर भावना अधिकार में कहते हैं—

**रोगाणं आयदणं वाधिसवसमुज्झिदं सरीरघरं ।
घोरा खणमवि रागं व करेंति मुणी सरीरम्मि ॥३७॥**

भाषार्थ—यह शरीर रुपी घर रोगों का जगह है। सैकड़ों आपत्तियो से व रोगो को मेलकर बना हुआ है । ऐसे शरीर में भीर भीर मुनि खणमात्र भी राग नहीं करते हैं ।

एवं सरीरमसुई निच्चं कलिकलुसभायणमचोक्खं ।

अंतोछाइव डिड्डस खिम्मसभरिवं अमेज्जघरं ॥७८॥

भावार्थ—यह शरीर महान अशुचि है, नित्य राग द्वेष पैदा करने का कारण है, अशुभ वस्तुओं से बना है, चमड़े से ढका है, भीतर पीप, हृदय, मांस, चरबी, बोन, आदि से पूर्ण है तथा मलमूत्रका भण्डार है ।

अट्ठिण्ठणं जालिणिब्रह्मं कलिमलभरिवं किमिउलपुण्णं ।

मंसविलितं तयपडिछणं सरीरघरं तं सवदमचोक्खं ॥७९॥

भावार्थ—यह शरीररूपी घर हड्डियों से बना है, नसों से बँधा है, मलमूत्रादि से भरा है, कीड़ों से पूर्ण है, मांस से भरा है, चमड़े से ढका है, यह तो सदा ही अपवित्र है ।

एदारिसे सरीरे दुग्गधे कुणिमपूदियमचोक्खे ।

सडणपडणे असारं रागं ण करिंति सत्पुुरिसा ॥८०॥

भावार्थ—ऐसे दुर्गन्धित, पीपादि से भरे, अपवित्र, सड़ने पड़नेवाले, साररहित, इस शरीर में सत्पुरुष राग नहीं करते हैं ।

श्री समन्तभद्राचार्य स्वयम्भूस्नोत्र में कहते हैं—

अजंगमं जंगमनेययन्त्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरम् ।

बीमत्सुपूतिक्षयितापकंच स्नेहोवृषाणेति हितं त्वमाख्यः ३२ ।

भावार्थ—हे सुपाश्वनाय भगवान् ! आपने जगत के कल्याण के लिये यह उपदेश दिया है कि यह शरीर स्वयं जड़ है, जीव द्वारा काम करता है, जैसे किसी स्थिर यंत्र को कोई चलने फिरनेवाला प्राणी चलावे तथा यह शरीर वृणायुक्त, अपवित्र, नाशवत व सताप उत्पन्न करने वाला है, इस से राग करना बुरा है ।

श्री शिवकोटी आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

देहस्स सुक्कसोणिय, असुईपरिणामकारणं अह्मा ।

वेहो विहोइ असुई, अमेज्जजवपूरओ ख्व तवो ॥१००३॥

भावार्थ—इस देहकी उत्पत्तिका कारण महा अराुषि माताका हृदय

पिताका वीर्य है। जैसे मलीन से बनाया हुआ घेवर सो भी मलीन ही होता है, वैसे अशुचि बीज से पैदा हुआ देह भी अशुचि है।

कललगवं वसरत्तं, अच्छदि कलुसोकदं च दसरत्तं ।
 थिरभूवं वसरत्तं, अच्छदि गम्भम्मि तं वीर्यं ॥१००६॥
 तत्तो मासं बुब्बुदभूदं, अच्छदि पुणो वि घणभूदं ।
 जायदि मासेण तदो, य मंसपेसो य मासेण ॥१००७॥
 मासेण पंच पुलगा, तत्तो हुंति हु पुणो वि मासेण ।
 अंगाणि उवंगाणि य, णरस्स जायंति गम्भम्मि ॥१००८॥
 मासम्मि सत्तमे तस्स, होवि चम्मणहरोमणीप्पत्ती ।
 कुं वणमट्टममासे, णवमे दसमे य णिग्गमणं ॥१००९॥
 सव्वासु अवत्थसु वि, कललादोयाणि ताणि सव्वाणि ।
 असुईणि अमेज्जाणि य, विहिंसाणज्जाणि णिच्चंपि १०१० ।

भावार्थ—गर्भ में माता का रुधिर पिता के वीर्य से मिला हुआ दश रात्रि तक हिलता रहता है, फिर दश रात्रि काला होकर ठहरता है, फिर दश दिन में थिर होता है, फिर दूसरे महिने में बुदबुदा रूप होकर ठहरता है। तीसरे मास में वह कठोर होकर ठहरता है। चौथे मास में मासकी डली होकर ठहरता है। पांचवें मास में उक्त मासकी डली में पांच पुलक निकलते हैं—एक मस्तकका आकार, दो हाथोंका व दो पगों का आकार। छठे मास में मनुष्य के अंग उपग प्रगट होते हैं। सातवें मास में चाम, नख, रोमकी उत्पत्ति होती है। आठवें मास में गर्भ में कुछ हिलता है। नवमे या दसवें मास में गर्भ से निकलता है। ऐसे जिस दिन गर्भ में माता का रुधिर पिताका रुधिर स्थित हुआ, उसी दिन से यह जीव महान मलीन बंधा में ही रहा।

कुणमकुडो कुणिमेहि य, भरिवाकुणिमंच सर्वां सव्वत्तो ।
 भाणं व अमिज्जमयं, अमिज्जभरिवं सरीरमिणं ॥१०२५॥

भावार्थ—यह देह मलीन वस्तुओं की कुटी है व मलीन पदार्थों से ही भरी है व सर्व द्वारों से व शरीर के अंग व उपगों से सड़े दुर्गंध मल

को नित्य बहाती है। जैसे मल से बना बर्तन मल ही से भरा हो, वैसे ही यह शरीर है।

अट्टीणि होति तिण्णि दु, सदाणि भरिदाणि कुणिममज्झाए।
सव्वम्मि चेव देहे संघीणि सवन्ति तावदिया ॥१०२६॥

प्लारूण णवसदाइं सिरासदाणि हवन्ति सत्ते व।
देहम्मि मंसपेसी, ण होति पंचेव य सदाणि ॥१०२७॥

चत्तारि सिराजलाणि होति सोलसय कंडराणि सहा।
छच्चे व सिराकुच्चा देहे दो मंसरज्जू य ॥१०२८॥

सत्त तयाओ काले, जयाणि सत्तेव होति देहम्मि।
देहम्मि रोमकोडी-, ण होति असोदी सदसहरसा ॥१०२९॥

पक्कामयासयत्था, य अंतगुंजाऊ सोलस हवन्ति।
कुणिमस्स आसया स-, त्त होति देहे मणुस्सस्स ॥१०३०॥

यूण उ तिण्णि देह-, म्मि होति सत्तत्तरं च मम्मसवं।
णव होति वणमुहाइं णिच्चं कुणिमं सवन्ताइं ॥१०३१॥

देहम्मि मत्थुलिंगं अञ्जलिमित्तं सयप्पमाणेण।
अञ्जलिमेत्तो मेदो ओजो वि य तत्तिओ चेव ॥१०३२॥

तिण्णि य वसञ्जलीओ छच्चेव य अंजलीउ पित्तस्स।
सिंभो पित्तसमाणो लोहिदमद्धाढ्यं हवदि ॥१०३३॥

मुत्तं आढयमेत्तं उच्चारस्स य हवन्ति छप्पत्था।
बीसं णहाणि बंता वत्तीसं होति पगदीए ॥१०३४॥

किमिणो व वणो भरिवं सारीरयं किमिकुलेहि बहुगेहि।
सव्वं देहं अप्फुंविऊण वादा ठिदा पंच ॥१०३५॥

एवं सख्ये देहम्मि अवयवा कुणिमपुग्गला खेव ।

एकं पि गत्थि अंगं पूयं सुत्थियं च जं होज्ज ॥१०३६॥

भावार्थ—इस देह में सदी हुई भीजी से भरेतीनसौ हाड़ हैं, तीनसौ ही तबिये हैं, नवसौ(रनायु)नसे हैं, सातसौ छोटी(सिरा)नसे हैं, पांचसौ मांस की इली हैं, चार नसो के जाल हैं, सोलह कडरा हैं, छ सिरामूल हैं, दो मांस की रस्ती हैं, सात त्वचा हैं, सात कसेजे हैं, अस्ती लाख करोड़ रोम हैं, बक्राशय व आमाशय मे तिष्ठती सोलह जातो की पष्टि हैं, सात मल के आशय हैं, तीन रङ्गी हैं, एनसौ सात मर्मस्थान हैं, नव मल निकालने के द्वार हैं, देह मे मस्तिष्क अपनी एक अजली प्रमाण है, एक अजली प्रमाण मेव बातु है । एक अजली प्रमाण वीर्य है, मांस के भीतर चरबी या भी अपनी तीन अजली प्रमाण हैं, पित्त छ अजली प्रमाण है, कफ भी छ, अजली प्रमाण है, रुधिर आष आढक प्रमाण हैं, मूत्र आठ आढक प्रमाण है, आड़ सेर का आढक होता है, मल छ सेर है, देह में बीस नख हैं । बत्तीस दाँत हैं । यह प्रमाण सामान्य बहा है, विशेष हीम व अधिक भी होता है, देशकाल रोगादि के निमित्त से अनेक प्रकार होता है । सखे हुए शाक्की तरह बहुत कीडों से भरो हुआ यह देह है, सर्व देह को व्यापकर पाँच पवन हैं । ऐसे इस देह मे सर्व ही अंग व उपग दुर्गंध पुद्गल हैं । इस देह मे ऐसा एक भी अंग नहीं है जो पवित्र हो—सर्व अशुचि ही है ।

जबि होज्ज मच्छियापत्तसारिसया तयाए णो पिहिबं

को णाम कुणिमभरियं सरीरमासब्बुच्छेज्ज ॥१०३७॥

भावार्थ—जो यह देह मक्खी के पर समान पतली त्वचा से ढका न हो तो इस मल से भरे हुए शरीर को कौन स्पर्शना चाहेगा ?

परिदद्धसाव्वचम्मं पंडुरगतं मुयंतवणरसियं ।

सुट्ठु वि दयिवं महिलं दट्ठुं पि णरो ण इच्छेज्ज १०३८।

भावार्थ—जो इस देह का सर्व समझा जल जावे और सफेद छरीर निकल जावे और धावो से रस भडने लग जावे तो अपनी प्यारी स्त्री भी उसे देखना पसंद न करेगी ।

इंगालो धोवंतो ण ह सुज्झदि जहा पयसेण ।

सब्बेहिं रामुद्धेहिं सुज्झदि देहो ण धुव्वंतो ॥१०४५॥

भावार्थ—जैसे कोयले को सर्वं समुद्र के जल से धोने पर भी वह उजला नहीं हो सकता वैसे देहको बहुत जलादि से धोने पर भी भीतर से पसीना आदि मल ही निकलेगा ।

सिग्हाणभ्मंगुव्वट्टणेहिं मुहदन्त अचिच्छधुव्वणेहिं ।

णिच्चं पि धोवमाणो वादि सदा पूदिथं देहो ॥१०४४॥

भावार्थ—स्नान तथा अतर, फुलेल, उबटना से धोने पर व मुख दांत, नेत्रों के धोने पर व नित्य स्नानादि करने पर भी यह देह सदा दुर्गंध ही बमती है ।

अन्तो व्हिं च मउझे व कोइ सारो सरीरगे णत्थि ।

एरंडगो व देहो णिस्सारो सव्वहिं चेव ॥१०४६॥

भावार्थ—जैसे एरण्ड की लकड़ी में कुछ सार नहीं है वैसे इस मनुष्य की देह में भीतर बाहर कुछ भी सार नहीं है ।

जदि वा रोगा एकम्मि चेव अचिच्छम्मि होति छण्णउदी ।

सव्वम्मि चेव देहे होदव्वं कदिहिं रोगेहिं ॥१०४३॥

पंचेव य कोडीओ अट्टासट्ठिं तहवे लक्खाइं ।

णव णवादिं च सहस्सा पंचसुया होति चुलसीदी ॥१०४४॥

भावार्थ—जो एक नेत्र में ६६ (छानवे) रोग होते हैं, तो संपूर्ण देह में कितने रोग होंगे । पाच व १० अं सट लाख निम्याणवे हजार पाच से चौरासी ५६८६६५८४ रोग देह में उगजने योग्य होते हैं ।

ख्वाणि कटुकम्मादियाणि चिट्ठंति सारवेतस्स ।

धाणिदं पि पारवेतस्स ठादि चिरं सरीरमिमं ॥१०४६॥

भावार्थ—बाष्प व पत्थर की मूर्तिये मँबागी हुई बहुत कां ठहर सकती है, परन्तु यह मनुष्य का देह अत्यंत सम्पन्न होते हुए भी वृत्त देर नहीं ठहरता है ।

श्री पूज्यपादस्वामी सर्वार्थसिद्धि में कहते हैं—

“शरीरमिदमत्यन्ताशुचिशुनशोणितयोन्यशुचि सर्वाक्षितमवस्करवत्
अशोकाज्जन त्वह् मात्रप्रच्छादितश्च अतिपूतितरुनिष्यन्दि ओतो विलस्य
अगारवत् कात्मभाव आश्रितमपि आश्वेवापादयति । स्नानानुलेपनचूपप्रच
र्चवासमात्यादिभिरपि न क्षयमशुचित्वस्य अपहर्तुमस्य ।”

भावार्थ—यह शरीर अत्यंत अशुचि है । वीर्य और रुधिर की योनि में अशुचि पदार्थों से बड़ा है । मलमाजन के समान अशुचि का वर्तन है । ठपड़ से त्वचा से ढका है । इसके द्वारों से अत्यन्त अपवित्र मल बहा करता है । जैसे अगार को हाथ में लेने से हाथ जल जाता है, वैसे इस शरीर को अपना मानने से अपना कीमती घात होता है । स्नान, विलेपन, चूप, वस्त्र, मासादि कोई भी पदार्थ इस देह की अशुचित्ता दूर नहीं कर सकते हैं ।

श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

भवति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचीन्यपि ।

स कायः सततापायस्तवर्थं प्रार्थनां वृथा ॥१८॥

भावार्थ—यह शरीर निरंतर क्षुधादि से पीड़ित रहता है व नाशवन्त है, इस की संगति को पाकर पवित्र भी भोजन वस्त्रादि पदार्थ अपवित्र होजाते हैं । ऐसे नाशवत व अपवित्र शरीर के लिये घनादि की वाछा वृथा है ।

श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिगतक में कहते हैं—

मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मघीस्ततः ।

त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्तेर्बहिरत्यापृतेन्द्रियः ॥१९॥

भावार्थ—सर्व संसार के दुखों का मूल इस देह से राग करना है । इसलिये आत्मज्ञानी इससे राग छोड़कर व इन्द्रियों को सकोचकर अपने आत्मा में प्रवेश करते हैं ।

शुभं शरीरं दिव्याश्च विषयानभिवाञ्छति ।

उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम् ॥२०॥

भावार्थ—जो मूर्ख देह को आत्मा मान लेता है वह यह चाहा करता है कि शरीर सुन्दर बना रहे व मनोहर इन्द्रियों के पदा सदायं प्राप्त होते रहे । तत्त्वज्ञानी इस शरीर से छुटना ही चाहता है ।

घने वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न घनं मन्यते तथा ।

घने स्वदेहेऽप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः ॥६३॥

जीर्णे वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न जीर्णम् मन्यते तथा ।

जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीर्णम् मन्यते बुधः ॥६४॥

नष्टे वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न नष्टं मन्यते तथा ।

नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः ॥६५॥

रक्ते वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न रक्तं मन्यते तथा ।

रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधः ॥६६॥

भावार्थ—जैसे मोटे कपड़ों को पहनने पर भी कोई आप को मोटा नहीं मानता है, इसी तरह अपने शरीर को मोटा देख कर ज्ञानी अपने आत्मा को मोटा नहीं मानता है। पुराने कपड़े देखकर कोई अपने को पुराना नहीं मानता है, इसी तरह अपने शरीर को पुराना देखकर बुद्धिमान आत्मा को पुराना नहीं मानता है। वस्त्रों को नाश होते जानकर कोई अपना नाश नहीं मानता है वैसे देह को नाश होते देखकर बुद्धिमान अपना नाश नहीं मानता है। वस्त्रों को लाल देखकर कोई अपने को लाल नहीं मानता है, वैसे देह को लाल देखकर कोई बुद्धिमान अपने आत्मा को लाल नहीं मानता है। शरीर से आत्मा भिन्न है।

प्रविशद्गलितां व्यूहे बेहेऽणूनां समाकृतौ ।

स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तममात्मानमबुद्धयः ॥६८॥

भावार्थ—समान आकार बना रहने पर भी इस शरीररूपी सेना के चक्र में नए परमाणु मिसते हैं, पुराने फटते हैं तभी अज्ञानी इस शरीर को धिर मानकर अपना माना करता है।

गौरः स्थूलः कृशो वाऽहमित्यंगेनाविशेषयन् ।

आत्मानं धारयेन्नित्यं केवलज्ञप्तिविग्रहम् ॥७०॥

भावार्थ—ज्ञानी जानते हैं कि शरीर ही गौरा, मोटा, दुबला होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो मात्र सदा ज्ञान शरीरधारी है वह पुद्गल नहीं शरीर पुद्गल है।

बेहान्तरगतेर्बीजं बेहेऽस्मिन्नात्मभावना ।

बीजं विबेह निष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥७४॥

भाषार्थ—इस शरीर में ही आत्मापने की भावना करनी अन्य-अन्य बेह प्राप्त करने का हेतु है तथा शरीर से भिन्न आत्मा में ही आत्मापने की भावना करनी इस शरीर से छूटने का उपाय है ।

दृढात्मबुद्धिर्वेहादावुत्पश्यन्नाशमात्मन' ।

मिथ्यादिभिवियोगं च विभेति मरणाद्भृशम् ॥७६॥

भाषार्थ—जो इस शरीर में ही अपनेपने की गाढ़ बुद्धि रखते हैं वे अपना नाश जानकर निरंतर डरते रहते हैं कि कहीं पुत्र मित्र आदि का वियोग न हो जाय, कहीं मेरा मरण न हो जाय ।

श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

अस्थिस्थूलतुलाकलापघटितं नष्टं शिरारनायुभि-

श्चर्माच्छादितमस्त्रसाऽद्रापिशितेलितं सुगुप्तं खलेः ।

कर्मारतिभिरायुरुच्चनिगलान्नं शरीरालयं

कारागारमवेहि ते हतमते प्रीतिं वृथा मा वृथाः ॥५८॥

भाषार्थ—हे निबुद्धि ! यह शरीररूपी घर तेरा बदीघर के समान है इस से वृथा प्रीति मत कर । यह शरीररूपी कैदखाना हड्डीरूपी मोटे पाषाणों से घड़ा हुआ है, नसों के जालरूपी बंधनों से बेड़ा हुआ है, चमड़े से छाया हुआ है, रुबिर व मांस से लिप्त है, इसे दुष्ट कर्मरूपी बैरीने रचा है । इस में आयुर्कर्मरूपी गाड़ी बेड़ी है ।

वीप्तोभयाप्रवातारिदारुवरगकीटवत् ।

जन्ममृत्युसमाश्लिष्टे शरीरे वत सीवसि ॥६३॥

भाषार्थ—जैसे दोनों तरफ आग से जलते हुए एरंड के काष्ठ के बीच में प्राप्त कीड़ा महान दुखी होता है वैसे जन्म तथा मरण से व्याप्त इस शरीर में यह प्राणी कष्ट पाता है ।

उपायकोटिदूरक्ष्ये स्वतस्तत इतो न्यतः ।

सर्वतः पतन'प्राये काये कोऽयं तवाग्रह ॥६८॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! तेरा इस शरीर में कौनसा आग्रह है कि मैं इसकी रक्षा कर लूँगा, यह तो करोड़ो उपायों के करने से भी नहीं रहेगा । न आप ही रक्षा कर सकता है, न दूसरा कोई बचा सकता है । यह तो अवश्य पतनशील है ।

शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुबुद्धेः पि निवसन्

व्यरंसोन्नो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् ।

इमां दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं यतते

यतिपांताख्यानैः परहितरतिं पश्य महतः ॥ ८७॥

भाषार्थ—सब प्रकार अपवित्र और बहुत दुखों के देने वाले इस शरीर में रहता हुआ यह मानव इस देह से विरक्त नहीं होता है, किन्तु अधिक प्रीति करता है तथापि ऐसा देखकर साधुजन सार उपदेश देकर इस प्राणी को शरीर से विरक्त करने का यत्न करते हैं । महान पुरुषों का अनुराग परहित में रहा करता है ऐसा देखो । यह प्राणी शरीर के मोह से कष्ट पावेगा इसीलिये सत पुरुष शिक्षा देकर इसको आत्मज्ञान पर आरुढ़ करने का उद्यम करते हैं ।

इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन

भूयस्त्वयेव ननु जन्मनि भुक्तमुक्तम् ।

एतावदेव कथितं तव संकल्प्य

सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥ ८८॥

भाषार्थ—ऐसा है वैसा है ऐसा बहुत कहने से क्या ? हे जीव ! तूने इस ससार में शरीर को बार बार भोगा है और छोड़ा है । अब तुझे संकोच करके इतना ही कहा जाता है कि प्राणियों के लिये यह शरीर सर्व आपदाओं का स्थान है ।

विमृश्योच्चैर्गर्भात्प्रभृति मृतिपर्यंतमखिलं

मुधाप्येतत् क्लेशाशुचिभयनिकाराघबहुलम् ।

बुधेस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडधीः

स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥ १०५॥

भाषार्थ—ज्ञानी लोगो के लिये यह शरीर त्यागने योग्य है, क्योंकि वे विचारते हैं कि यह सर्व शरीर गर्भ से लेकर मरण पर्यंत बुधा ही क्लेश, अपवित्रता, भय, पराभव, पीप आदि से पूर्ण है। फिर जो इस शरीर के राग छोड़ने से मुक्ति का लाभ हो तो ऐसा कौन मूर्ख है जो इस को त्याग करने में समर्थ न हो ?

आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि

कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मानं ।

हानिप्रयासभयपापकुर्यानिदाः

स्युर्मूलं ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम् ॥१८५॥

शरीरमपि पुष्णति सेवन्ते विषयानपि ।

नास्त्यहो बुष्करं नृणां विषादाञ्छन्ति जीवितम् ॥१८६॥

भाषार्थ—प्रथम ही शरीर की उत्पत्ति होती है उस शरीर में इन्द्रियां विषम विषयो को चाहती हैं, वे विषयभोग महानपने की हानि करते हैं, महाक्लेश के कारण हैं, भय के करनेवाले हैं, पाप के उपजानेवाले हैं व निगोदादि कुर्यानि के दायक है। इसलिये यह शरीर ही अनर्थ की परम्परा का मूल कारण है। मूर्ख लोग कैसा न करने योग्य काम करते हैं, शरीर को पोषते हैं, विषयभोगो को सेवते हैं, उन को विवेक नहीं, वे विष पीकर जीना चाहते हैं।

माता जातिः पिता मृत्युराधिव्याधी सहोद्गतौ ।

प्रांते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके ॥२०१॥

भाषार्थ—इस शरीर की उत्पत्ति तो माता है, मरण इसका पिता है, मानसिक शारीरिक दुःख इस के भाई हैं, अतः मैं जरा इस का मित्र है तौभी इस शरीर में तेरी आशा है यह बड़ा आश्चर्य है।

शुद्धोप्यशेषविषयाद्यगमोप्यमूर्तोप्यात्मन्

त्वमप्यतितरामशुचोक्तोसि ।

मूर्तं सदाऽशुचि विचेतनमन्यदत्र किंवा

न दूषयति धिग्धिगिबं शरीरम् ॥२०२॥

भाषार्थ—हे चिदानन्द ! तू तो शुद्ध है, सर्व पदार्थों का ज्ञाता है, अमर्तीक है तो भी इस जड़ शरीरने तुझे अपवित्र कर दिया है। यह शरीर मूर्तीक है, सदा अपवित्र चेतनारहित है, यह तो केशर कर्पूरदि सुगन्ध वस्तुओंको भी दूषित करदेता है। इस शरीरको धिक्कार हो, धिक्कार हो।

हा हतोसितरां जन्तो येनास्मिस्तव सांप्रतम् ।

ज्ञानं कायाऽशुचिज्ञानं तत्प्रापः किल साहसः ॥२०३॥

भाषार्थ—हाय हाय ! हे प्राणी ! तू अत्यन्त ठगया गया, नष्ट भया, तू शरीर के ममत्व कर के अति दुःखी भया। अब तू विचार, यह शरीर अशुचि है, ऐसा जानना यही सच्चा ज्ञान है तथा इस का ममत्व तजना ही साहस का काम है।

श्री अमितिगति तन्वभावना में कहते हैं—

संयोगेन दुरन्तकल्मषभुवा दुःखं न किं प्रापितो ।

येन त्वं भवकानने मृतिजराव्याघ्रव्रजाध्यासिते ॥

संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेऽपि दुष्टान्मनः ।

किंचित्कर्म तथा कुरुष्व हृदये कृत्वा मनो निश्चलम् ॥७॥

भाषार्थ—जरा व मरण रूपी व्याघ्र समूह में भरे हुए उम सगर-वन में महान पाप को उत्पन्न करने वाले इस शरीरके संयोग से गया कान सा दुःख है, जो तूने प्राप्त नहीं किया है ? अब तू अपने मनको निश्चल रख ऐसा काम कर जिससे तुझे स्वप्न में भी इस दुष्ट शरीर का फिर सग न हो।

दुर्गन्धेन मलीमसेन वपुषा स्वर्गापवर्गश्रियः ।

साध्यन्ते सुखकारिणा यदि तदा संपद्यते का क्षतिः ॥

निर्माल्येन विगर्हितेन सुखदं रत्नं यदि प्राप्यते ।

लाभः केन न मन्यते वत तदा लोकस्थितिं जानता ॥१८॥

भाषार्थ—यह शरीर तो दुर्गन्धमय अशुचि है। ऐसे शरीर से यदि स्वर्ग व मोक्ष देने वाली सुखकारी सम्पत्तियें प्राप्त हो सके तो क्या हानि है, उसके लिये यत्न करना ही चाहिये। यदि किसी निन्दनीक तुच्छ वस्तु के बदले में सुखदाई रत्न प्राप्त हो सके तो लोक की मर्यादा को जाननेवाले को लाभ क्यों न मानना चाहिये ?

एकत्रापि कजेवरे स्थितिधिया कर्माणि संकुर्वता ।
 गुर्वी दुःखपरंपरानुपरता यत्रात्मना लभ्यते ॥
 तत्र स्थापयता विनष्टममता दिस्तारिणी संपदम् ।
 का शक्रेण नृपेश्वरेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यताम् ॥४३॥

भावार्थ—इस शरीर के साथ रहते हुए मूढ आत्माने, शरीर को स्थिर मानकर जो पाप कर्म किये हैं उससे दुखों की परम्परे इसने उठाई है। यदि यह उस शरीर में भ्रमता हटा ले तो ऐसी कौनसी सम्पत्ति है जो इसके प्राप्त न हो सके ? क्या इन्द्र की, क्या चक्रवर्ती की, क्या नारायण की।

चित्रोपायाधिवर्धितोपि न निजो देहोपि यत्रात्मनो ।

भावाः पुत्रकलत्रामितातनयाजामातृतातादयः ॥

तथा स्वं निजकर्मपूर्ववशगाः केषां भवंति स्फुटं ।

विज्ञायेति मनीषिणा निजमतिः कार्या सदात्मस्थता १२॥

भावार्थ—अनेक प्रकार के उपायों से पालते रहने पर भी जहां इस आत्मा के साथ देह नहीं रह जाती छूट जाती है तब पुत्र, स्त्री, मित्र, पुत्री, जमाई, पिता आदि कैसे इसके साथी रह सकते हैं ? ये सब अपने अपने कर्म के वश जान वाले हों, ऐसा जानकर बुद्धिमान को सदा आत्मा के हित में अपनी बुद्धि रखनी योग्य है।

श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं—

सर्वदेव राजाक्रान्तं सर्वदेवाशुचेर्गृहम् ।

सर्वदा पतनप्रायं देहिनां देहपञ्जरम् ॥८॥

भावार्थ—इन जीवों का देहूपी पीजरा मद्य ही रोगों से व्याप्त सर्वथा अशुचि का घर व सदा ही पतनशील है।

तेरेव फलमेतस्य गृहीतम् पुण्यकर्मभिः ।

विरज्य जन्मनः स्वार्थे ये शरीरं कदर्थितम् ॥९॥

भावार्थ—इस शरीर के प्राप्त होने का फल उन्होंने ही लिया, जिन्होंने समार से विरक्त होकर अपने अपने आत्मकल्याण के लिये ध्यानादि पवित्र कर्मों से इसे क्षीण किया।

भवोद्भवानि दुःखानि यानि यानीह देहिभिः ।

सह्यन्ते तानि तान्मुच्चैर्बपुरादाय केवलम् ॥११॥

भावाथ—उभ जगत् में समार से उत्पन्न जो जो दुःख जीवों का सहने पड़ते हैं, वे सब इस शरीर के ग्रहण से ही सहने पड़ते हैं।

कपूरं कुङ्कुमागुल्ममृगमदहरिचन्दनादिवस्तूनि ।

भव्यान्पि ससर्गान्मलिनयति कलेवरं नूणाम् ॥१२॥

भावाथ—कपूर, कुङ्कुम, अमर, बस्तूरी, हरिचन्दनादि सुन्दर सुन्दर पदार्थों को भी यह मनुष्या का शरीर ससर्गमात्र से मैला कर देता है।

अजिनपटलगूढं पञ्जरं कीकसानाम्

कुथितकुण्ठपगन्धैः पूरितं मूढ गाढम् ।

यमवदननिबग्गं रोगभोगीन्द्रगेहं

कथमिह मनुजानां प्रीतये स्याच्छरीरम् ॥१३॥

भावाथ—हे मूढ प्राणी ! इस समार में मनुष्यों का देह जर्म के परदे से ढका हुआ हाडों का पिञ्जरा है तथा बिगड़ी हुई राख की दुर्गन्ध से परिपूर्ण है। रागहृषी मर्षों का घर । काल के मुख में बंठा हुआ है। ऐसा शरीर प्रीति करने योग्य कैसे हो सकता है ?

श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

दुर्गन्धं मलभाजनं कुविधिना निष्पादितं धातुभि-

रंग तस्थ जनैर्निजायमस्त्रिलैराख्या धृता स्वेच्छया ।

तस्याः किं मम वर्णनेन सततं किं निदनेनैव च

चिद्रूपस्य शरीरकर्मजनितऽन्यस्याप्यहो तत्त्वतः ॥६-दा॥

भावाथ—यह शरीर दुर्गन्धमय है, विष्ठा, मूत्र, आदि मलो का घर है, अशुभ कर्म के उदय से मज्जा आदि धातुओं से बना है। तथापि मूढ जनो ने अपने स्वार्थ के लिये इच्छानुसार इसकी प्रशंसा की है। परन्तु मुझे इस शरीर की प्रशंसा और निन्दा से क्या प्रयोजन ? क्योंकि मैं तो निश्चय से शरीर से और कर्म से उत्पन्न हुए रागादि विकारों से रहित शुद्ध चिद्रूप हूँ।

होऽहं कर्मरूपोऽहं मनुष्योऽहं कृशोऽकृशः ।
 गौरोऽहं श्यामवर्णोऽहमद्विजोऽहं द्विजोऽद्विजः ॥१०-२॥
 अविद्वानप्यहं विद्वान् निर्धनो धनवानहं ।
 इत्यादि चित्तं पुं सामहंकारो निरुच्यते ॥१०-३॥ युग्मं ॥

भावार्थ—मैं शरीर हूँ, मैं कर्म रूप हूँ, मैं मानव हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं विद्वान् हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ इत्यादि मन में विचार करना अहंकार है। मूढ़ मानव इसी अहंकार में बुर रहते हैं।

५० बनारसीदास समयसार नाटक में कहते हैं —

संज्ञा २३

देह अचेतन प्रेत दरी रज रेत भरी मल खेत की क्यारी ।
 व्याधिकी पोट अराधिकी ओट उपाधिकी जोट समाधिसो स्यारी ॥
 रे जिय देह करे मुख हानि इते पर तोहि नो लागति प्यारी ।
 देह तो तोहि तजेगी निदान पै तू ही तजे क्यों न देह की यारी ॥७६॥

संज्ञा ३१

रेत की सी गढ़ी किधो मढी है मसान कीसी,
 अन्दर अधेरी जैसी कन्दरा है सैल की ।
 ऊपर की चमक दमक पट भूषण की,
 धोखे लागे भली जैसी कली है कनैल की ॥
 ओगुन की ओड़ी, महा मोड़ो मोह की कनोड़ी,
 माया की मसूरति है मूरति है मेल की ।
 ऐसी देह याही के सनेह याकी सगति सो,
 हो रही हमारी मति कोलू कैसे बैलकी ॥७८॥
 ठोर ठोर रक्त के कुण्ड कसनि के झुण्ड,
 हाडनिसो भरी जैसे घरी है चुडेल की ।
 थोड़े से धकाके लगे ऐसे फट जाय मानो,
 कागद की पुरी कीधो चादर है बेल की ॥
 सूखे भ्रम बानिठानि मुड़निसो पहिबानि,
 करे सुख हानि अर खान बद फेल की ।

ऐसी देह याही के सनेह याकी सगति सो,
हो रही हमारी मति कोलू कैसे बल की ॥७६॥

सगीया ३१

कोउ कूर कहे काया जीव दोऊ एक पिण्ड,
जब देह नसेगी तबही जीव मरेगो ।
छाया को सो छल किधो माया को सो परपंच,
काया मे समाय फिर काया को न धरेगो ॥
सुधी कहें देह सो अव्यापक सदीव जीव,
समय पाइ परको ममत्व परिहरेगो ।
अपने सुभाव आइ धारना घरा मे धाई,
आप में मगन होके, आपा शुद्ध करेगो ॥८१॥

प० दानतराय दानत विलास मे कहते हैं —
बालक बाल खियालन खियाल जुवान सियान गुमान भूलाने ।
ये घरबार सबे परिवार शरीर मिगार निहार कुलाने ।
वृद्ध भये तन रिद्ध गई खिदि सिद्ध व कामन घाट तुलाने ।
दानत काय अमोलक पाय न मोक्ष द्वार किवाड खुलाने ॥३८॥
प० भैया भगवतीदास ब्रह्मविलाम मे कहते हैं —

लाल वस्त्र पहरे मो देह तो न लाल होय,
लाल देह भये हस लाल तो न मानिये ।
वस्त्र के पुरान भये देह न पुरान होय,
देह के पुराने जीव जीरन न जानिये ॥
वस्त्र के नाश कलू देह को न नाश होय,
देह के नाश हुए नाश न बखानिये ।
देह दवं पुद्गल कि चिदानन्द ज्ञानमई,
दोउ भिन्न भिन्न रूप भैया उर आनिये ॥१०॥

सगीया ३१

मास हाड लोह सानि पूतरी बनाई काह,
चामसो लपेट तामें रोम केश लाए हैं ।
तामे मल भूत भरि क्रम कई कोटि घरे,
रोग सब करि करि लोक मे ले आए हैं ॥
बोले वह खाउ खाउ बिन दिये गिर जाउँ,
आने को न घर पाउँ ताही वे लुभाए हैं ।

ऐसे मोह भ्रम में बनादि के भ्रमाए जीव,
 देखे परतक तऊ बसु मानो छाए हैं ॥१४॥

बाम के शरीर महि बसत लजाति नाहि,
 देखत अशुचि तऊ लीन होय तन में ।
 नारि बनी काहे की विचार कछु करे नाहि,
 रीक रीक मोह रहे बाम के बदन में ॥

सक्सी के काज महाराज पद छाँडि देत,
 डोलत है रक जैसे लोम की लगन मे ।
 तनकसी आउ मे उपाय कई कोउ करे,
 जगत के वासी देख हाँसी आवे मन में ॥७॥

अबेतन की देहरी न कीजे तासो नेहरी,
 तु औगुन की मेहरी महान दुःख भरी है ।
 याही के सनेहरी न आवे कर्म छेहरी,
 पावे दुःख तेहरी जिन याकी प्रीति करी है ॥

अनादि लगी जेहरी जु देखत ही सेहरी,
 तू या मे कहा सेहरी रोगन की दरी है ।
 काम गज केहरी सुराग द्वेष केहरी,
 तू तामे दृष्टि देयरी जो मिथ्यात हरी है ॥

देख देह खेत क्यारी ताकी ऐसी रीति : यारी,
 बोए कछु आन उपजत कछु आन है ।
 पच अमृत रस सेती पोखिये शरीर नित,
 उपजे हचिर मांस हाइनिको ठान है ॥

ऐते पर रहे नाहि कीजिए उपाय कोटि,
 छिनक मे विनशि जाय नाउ न निधान है ।
 एतो देख मूरख उछाह मन माहि धरे,
 ऐसी झूठ बातनिको साँच करि मान है ॥१०१॥

संश्लेषा २३

बालपने तब बालनिके सग, जेलो है ताकी अनेक कषारे ।
 जीवन आय रमो रमनी रम सोऊ तो बात विदित जधारे ॥
 बूढ़ भयो तन कपत डोलत, लारे परे मुख होत विधारे ।
 देख शरीर के लच्छन भइया तू, चेतत क्यों नहीं चेतनहारे ॥१२॥

तूही जु आय बसो जननी उर, तूही रम्यो नित बालक तारे ।
जोबनता जु भई कुनि तोहीको, ताहीके जोर अनेक ते मारे ॥
बृद्ध भयो तूही अग रहै सब, बोलत वैन कहे तु तरारे ।
देखि शरीरके लच्छन भइया तू, चेतत क्यो नहि चेतनहारे ॥४३॥

सर्गया ३१

सात घातु भलिन हैं महा दुर्गंधभरी, तासो तुम प्रीति करी लहत आनव हो ।
नरक निगोवके सहाई जे करन पच, तिनहीकी सीख सचि चलत सु छद हो ॥
आठोजाम गहे कामरागरसरग राचि, करत किलोल मानो माते जो गयद हो ।
कल्लुतो विचारकरो कहाः भूलि फिरो, भलेजु भलेजु भैया भले चिदानदहो ॥४६॥

सर्गया २३

रे मन मूढ़ कहा तुम भूले हो, हस विचार लगै पर छाया ।
यामे सरूप नही कछु तेरो जु, व्याधिकी खोट बनाई है काया ॥
सम्यक रूप सदा गुन तेरो है, और बनी सब ही भ्रम माया ।
देख तू रूप अनूप विराजत, सिद्ध समान जिनद बताया ॥४७॥
चेतन जीव निहारहु अतर, ये सब हैं परकी जड काया ।
इन्द्र समान जो मेघ घटा महि, शोभित है पै रहे नहि छाया ।
रैन समै सुपनो जिम देखि तु, प्रात भए सब झूठ बनाया ।
त्यो नदि नाव सजोग मिल्यो सब, चेतो चित्त जु चेतन राया ॥४८॥
देहके नेह लग्यो कहा चेतन, न्यारियको अपनी करि मानी ।
याही सो रीझ अज्ञान मे मानिके, याही मे आपके तू हो रहो यानी ॥
देखत है परतस विनाशी, तऊ अनचेतन अन्ध अज्ञानी ।
होहु सुखी अपनो बल फोटि के, मानि कह्यो सर्वज्ञकी बानी ॥४९॥
बे दिन क्यो न विचारत चेतन, मातकी कूष मे आय बसे हैं ।
ऊरध पाउँ लगे निशिवासर, रश्च उसासनुको तरसे हैं ।
आउ सजोग बचे कहूँ जी अरु, लोगनकी तब दिष्टि लसे हैं ।
आज भये तुम जोवनके रस, भूलि गए किततै निकसे हैं ॥५०॥

—(०):—

तीसरा अध्याय

भोगो का स्वरूप ।

जैसे ससार असार है शरीर अशुचि है वैसे इन्द्रियो के भोग अतृप्तिकारी, अयिर और तृष्णा के बढ़ानेवाले हैं । इनके भोगने से किसी को भी तृप्ति नहीं होसकती है । जैसे जलरहित वनमें मृग प्यासा होता है वहा जल तो है नहीं परन्तु दूर से उस को चमकती घास में या बालू में जल का भ्रम होजाता है । वह जल समझकर जाता है परन्तु वहा जल को न पाकर अधिक प्यासा होजाता है । फिर दूर से देखता है तो दूसरी तरफ जल के भ्रमसे जाता है बहापर भी जल न पाकर और अधिक प्यासा होजाता है । इस तरह बहुत बार भ्रममें भटकते रहनेपर भी उसको जल नहीं मिलता । अतः में वह प्यासको बाधा से तडफ तडफ कर प्राण दे देता है । यही हाल हम ससारी प्राणिमोका है, हम सब सुख चाहते हैं, निराकुलता चाहते हैं ।

भ्रम यह होरहा है कि इन्द्रियो के भोग करने से सुख मिल जायगा, तृप्ति हो जायगी । इसलिये यही प्राणी कभी स्पर्शेन्द्रिय के भोग के लिये स्त्री सम्बन्ध करता है, कोमल पदार्थोंको स्पर्श करता है, कभी रसनाइन्द्रिय के भोग के लिये इच्छित पदार्थों को खाता है, कभी घ्राणइन्द्रिय के भोग के लिये अत्तर फुलेल पुष्पादि सूँघता है, कभी चक्षुइन्द्रिय के भोग के लिये रमणीक चित्र व अचेतन पदार्थों को देखता है, कभी कर्णइन्द्रिय के भोग के लिये मनोहर गानादि सुनता है ।

इस तरह पाचो इन्द्रियों का भोग बारबार करता है परन्तु तृप्ति नहीं पाता है। जैसे खाज को खुजाने से और खाज का कष्ट बढ़ जाता है वैसे इन्द्रिय भोगो को जितना किया जाता है उतनी ही अधिक तृष्णा बढ़ जाती है। तृष्णा ही क्लेश है, बाधा है, चिंताका कारण है। यदि किसीको स्त्रीका भोग एक बार हुआ है तो वह बार-बार भोगना चाहता है। क्षति न होनेपर कष्ट पाता है या स्त्री की इच्छा न होनेपर दुःख भोगता है। यदि कोई मिठाई खाई है तो उस से बढ़िया मिठाई खाने की बार-बार इच्छा होती है, यदि नहीं मिलती है तो बड़ा दुःख मानता है, यदि मिल जाती है तो अधिक इच्छा बढ़ जाती है। यदि किसीने किसी सुगंध को सूँघा है तो उससे बढ़िया सुगंध के सूँघनेकी इच्छा होजाती है, नहीं मिलती है तो बड़ा दुःख पाता है, यदि मिल जाती है तो और अधिक तृष्णा बढ़ जाती है। यदि किसीने किसी तमाशेको देखा है तो इससे बढ़िया तमाशा देखने की इच्छा होजाती है। यदि नहीं मिलता है तो कष्ट पाता है। यदि मिल जाता है तो अधिक तृष्णा बढ़ लेता है। यदि कोई मनोहर गाना सुना है तो उस से बढ़िया सुनना चाहता है। यदि नहीं मिलता है तो दुःख मानता है, यदि मिल जाता है तो इच्छाको अधिक बढ़ा लेता है। बहुतसे प्राणियों को इच्छानुसार भोग नहीं मिलते हैं, चाहते बहुत हैं मिलते कुछ हैं तब वे बहुत दुःखी होते हैं। किसीके यहाँ निमन्त्रण था। जानेवालेने यह इच्छा की, वहाँ बढ़िया मिठाइयाँ मिलेंगी, परन्तु वहाँ ऐसा भोजन था जो वह रोज खाता था उससे भी घटिया था। वरु, इच्छानुसार न पाकर वह मन से बहुत क्लेश मानता है। जिनको इच्छानुसार मिल जाता है उनकी तृष्णा बढ़ जाती है। मनुष्यका शरीर तो पुराना पड़ता जाता है। इन्द्रियो की शक्ति घटती जाती है परन्तु भोगो की तृष्णा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है।

जब यह प्राणी तृष्णा होते हुए भोगो को असमर्थता के कारण भोग नहीं सकता है तो इसे बड़ा दुःख होता है। वृद्धो से पूछा जावे कि जन्म भर तक आपने इन्द्रियो के भोग भोगे इनसे अब तो तृप्ति हो गई होगी तब वे वृद्ध यदि सम्यग्दृष्टी आत्मज्ञानी नहीं हैं, मिथ्यादृष्टी बहिरात्मा हैं तो यही जवाब देंगे कि यद्यपि विषयो के भोग की क्षति नहीं है, शरीर निर्बल है, दाँत गिर गये हैं, आँखो से दिखता नहीं, कानो से सुनाई नहीं देता, हाथ पगो मे बहुत देर खड़े होने की व बहुत देर बैठने की शक्ति

नहीं रही है तथापि पाँचों इन्द्रियों के भोग की तृष्णा तो पहले से बहुत बढ़ी हुई है। यह वस्तु का स्वभाव है कि इन्द्रियों के भोगों से तृष्णा बढ़ती ही जाती है, कभी तृप्ति नहीं होती है। यह जीव अविनाशी है, अनादि अनन्त है। चारों गतियों में भ्रमण करते हुए इसने अनन्त जन्म कभी एकेन्द्रिय के, कभी द्वेन्द्रिय के, कभी तेन्द्रिय के, कभी चोन्द्रिय के, कभी पचेन्द्रिय के, पशु के, मानव के, देव के, नारकी के धारण किये हैं। तथा नरक के सिवाय तीन गतियों में यथासम्भव पाँचों इन्द्रियों के भोग भी भोगे हैं परन्तु आज तक इस मानव की एक भी इन्द्रिय की तृष्णा शान्त नहीं हुई।

इन इन्द्रियों के भोगों में दूसरे पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि वे भोग्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है तो इस प्राणी को बड़ा भारी कष्ट होता है। कभी प्रिय स्त्री का वियोग हो जाता है तब यह गृहस्थी के सब आराम से छूट जाता है। कभी प्रिय पुत्र का, कभी प्रिय पुत्री का, कभी हितकारिणी माता का, कभी पिता का, कभी प्रेमपात्र मित्र का, कभी आज्ञाकारी सेवक का, कभी आजीविका देने वाले स्वामीका वियोग होजाता है तब बड़ा भारी कष्ट होता है। कभी धन की हानि हो जाती है तब इन्द्रियों के भोग योग्य मनवाञ्छित पदार्थ सग्रह नहीं कर सकता है, बड़ा ही दुखी होता है। इन्द्रियों के भोगों को भोगते-भोगते तृष्णा को बढ़ाते हुए कदाचित् अपना मरण आ जाता है तब सर्व भोगों के व चेतन अचेतन पदार्थों के छूट जाने का बड़ा भारी शोक करता है, रोता है, तड़पता है। इन इन्द्रियों के भोगों में रात दिन मगन रहते हुए यह ऐसा भोग्य पदार्थों में मोही हो जाता है कि इसे धर्म की चर्चा बिल्कुल सुहाती नहीं, सबेरे से ही शरीर की सेवा में लग जाता है। दिन भर धन कमाता है, रात को घबकर सो जाता है। तृष्णा की अधिकता से बहुत मनोहर पदार्थों को भोगना चाहता है। जब न्याय से धन नहीं आता है तब अन्याय पर कमर कस लेता है। असत्य बोल कर, विश्वासघात कर, चोरी कर, किसी के प्राण तक लेकर धन का संचय करता है। उसके भीतर से दया व प्रेम चले जाते हैं, परम प्रेमी मित्र को भी अवसर पाकर ठग सेता है। अधिक धन पाने की लालसा से जूआ खेलने लग जाता है। जूए में धन हारता है तब चोरी करने लगता है। कुसमिति में पड़कर मदिरापान मांसाहार की आदत डाल लेता है। स्वस्त्री में सन्तोष न पाकर बेश्याओं में या परस्त्रियों में आसक्त हो जाता है। भोगों की तृष्णा-

वश धोर से धोर पाप कर्म करने लगता है, अनाथ विधवाओं का धन छीन लेता है, भूठा मुकदमा बनाकर धन लेने का उपाय करता है। यदि राज्य विरुद्ध काम करने पर कभी दण्ड पाता है तो कारावास में जाकर अपनी सब प्रतिष्ठा गमा देता है। सर्व ससार के दुखों का मूल भोगों की तृष्णा है—धोर पापों से मर कर कुगति में जन्म पाता है, मनुष्य से एकेन्द्रिय हो जाता है।

यदि विचार कर देखा जावे तो ससार के सर्व ही मिथ्यादृष्टी प्राणी इन्द्रियों के भोगों की लोभलुपता से रात दिन आकुल व्याकुल व प्रयत्नशील बने रहते हैं। पिपीलिकाएँ इसी तृष्णावश बहुत सा दाना एकत्र करती हैं, मक्खियाँ मधु को एकत्र करती हैं, पतंगे चक्षु इन्द्रिय के रागवश दीपक की लौ में जलकर प्राण गमाने हैं, भ्रमर नाशिका इन्द्रिय के वश हो कमल के भीतर दबकर मर जाते हैं, मछलिये रसना इन्द्रिय के वश हो जाल में फँसकर तड़प-तड़प कर प्राण गमाती हैं, हस्ती स्पर्श इन्द्रिय के वश हो पकड़ लिये जाते हैं। मृग कर्ण इन्द्रिय के वश हो जाल में घिर कर पराधीन हो जाते हैं। इन इन्द्रियों की तृष्णा के वशीभूत होकर यह प्राणी बिलकुल अन्धा हो जाता है। अनन्त जन्म बीत गये हैं, इसने इसी अन्ध भाव में जन्म गँमाया और अब गया रहा है।

इन्द्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है, माना हुआ है। जो जिसमें सुख मान लेता है उसी में उसको सुख भासता है। यह बिलकुल पराधीन है। बिना दूसरे पदार्थों के संयोग के इन्द्रिय सुख नहीं होता। उनका समागम होने के लिये बहुत सा उद्यम करके वष्ट सहन पड़ता है तो भी यदि पुण्य कर्म की अन्तरङ्ग मदद न हो तो उद्यम करने हुए इच्छित पदार्थ का लाभ नहीं होता है। जगत में बहुत कम ऐसे पुण्यात्मा हैं जिनको चाहे हुए पदार्थ मिले। बहुधा इसी दुःखसे पीड़ित रहते हैं कि चाहते तो थे कि स्त्री आज्ञाकारिणी होगी परन्तु वह ऐसी नहीं निकली, चाहते तो थे कि पुत्र सुपुत्र आज्ञाकारी होगा परन्तु ये तो कुपुत्र निकल गए, चाहते तो थे कि यहाँ आने से दुःख घटेगा उल्टा दुःख बढ़ गया है। चाहते तो थे कि मुनीम सच्चा मिलेगा परन्तु यह तो स्वार्थी व हानिवाक्य निकल गया। यदि इच्छानुसार पदार्थ मिल भी जाते हैं तो सदा यत्ने नहीं रहते, उनका वियोग हो जाता है तब फिर बड़ा वष्ट होता है। पाचों इन्द्रियों के भोगों की तृष्णा इतनी सताती है कि इच्छा होती है कि इन सबका सुख एक साथ

भोगों । परन्तु ऐसा कर नहीं सकता । एक इन्द्रियसे ही एक कालमें विषय भोग सवता है । तब यह एक को छोड़ दूसरे में, दूसरे को छोड़ तीसरे में इस तरह आकुलता से भोगताफिरता है परन्तु तृप्ति किसी भी तरह पाता नहीं । इन्द्रिय सुख की मग्नता से बहुधा प्राणी क्षति से या मर्यादा से अधिक भोगकर सेते हैं तब शरीर बिगड़ जाता है, रोग पैदा हो जाता है । रोगी होने पर सब विषय भोग छूट जाते हैं । इन भोगों से वे चक्रवर्ती सम्राट् भी तृप्ति नहीं पाते जिनको अधिक पुण्यात्मा होने के कारण पाँचों इन्द्रियों के भोग की सामग्री मनवाछित प्राप्त हो जाती है । बड़े-बड़े देव बड़े पुण्यात्मा होते हैं, इच्छित भोग प्राप्त करते हैं व दीर्घ काल तक भोग करते हैं तो भी तृप्ति नहीं पाते हैं, मरण समय उनके छूटने का घोर क्लेश भोगते हैं ।

इन्द्रियों के भोग जब अतृप्तिकारी हैं, तृष्णावर्धक हैं, व अथिर नाशवन्त हैं तब यह प्राणी क्यों उनकी इच्छा नहीं छोड़ता है ? इसका कारण यही है कि इसके पास दूसरा उपाय नहीं है जिससे यह इच्छा को तृप्त कर सके । यदि इसको सच्चा सुख मालूम होता व सच्चे सुख का पता मालूम होता तो यह अवश्य भूटे इन्द्रिय सुख की तृष्णा छोड़ देता । मिथ्यादर्शन के कारण इसकी अह बुद्धि अपने इस नाशवन्त शरीर में ही हो रही है । इसको अपने आत्मा का पता नहीं है न इसको अपने आत्मा के स्वरूप का विश्वास है । सच्चा सुख आत्मा में है । जिसको अपने आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वह सच्चे सुख को पहचान लेता है । सच्चा सुख क्या है वह आगे बताया जायगा ।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब इन्द्रियों से भोग करने से भूठा सुख होता है जो अधिक तृष्णारूपी रोग को बढ़ाता है तो फिर इन इन्द्रियों से क्या काम लेना चाहिये । ज्ञानी को यह विश्वास पक्का कर लेना चाहिये कि इन्द्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है, यह सुखाभास है, सुख सा झलकता है, अतएव सुख की प्राप्ति के लिये इन इन्द्रियों का भोग करना अज्ञान है, तब फिर इन्द्रियोंसे काम किसलिये लेना चाहिये ? शरीर धर्मका साधन है, शरीर की रक्षा के लिये व शरीर की रक्षार्थ न्याय पूर्वक धन पुरुषार्थ के लिये तथा धर्म के साधनों को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों से काम लेना चाहिये ।

स्पर्शनेन्द्रिय में पदार्थों को स्पर्श कर उनके गुण दोष मालूम करने

चाहिये कि यह पदार्थ ठण्डा है या गर्म है, चिकना है या रूखा है, कोमल है या कठोर है, हलका है या भारी है। गृहस्थी को सन्तान की आवश्यकता होती है। इसलिये स्वस्त्री में इसका उपयोग सन्तान के लाभ के लिये होना योग्य है, कभी शरीर में उष्णता बढ़ जाती है तब उसकी शान्ति के लिये भी स्वस्त्रीमें उसका उपयोग किया जासकता है। विषयभोग के हेतुसे यदि स्पर्शनेन्द्रियका भोग होगा तो तृष्णा बढ़ जायगी। स्वस्त्रीमें भी मर्यादा से अधिक प्रवर्तगा तो आप भी रोगी व निर्बल होगा व स्त्री भी रोगी तथा निर्बल होगी तथा तृष्णाकी अधिकतासे स्वस्त्रीको रमने योग्यन पाकर पर स्त्री व वेश्यामें रमण करने लग जायगा। रसनाइन्द्रिय से उन्ही पदार्थोंको खाना पीना योग्य है जिनसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, शरीर सबल रहकर कर्तव्य कर्म को पालन कर सके। यदि शरीर रक्षार्थ उपयोग होगा तब तो इस इन्द्रिय का सदुपयोग है। यदि भोगार्थ उपयोग होगा तो यह प्राणी लोलुप हो जायगा। शरीर को हानिकारक पदार्थ भी खाने पीने लग जायगा, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक छोड़ बैठेगा। जिसका कुफल यह होगा कि रस के स्वाद की गूढ़ता बढ़ जायगी तथा रोगों में ग्रसित हो जायगा। रसना इन्द्रिय वाले के ही वचन बोलने की शक्ति होती है। उन वचनों का सदुपयोग आत्म वत्याण व परोपकार में व आवश्यक शरीर रक्षा व उसके साधनों के लिये करना योग्य है। वचनों का दुरुपयोग असत्य, गाली, असम्य विकथाओं के कहने से होता है। यदि इनकी आदत हो जाती है तो इन ही कुम्भित बातों के कहने की तृष्णा बढ़ जाती है। घ्राण इन्द्रिय का उपयोग शरीर रक्षार्थ सुगन्ध व दुर्गन्ध को पहचानना है। हवा, पानी, भोजन, स्थान स्वास्थ्य को लाभकारी है या अलाभकारी हैं ऐसा जानना है। चक्षु इन्द्रिय का उपयोग शरीर व उसके साधनों के लिये पदार्थों को देखना है। धार्मिक व लौकिक उन्नति के लिये शास्त्रों को व उत्तमोत्तम पुस्तकों को पढ़ना है अथवा ज्ञान की वृद्धि हेतु उपयोगी स्थानों व पदार्थों को देखना है। कर्ण इन्द्रिय का उपयोग शरीर व उसके रक्षार्थ साधनों के मिलाने के लिये वार्तालाप सुनना है तथा धार्मिक व लौकिक उन्नति के लिये उत्तम उपदेश को सुनना है।

इस तरह ये पाँचों इन्द्रियाँ बड़ी ही उपयोगी हैं, इनमें योग्य काम लिया जावे। विषयभोग की तृष्णावश उनका उपयोग न करने आवश्यक कामों के लिये इनका उपयोग करना योग्य है तब ये मानव की उन्नति में सहायक हो जाती है। यदि भोगों की तृष्णावश इनका उपयोग होता है तो यह तृष्णा को बढ़ाकर बलेश की बढ़ाकर रोग को पैदा कर प्राणी को

इस लोक में भी आकुलित कर देती हैं व परलोक में भी इनकी तृष्णा से बहुत कटुक फल भोगना पड़ता है। जानी बुद्धिमान वही है जो इन इन्द्रियो का सच्चा उपयोग करके इस जीवन में भी सौखिक व पारलौकिक उन्नति करता है व भविष्य में भी मिष्ठ फल भोगता है।

इन्द्रियो के भोग रोग के समान हैं, उसार हैं। जैसे केले के खम्भे को छीला जावे तो वही भी गूदा या सार नहीं मिलेगा वैसे इन्द्रियों के भोगों से कभी भी कोई सार फल नहीं निबलता है। इन्द्रियो के भोगों की तृष्णा से बचाव की अधिबता होती है, लोलुपता बढ़ती है, हिंसात्मक भाव हो जाते हैं, धर्मभाव से रूढ़ि हो जाती है, अतएव पापकर्म का भी बन्ध होता है।

पाप के उदय का यह फल होता है कि चक्रवर्ती सातवे नर्क चला जाता है। एक घनिक मर कर रूपा हो जाता है, स्वान हो जाता है, एकेन्द्रिय वृक्ष हो जाता है, ऐसी नीच गति में पहुँच जाता है कि फिर उन्नति करके मानव होना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिये इन्द्रियो के सुख को सुख मानना भ्रम है, मिथ्यात्व है, भूल है, अज्ञान है, घोसा है। बुद्धिमान को उचित है कि इन्द्रिय सुखों की श्रद्धा को छोड़े, इनकी लोलुपता छोड़े, इनमें अन्वेषण छोड़े, इन ही के जो दास हो जाते हैं वे अपनी रुचि उन्नति नहीं कर सकते हैं। वे इन्द्रियो की इच्छानुसार वरतते हुए कुमार्गगामी हो जाते हैं। हितकारी व उचित विषयभोग करना, (अहितकारी व अनुचित विषयभोग न करना) इस बात का विवेक भाव तन के भीतर से निकल जाता है।

वे इन्द्रियो के दासत्व में ऐसे अन्वेष हो जाते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तीनों गृहस्थ के पुरुषार्थों के साधन में कामर, असमर्थ व दीन होजाते हैं। चाहे की दाह में जलते रहकर शरीर को रोगाक्रान्त, रुधिरक्षय, दुर्बल बनाकर शोष हो इस को त्याग कर चले जाते हैं। जिस मानव जन्म से आत्मकल्याण करना या परोपकार करना था उसको उसी तरह वृथा गमा देते हैं जैसे कोई अमृत के घड़े को पीने के काम में न लेकर पग धोने में बहादे, अगर चदन के वन को ईन्धन समझ कर जला डाले, आग के वृक्षों को उखाड़ कर बबूल को देवे, हाथ का रत्न काक के उड़ाने के लिये फेंक देवे, हाथी पाकर भी उस पर लकड़ी ढोवे, राजपुत्र होकर के भी एक मदिरा वाले की दूकान में सेवकाई करे।

हर एक मानव को उचित है कि वह अपनी पाँच इन्द्रियों को और मन को अपने आधीन उमी तरह रखे जैसे मालिक घोड़ों को अपने आधीन रखता है। वह जहाँ चाहे वहाँ उनकी लेजाता है। उनकी लगाम उसके हाथ में रहनी है। यदि वह घोड़ों के आधीन हो जावे तो वह घोड़ों से अपना काम नहीं ले सकता। किन्तु उस को घोड़ों की मर्जी के अनुसार बर्त कर उन के साथ घास के खेतों में ही कूदना व चरना पड़ेगा। जो इन्द्रियों को और मन को अपने आधीन रख सकते हैं, वे इनकी सहायता से समस्कार युक्त उप्रति कर सकते हैं। जो इन के दास हो जाते हैं, वे भव भव में दुखों को पाते हैं। अतएव इन्द्रिय भोगों को असार जान कर सच्चे सुख का प्रेमी होना योग्य है।

इन भोगों के सम्बन्ध में जैनाचार्य क्या कहते हैं सो नीचे निम्न वाक्यों से जानना योग्य है।

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

वरभवनजाणवाहनसयणासन देवमणुवरायाणं ।

मादुपिदुसजणभिच्चसंबंधिणो य पिदिवियाणिच्चा ॥३॥

भावार्थ—बड़े बड़े महल, सवारी, पालकी, शय्या, आसन जो इन्द्र व चक्रवर्तियों के होते हैं। तथा माता, पिता, चाचा, सज्जन, मेवक आदि के सब सबध अधिर है।

सामग्गिदियरूढं आरोगं जोवणं बलं तेजं ।

सोहग्गं तावणं सुरधणुमिव सरसयं ण हवे ॥४॥

भावार्थ—सर्वइन्द्रियों का रूप, आरोग्य, युवानी, बल, तेज, सौभाग्य, सुन्दरता ये सब इन्द्र वपुष के समान चलते हैं।

जीवणिबद्धं देहं खीरोदयमिव विणस्सदे सिग्गं ।

भोगोपभोगकारणदग्गं णिच्चं कहं होदि ॥५॥

भावार्थ—जिस शरीर के साथ जीव का सबध दूध जल के समान है वही जब शीघ्र नाश हो जाता है, तब भोग व उपभोग के साधन जो चेतन व अचेतन द्रव्य हैं वे थिर कैसे हो सकते हैं ?

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

मणुआसुरामरिदा अहिदुआ इदिएहिं सहजेहिं ।

असहंता तं दुक्खं रमंति विसएसु रम्मेसु ॥६॥

भाषार्थ—चक्रवर्ती राजा, धरणेन्द्र व स्वर्ग के इन्द्र आदि अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुई इन्द्रियों की पीड़ा से घबड़ाए हुए---उस इन्द्रिय भोग की चाह रूपी दुःख को सहन करने को असमर्थ होकर भ्रम से रमणीक इन्द्रियों के पदार्थोंको भोगते हैं परन्तु तृप्ति नहीं पाते हैं ।

जेसि विसयेसु रदी, तेसिं दुक्खं वियाण सग्भावं ।

जदि तं ण हि सग्भावं, वावारो णत्थि विसयत्थं ॥६४॥

भाषार्थ—जिन प्राणियों की इन्द्रियों के भोगों में रति है उन को स्वभाव में ही दुःख जानो क्योंकि यदि स्वभाव से पीड़ा या आकुलता या बाह की दाह न हो तो कोई इन्द्रियों के भोगों में नहीं प्रवर्तें । तृष्णा की बाधा से भ्रम में झूल कर मेरी तृष्णा मिट जायगी, ऐसा समझ कर विषयों में प्रवर्तता है परन्तु तृष्णा तो मिटती नहीं ।

सोक्खं सहावसिद्धं, णत्थि सुराणंपि सिद्धमुवदेसे ।

ते देहवेदणट्ठा रमन्ति विसएसु रम्मेसु ॥६५॥

भाषार्थ—देवों को भी आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न सहज आत्मीक सुख का लाभ नहीं होता इसीलिये सच्चे सुख को न पाकर शरीर की पीड़ा से घबड़ाए हुए कि हमारी बाधा मिट जायगी, रमणीक विषय में रमते हैं परन्तु तृष्णा को शमन नहीं कर सकते ।

ते पुण उद्विण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहिं विसयसोक्खाणि ।

इच्छन्ति अणुहवन्ति य आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥६६॥

भाषार्थ—ससारी प्राणी तृष्णा के बशीभूत होकर तृष्णा की दाह से दुःखी होते हुए इन्द्रियों के भोगों के सुख की बार बार चाहते हैं और भोगते हैं । मरण पर्यन्त ऐसा करते रहते हैं, तथापि दुःख से सतापित ही रहते हैं । इन्द्रिया के भोग से चाह की दाह मिटती नहीं, यहाँ तक कि मरण हो जाता है । जैसे जोक विकारी क्षून को तृष्णावश पीती ही रहती है, सतोष नहीं पाती है, यहाँ तक कि उस का मरण हो जाता है ।

सपरं बाध।सहिदं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं ।

जं उदिग्गह लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तथा ॥६७॥

भावार्थ—जो पाचो इन्द्रियो के भोगो से सुख होता है वह सुख नहीं है किंतु दुःख ही है क्योंकि एक तो वह पराधीन है, अपनी इन्द्रियो मे भोगने योग्य शक्ति हो व पुण्य के उदय से इच्छित पदार्थ मिले तब कही होता है, स्वाधीन नहीं है। दूसरे क्षुधा, तृषा आदि रोगादि की बाधा सहित है बीच मे विघ्न आ जाता है। तीसरे विनाशीक है, भोग्य पदार्थ बिजली के चमत्कारवत् नष्ट हो जाते है या आप जल बुदबुद के समान शरीर छोड़ देता है। चौथे कर्म बन्ध के कारण है क्योंकि राग भाव बिना इन्द्रियो के भोग नहीं होते। जहाँ राग है वहाँ बन्ध है, पाँचवे विषम है—चंचल हैं, एकसा सुख नहीं होता है तथा समताभाव को बिगाड़ने वाले है।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहृड मे कहते है—

ताव ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम ।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥६६॥

भावार्थ—जब तक यह आत्मा इन्द्रियो के विषय भोगो मे आनन्द होकर प्रवृत्ति करता है तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। जो योगी इन विषयभोगो से विरक्त है वही आत्मा को यथार्थ पहचान सकता है।

अप्पा णाऊण णरा केई सम्भावभावपम्भट्टा ।

हिंडंति चाउरंगं विसयेसु विमोहिया मूढा ॥६७॥

भावार्थ—कोई मानव शास्त्र द्वारा अनुभवपूर्वक आत्मा को नहीं जान कर भी अपने स्वभाव की भावना से भ्रष्ट होते हुए, मूढबुद्धि रखते हुए, इन्द्रियो के विषय भोगो मे मोहित होते हुए चारो गतियो मे भ्रमण किया करते हैं।

चे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया ।

छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण सन्वेहो ॥६८॥

भावार्थ—परन्तु जो कोई इन्द्रियो के असार भोगो से विरक्त होकर आत्मा को जान कर उसकी भावना तप व मुनियो के मूलगुणादि के साथ करते हैं वे अवश्य चार गति रूपी ससार को छेद डालते हैं इसमे सन्देह नहीं।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य शीलपाहुड मे कहते हैं—

**बारि एकस्मि यज्जमे मरिज्ज विसवेयणाहवो जीवो ।
विसयविसपरिहया णं भमंति संसारकांतारे ॥२२॥**

भाषार्थ—यदि कोई प्राणी विष खाते तो उसकी वेदना से वह एक ही जन्म मे कष्ट से मरेगा । परन्तु जिन प्राणि ने इन्द्रियो के भोगरूपी विष को खाया है वे इस समार वन मे बारबार भ्रमते फिरते हैं, बारबार मरते हैं ।

**जरएसु वेयणाओ तिरिक्खए माणएसु दुक्खाइं ।
वेवेसु वि दोहयगं लहन्ति विसयास्तता जीवा ॥२३॥**

भाषार्थ—जो जीव विषयभोगो मे आसक्त है वे नरक मे घोर वेदनाओ को, परा व मानव गति मे दुःखों को व देव गति मे दुर्भाग्य को प्राप्त करते हैं ।

**आवेहि कम्मगंठी जा बद्धा विसयरागरागेहिं ।
तं छिदंति कयन्था तवसंजमसीलयगुणेण ॥२४॥**

भाषार्थ—इस आत्माने जो कर्मोंकी गाँठ इन्द्रियभोगो मे राग करने से बाँधी है, उसको कृतायं पुरुष तप, सयम, शोलादि गुणो से स्वयं छेद बाँलते हैं ।

(५) श्री बट्टकेर स्वामी मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

**दुग्गमबुल्लहताभा भयपउरा अप्पकालिया लहुया ।
कामा दुक्खविवागा असुहा सेविज्जमाणा वि ॥२५॥**

भाषार्थ—इन्द्रिय सम्बन्धी कामभोग बड़ी कठिनता से व परिश्रम से मिलते हैं । उनके छूटने का भय रहता है, बहुत बड़े काल टिकने वाले हैं, असार हैं तथा कर्मबन्ध कारक दुःखरूपी फलको देनेवाले हैं । अतएव सेवन किये जाने पर भी अशुभ हैं, हानिकारक हैं ।

**अणिहुःमणसा एवे इंदियविसया णिगेण्हिबुं दुक्खं ।
मंतोसहिहीणेण व बुट्ठा आसीविसा सप्पा ॥२६॥**

भाषार्थ—जबतक मनको रोकना न जावे, तबतक इन्द्रियो को रोकना

अति कठिन है। जैसे मन्त्र व औषधि के बिना दुष्ट आशीर्विष जातिके सर्प वश नहीं किये जा सकते।

धित्तेसिमिवियाणं जेसि वसदो दु पावमज्जणिय ।

पावदि पावविवागं दुक्खमणंतं भवगदिसु ॥४३॥

भाषार्थ—इन इन्द्रियों को धिक्कार हो जिनके वश में पड़ के प्राणी पापों को बाधकर उनके फलसे चारों गतियों में अनन्त दुःख को पाते हैं।

(६) वट्टकेर स्वामी मूलाचार समयसार अधिकार में कहते हैं—

अत्थस्स जीवियस्स य जिम्भोवत्थाण कारणं जीवो ।

मरदि य मारावेदि य अणंतसो सव्वकालं तु ॥६६॥

भाषार्थ—यह प्राणी सदा काल अनन्तबार गृह, पशु, वस्त्रादि के निमित्त व जीने के निमित्त व जिह्वाइन्द्रिय और कामभोग के निमित्त आप मरता है व दूसरों को मारता है।

जिम्भोवत्थणिमित्तं जीवो दुक्खं अणादिससारे ।

पत्तो अणंतसो तो जिम्भोवत्थे जयह दाणिं ॥६७॥

भाषार्थ—इस रसना आर स्पर्शनेन्द्रिय के निमित्त इस जीव ने अनादि काल से इस ससार में अनन्त बार दुःख पाया है इसलिये इस जीव और उपस्थ इन्द्रिय को अब तो वश में रखना योग्य है।

बीहेदव्वं णिच्चं कटुत्थस्स वि तहित्थिरूवस्स ।

हवदि य चित्तक्खोभो पच्चयभावेण जीगस्स ॥६८॥

भाषार्थ—काठ के बने हुए स्त्री के रूप को देखने से भी सदा भय रखना चाहिये। क्योंकि निमित्त कारण से इस जीव का मन विकारी हो जाता है।

धिदमरवधडसरित्तो पुरिसो इत्थो बलंतअग्सिमा ।

तो महिलेयं दुक्का णट्ठा पुरिसा सिव मया इयरे ॥१००॥

भाषार्थ—पुरुष धी से भरे हुए घट के समान है, स्त्री जलती हुई आग के समान है। इस कारण बहुत से पुरुष स्त्री के सयोग से नष्ट हो चुके। जो बचे रहे वे ही मोक्ष पहुँचे हैं।

मायाए वह्निणीए धूआए मूड बुड्ड इत्थीए ।

बीहेवस्वं गिच्चं इत्थीरूखं गिरावेक्खं ॥१०१॥

भाषार्थ—स्त्री के रूप को देखने से बिना किसी अपेक्षा के सदा ही भयभीत रहना चाहिये । चाहे वह माता का रूप हो, चाहे बहन का हो, चाहे वह कन्या का हो, चाहे गूंगी का हो व चाहे बुद्ध स्त्री का हो ।

(७) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयंस्तोत्र में कहते हैं—

शतह्रदोन्मेवचत्वं हि सौख्यं तृष्णाभयाप्यायनमात्रहेतुः ।

तृष्णाभिषट्त्रिच तपस्यजस्त्रं तापस्तदायासयतीत्यवादीः १३

भाषार्थ—यह इन्द्रियभोग का मुख बिजली के चमत्कार के समान बचस है । यह मात्र तृष्णारूपी रोग के बढ़ाने का ही कारण है । तृष्णा की वृद्धि निरन्तर ताप पैदा करती है, वह ताप सदा प्राणी को दुःखी रखता है । हे सम्भवनाथ स्वामी ! आपने ऐसा उपदेश दिया है—

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा

तृषोऽनुषंगान्न च तापशान्तिरितीदमाख्यद्भगवान् सुपार्ष्णः ३१

भाषार्थ—जीवो का सच्चा स्वार्थ अपने स्वरूप में ठहरना है, क्षण भंगुर भोगों को भोगना नहीं है । इन भोगों के भोगने से तृष्णा बढ़ जाती है । दुःख की ज्वाला शान्त नहीं होती । हे सुपार्ष्णनाथ ! आपने ऐसा उपदेश दिया है ।

तृष्णाच्चिषः परिवहन्ति न शान्तिरासा-

मिष्टेन्द्रियार्थविभवैः परिवृद्धिरेव ।

स्थित्येव कायपरितापहरं निमित्त-

नित्यात्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखोऽभूत् ॥८२॥

भाषार्थ—तृष्णा की ज्वालाएँ जलती रहती हैं । इन्द्रियों की इच्छानुसार इष्ट पदार्थों के भोगनेपर भी इनकी शांति नहीं होती है । उल्टी तृष्णा की ज्वालाएँ बढ़ जाती हैं । उस समय यह इन्द्रिय भोग स्वभाव से शरीर के तापको हरता है परन्तु फिर अधिक बढ़ा देता है, ऐसा जानकर हे आत्मज्ञानी कुण्डुनाथ ! आप विषयों के सुख से वैराग्यवान हो गए ।

(८) स्वामी समन्तभद्र रत्नकरण्ड आचकाचार में कहते हैं—

कर्मपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये ।

पापबीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता ॥१२॥

भाषार्थ—यह इन्द्रिय सुख पुण्य वर्म के अधीन है, अन्त होने वाला है । दुःखों के साथ इसका लाभ होना है व पाप बाँधने का कारण है, ऐसे सुख में अनित्य रूप श्रद्धान रखना निष्काक्षित अंग कहा गया है ।

(६) श्री निवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

भोगोपभोगसुखं जं जं दुखं च भोगणासम्भि ।

एवेसु भोगणासे जादं दुखं पडिविसिट्टं ॥१२४८॥

भाषार्थ—भोग उपभोग करने में जो जो सुख होता है जब उन भोग उपभोग का नाश होता है तब जो जो दुःख होता है वह सुख की अपेक्षा बहुत अधिक होता है—भोग के संयोग होने पर जो सुख मालूम हुआ था, भोग के वियोग होने पर बहुत अधिक दुःख होता है ।

देहे क्षुधादिमहिदे चले य सत्तस्स होज्ज किह सुखं ।

दुक्खस्स य पडियारो रहस्सणं चेव सुखं खु ॥१२५०॥

भाषार्थ—यह देह क्षुधा आदि से पीड़ित रहती है व विनाशीक है, इसमें रहते हुए जीवों को सुख कैसे ले सकता है । जो इन्द्रियों का सुख है वह दुःख का क्षणिक उपाय है पीछे अधिक तृष्णा की बाधा बढ़ जाती है । ये सुख सुखाभास है, मोहों जीवों को सुख से दीखते हैं, पीड़ा मालूम हुए बिना कोई इन्द्रिय सुख में नहीं पड़ता है ।

जह कोढित्तो अग्गि तप्पंतो णेव उवसमं लभदि ।

तह भोगे भुजंतो खणं पि णो उवसमं लभदि ॥१२५१॥

भाषार्थ—जैसे कोई पुरुष आग से तापता हुआ भी शांति को नहीं पाता है वैसे ससारी जीव भोगों को भोगते हुए भी क्षणभर भी शांति को नहीं पाता है । जितना २ वह तापता है उतनी २ तापने की इच्छा बढ़ती जाती है वैसे जितना जितना इन्द्रिय भोग किया जाता है वैसे २ भोग की बाधा बढ़ती जाती है ।

सुहुं वि मग्गिज्जंतो कत्थ वि कयलीए णत्थि जह सारो ।

तह णत्थि सुहुं मग्गिज्जंतं भोगेसु अप्पं पि ॥१२५५॥

भाषार्थ—जैसे बहुत अच्छी तरह ढँढनेपर भी केलेके खम्भे में कहीं भी सार या गूदा नहीं निकलेगा वैसे भोगी को भोगते हुए भी अल्प भी सुख नहीं है ।

ण लहवि जह तेहंतो, सुखल्लयमद्वियं रसं सुणहो ।

सो सगतालुगरुहिरं तेहंतो मण्णए सुक्खं ॥१२५६॥

महिलादिभोगसेवी ण लहइ किंचि वि सुहं तहा पुरिसो ।

सो मण्णवे वराओ सगकायपरिस्समं सुक्खं ॥१२५७॥

भाषार्थ—जैसे कुत्ता सूखे हाडों को चावता हुआ रसको नहीं पाता है, हाडों की नोक से उसका तालवा कट जाता है जिस से रुधिर निकलता है, उस खून को पीता उसे हाड से निकला मान सुख मान लेता है वैसे स्त्री आदि के भोगो को करता हुआ कामी पुरुष कुछ भी सुख को नहीं पाता है । काम की पीड़ा से दीन हुआ अपनी काय के परिश्रमको ही सुख मान लेता है ।

तह अप्पं भोगसुहं जह धावंतस्स अहिदवेगस्स ।

गिम्हे उण्हे तत्तस्स होज्ज छाया सुहं अप्पं ॥१२५८॥

भाषार्थ—जैसे अति गर्मी के समय में बहुत वेग से दौड़ते हुए पुरुष को किसी वृक्षकी छाया में ठहरने से अल्पकाल सुख होता है वैसे ही तृष्णा से अति दुःखी प्राणी को भोगो का अति अल्प क्षणिक सुख होता है ।

बीसइ जलं व मयतण्हिया बु जह वजमयस्स तिसिदस्स ।

भोगा सुहं व बीसंति तह य रागेण तिसिस्सयस ॥१२६०॥

भाषार्थ—जैसे वन में तृष्णा से पीड़ित वन के मृग को वनतृष्णा नाम की प्यास अस सी दीखती है, वह जल जान कर दौड़ता है, वहाँ जल नहीं, इस तरह कई तरफ भागते हुए भी जल नहीं पाता, वैसे तीव्र राग की तृष्णा से पीड़ित पुरुष के भोगो में सुख दीखता है परन्तु सुख नहीं है ।

अहजह मुंजई भोगे तहतह भोगेसु बढ्ढवे तण्हा ।

अग्गी व इंधणाइ, तण्हं दीवंति से भोगा ॥ १२६३ ॥

भाषार्थ—संसारी जीव जैसे जैसे भोगो को भोगता है वैसे वैसे भोगों में तृष्णा बढ़ती जाती है । जैसे आग में लकड़ी डालने से आग बढ़ती है वैसे भोग तृष्णा को बढ़ाते हैं ।

जीवस्स गत्थि तित्तीए चिरं पि भोगहिं भुंजमाणेहिं ।

तित्तीए विणा चित्तं उच्चूरं उच्चुवं होई ॥१२६४॥

भावार्थ—चिरकाल तक भोगो को भोगते हुए भी इस जीव को तृप्ति नहीं होती है । तृप्तिबिना चित्त घबड़ाया हुआ उछा-उछा फिरता है ।

जह इंधणेहि अग्गी, जह व समुदो णदीसहस्सेहि ।

तह जीवा ण हु सक्का, तिप्पेवुं कामभोगेहि ॥१२६५॥

भावार्थ—जैसे ई धन से आग तृप्त नहीं होती है वुं जैसे समुद्र हजारो नदियो से तृप्त नहीं होता है जैसे जीव काम भोगो से कभी तृप्त नहीं हो सकते ।

देविदचक्रवट्टी, य वासुदेवा य भोगभूमीया ।

भोगेहिं ण तिप्पंति हु तिप्पदि भोगेसु किहअणो ॥१२६६॥

भावार्थ—इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, भोगभूमिया जब भोगो से तृप्त ही नहीं होसकते है तो और कौन भोगो को भोगकर तृप्ति पा सकेगा ।

अप्पायत्ता अज्झप्परदी भोगरमणं परायत्तं ।

भोगरदीए चइदो, होदि ण अज्झप्परमणेण ॥१२७०॥

भावार्थ—अध्यात्म मे रति स्वाधीन है, भोगो मे रति पराधीन है, भोगो से तो छूटना ही पडता है, अध्यात्म रति मे स्थिर रह सकता है । भोगो के भोग मे अनेक विघ्न आते है, आत्मरति विघ्नरहित है ।

भोगरदीए णासो णियदो विग्घा य होति अद्विवट्टगा ।

अज्झप्परदीए सुभाविदाए ण णासो ण विग्घो वा ॥१२७१॥

भावार्थ—भोगो का सुख नाश सहित है व अनेक विघ्नो से भरा हुआ है, परन्तु भले प्रकार पाया हुआ आत्मसुख नाश और विघ्न से रहित है ।

एगम्मि चेव देहे, करिज्ज दुक्खं ण वा करिज्ज अरी ।

भोगा से पुण दुक्खं करंति भवकोडिकोडीसु ॥१२७४॥

भावार्थ—वैरी है सो एक ही देह मे दुःख करता है परन्तु ये भोग इस जीव को करोडो जन्मो मे दुःखी करते हैं ।

जच्छा दुरन्तमध्वमसागमतप्पयं अविस्सामं ।

भोगसुहं तो तह्मा गिरवो मोक्खे मदि कुज्जा ॥१२८३॥

भाषार्थ—इन इन्द्रियो के भोगो को दुःख रूपी फल देनेवाले, अथिर, अशरण तथा अतृप्ति के कर्ता व विश्राम रहित जानकर ज्ञानियो को इनसे विरक्त होकर मोक्ष के लिये बुद्धि करनी चाहिये ।

(१०) श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेश मे कहते हैं—

गासनामात्रमेवैतत्सुखं दुःखं च देहिनां ।

तथा ह्युद्वेजयंत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥६॥

भाषार्थ—ससारी प्राणियोके इन्द्रियोके द्वारा होनेवाला सुख दुःख आदि कालकी वासनासे भासता है । भ्रमसे इन्द्रिय सुख, सुख दीखता है । ये ही इन्द्रियो को भोग व भोग्य पदार्थ आपत्ति के समय ऐसे भासते हैं, जैसे रोग जब वभी सबट आखड़े हो जाते हैं, तो स्त्री, पुत्रादि का संग भी बुरा मासूम पड़ता है । शोक के समय इष्ट भोग भी सुहाते नहीं ।

आरंभे तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् ।

अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः ॥१७॥

भाषार्थ—ये इन्द्रियोके भोग प्रारम्भ मे बहुत सताप देने वाले हैं । उनकी प्राप्ति के लिये बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । जब ये भोग मिल जाते हैं तब भोगते हुए तृप्ति नहीं होती है, तृष्णा बढ जाती है, उनसे वियोग होते हुए बड़ा भारी दुःख होता है । ऐसे भोगो को कौन बुद्धिमान भासक्त होकर सेवन करेगा ? कोई नहीं । सम्प्रभृष्टि गृहस्थ त्यागने योग्य समझकर सतोष से न्यायपूर्वक भोगते हुए भी उदास रहते हैं ।

भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः ।

उच्छिष्टेष्णिग तेवद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ॥३०॥

भाषार्थ—ज्ञानी विचारता है कि मैंने जग के सर्व ही पुद्गलों को बार बार मोह के बशीरत हो भोगा है और त्यागा है । अब मैं समझ गया हूँ । मैं अब भूठन के समान भोगो मे क्यो इच्छा करे ?

(११) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते हैं—

मत्तश्च्युत्गेन्द्रियद्वारेः पतितो विषयेष्वाहं ।

तान्प्रपद्याहमिति मां पुरा गेद न तत्पतः ॥१६॥

भावार्थ—ज्ञानी विचारता है कि मैं अपने आत्मा से छूटकर पाँचों इन्द्रियो के द्वारा विषयो मे बार बार गिरा हूँ। उन में लिप्त होने से मैंने निश्चय से अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना, अब इनका मोह छोड़ना ही उचित है।

न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत् क्षेमकुरमात्मनः ।

तथापि रमते बालस्तत्रैवाज्ञान भावनात् ॥१७॥

भावार्थ—इन इन्द्रियो के भोगों में लिप्त हो जाने से कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जिससे आत्मा का बल्याण हो। तो भी अज्ञानी अज्ञान भाव से उन्हीं में रम जाया करता है।

(१२) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

आस्वाद्याद्य यदुज्जितं विषयिभिर्व्यावृत्तकौतूहले-
स्तद्भूयोप्यविकृतसयन्नभिलषस्य प्रातपूर्वं यथा ।

जन्तो किं तव शान्तिरस्ति न भवान्यावद्दुराशामिमा-
मंहःसंहतिवीरवैरिपुतना श्री वैजयन्तीं हरेत् ॥१८॥

भावार्थ—हे मूढ़ ! इस मसार में विषयो जीवों ने कौलूहल करके भोगकर जिन पदार्थों को छोड़ा है, उन की तू फिर अभिलाषा करता है। ऐसा रागी भया है मानो ये भोग पहिले कभी पाए ही न थे। इनको तो तूने अनन्त बार भोगा है और अनन्त जीवों ने भी अनन्त बार भोगा है। तिनकी तुझे ग्लानि नहीं आती है ? ये तो भूढ़न के समान हैं, इन से तुझे कभी शांति नहीं मिल सकती है। तुझे तब ही शांति मिलेगी जब तू इस प्रबल बैरी की ध्वजा के समान आशा को छोड़ेगा। विषयो की आशा कभी मिटती नहीं, यही बड़ी दुःखदायिनी है।

मंक्त्वाभाविभवाश्च भोगिविषमान् भोगान् बुभुक्षुर्भृशं
मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः सर्वाञ्जिघांसुर्मधा ।

यद्यत्साधुविर्गहितं हतमिति तस्यैव धिक्कामुकः

कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः किं किं न कुर्याज्जनः ॥१९॥

भाषार्थ—काले नाम के समान प्राणों के हर्ता ये भोग हैं। इन के भोगने की अति अभिसाधा करके तू ने क्रुधति का बध किया। परलोक का भय न किया, जीवो पर दया न करी, वृथा अपने सब सुख धाते। चिक्कार हो तेरी इस बुद्धि को। जिन पदार्थों की साधुओं ने निन्दा की है, उन ही का तू प्रेमी भया है, इन ही के कारण तू काम, क्रोध महा भयंकर पिशाचों के बश में हो कर क्या क्या हिसादि पापरूपी अनर्थ न करेगा ?

उपप्रीध्नकठोरधर्मकिरणस्फूर्ज्जद्गमस्तिप्रभैः

संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संवृद्धतुष्णो जनः ।

अप्राप्याभिमतं विवेकविमुखः पापप्रयास कुल-

स्तोयोपांतदुरन्तकट्टमगतक्षीणोक्षवत् विलश्यते ॥५५॥

भाषार्थ—गर्मी की ऋतु में तीव्र सूर्य की किरणों के समान आताप देने वाले इन पाँचों इन्द्रियो से सतापित होकर इस मनुष्य ने अपनी तुष्णा बढ़ा ली है। जब इस विवेकहीनको मनवाछित विषयभोग न मिले, तब यह अनेक पापरूप उपायों की करता हुआ उसी तरह घबड़ाता है, जैसे नदी के तट कीचड़ में फँसा दुर्बल बूढ़ा बेल महा कष्ट भोगता है।

लब्धेन्धनोज्ज्वलत्याग्निः प्रशाम्यति निरन्धनः ।

ज्वलत्युभयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कटः ॥५६॥

भाषार्थ—अग्नि तो ई धन के पाने पर जलती है परन्तु ई धन के न पाने पर बुझ जाती है। परन्तु इन्द्रियो के भोगों की मोह रूपी अग्नि बड़ी भयानक है जो दोनों तरह जलती रहती है। यदि भोग्य पदार्थ मिलते हैं तो भी जलती रहती है, यदि नहीं मिलते हैं तो भी जलती रहती है। इसकी शांति होना बड़ा दुर्लभ है।

दृष्ट्वाजनं वृजसि किं विषयामित्ताथं

स्थल्पोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।

स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य

दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य ॥५६॥

भाषार्थ—हे मूढ़ ! तू लोगों को देखकर उनकी देखा देखी बयों विषय

भोगों की इच्छा करता है। यह विषय भोग छोड़े से भी सेवन किये जावे तो भी महान अनर्थ को पैदा करते हैं। जैसे रोगी मनुष्य थोड़ा भी धूब आदि का सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वैसा दोष दूसरे को नहीं उत्पन्न करते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषों को विषयाभिलाषा करना उचित नहीं है।

(१३) श्री अमितगति आचार्य तत्त्व भावना में कहते हैं—

बाह्यं सौख्यं विषयजनितं मुंचते यो दुरन्तं ।
स्वेयं स्वस्थं निरुपममसौ सौख्यमाप्नोति पूतम् ॥

योऽन्यर्जन्यं भुतिविरतये कर्णयुग्मं विधत्ते ।

तस्यच्छन्नो भवति नियतः कर्णमध्येऽपि घोषः ॥३८॥

भावार्थ—जो कोई दुःख रूपी फल को देने वाले इस बाहरी इन्द्रिय त्रिषयों के सुख को छोड़ देता है वही स्थिर, पवित्र, अनुपम आत्मीय सुख को पाता है। जो कोई दूसरों के शब्द कानों में न पड़े इसलिये अपने दोनों कानों को बकता है, उसी के कान में एक गुप्त शब्द निरन्तर होता रहता है।

ध्यावत्येन्द्रियगोचरोऽहगहने लोलं चरिष्णुं चिरं ।

दुर्वारं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्वा मनोमर्कटम् ॥

ध्यानं ध्यायति मुक्तये भवततेनिमुक्तभोगस्पृहो ।

नोपायेन विना कृता हि विधयः सिद्धिं लभन्ते ध्रुवम् ॥५४॥

भावार्थ—जो कोई कठिनता से बस बरने योग्य इस मन रूपी बन्दर को जो इन्द्रियों के भयानक बल में लोभी होकर चिरकाल से चर रहा था, हृदय में स्थिर करके बाँध देते हैं और भोगों की बाँझा छोड़कर परिश्रम के साथ ध्यान करते हैं वे ही मुक्ति को पा सकते हैं। विना उपाय के निश्चय से सिद्धि नहीं होती है।

पापानोकहसंकुले भववने दुःखादिभिर्दुर्गमे ।

येरज्ञानवशः कषायविषयेस्त्वं पीडितोऽनेकधा ॥

रे तान् ज्ञानमुपेत्य पूतमधुना बिध्वंसयाशेषतो

विद्वांसो न परित्यजन्ति समये शत्रूनहत्वा स्फुटं ॥६५॥

भाषार्थ—इस ससार वन में, जो पाप रूपी वृक्षों से पूर्ण है व दुःखों से अति भयानक है, जिन कष्टों से और इन्द्रियों के भोगों से तू अज्ञान से बार-बार दुःखित किया गया है, उनकी अब तू पवित्र ज्ञान को प्राप्त करके जड़मूल से बिलकुल नाश कर डाल । विद्वान लोग समय पाकर शत्रुओं को बिना मारे नहीं छोड़ते हैं ।

भीतं भुञ्चति नांतको गतघृणो भेषीवृथा मा ततः ।

सौख्यं जातु न लभ्यतेऽभिलषितं त्वं माभिलाषीरिबं ॥

प्रत्यागच्छति शोचितं न विगतं शोकं वृथा मा कृषाः ।

प्रेक्षापूर्वदिधायिनो विवर्धते कृत्यं निरर्थं कथम् ॥७३॥

भाषार्थ—मरण जब आता है तब उससे भय करने पर भी वह छोड़ता नहीं । इसलिये तू उससे घृणा छोड़ दे और भय मत कर । जब तू इच्छित विषय भोगों को कदापि पा नहीं सकता तो तू उनकी वाछा मत कर । जिसका मरण हो गया वह शोक हूँ करने पर जब लौटके आता नहीं तब तू वृथा शोक मत कर, विचार पूर्वक काम करने वाले किसी भी काम को वृथा नहीं करते हैं ।

यो निःश्रेयसशर्मदानकुशलं संत्यज्य रत्नत्रयम् ।

भीमं दुर्गमवेदनोदयकरं भोगं मिथः सेवते ॥

मन्ये प्राणविपर्ययाविजनकं हलाहलं बलभते ।

सद्यो जन्मजरांतकक्षयकरं पीयूषमत्यस्य सः ॥१०१॥

भाषार्थ—जो कोई मूढ मोक्ष के सुख को देने वाले रत्नत्रय धर्म को छोड़कर भयानक व तीव्र दुःख के फल को पैदा करने वाले भोगों को बार-बार सेवन करता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वह जन्म जरा मरण के नाशक अमृत को शीघ्र फेंककर प्राणी को हरने वाले हलाहल विष को पीता है ।

बक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्रं सताम् ।

सूरीणां यवनश्वरीमनुपमां वत्से तपः संपदम् ॥

तच्चित्रं परमं यदन्न विषयं गृह्णाति हित्वा तपो ।

वत्सेऽसौ यदनेकदुःखमवरे भीमे भवाम्भोनिधौ ॥६७॥

भावार्थ—यदि चक्रवर्ती तप के लिये चक्र को त्याग देता है तो इससे सज्जनों को कोई आश्चर्य नहीं आसता है। यदि तपस्वियों को यज्ञ तप अनुपम अविनाशी सम्पदा को देता है इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। बड़ा भारी आश्चर्य तो यह है कि जो तप को छोड़कर विषयभोगों को ग्रहण करता है वह इस महान भयानक ससार-समुद्र में अपने को अनेक दुखों के मध्य में पटक देता है।

(१४) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं—

यदक्षविषयोद्धृतं दुःखमेव न तत्सुखम् ।

अनन्तजन्मसन्तानक्लेशसंपादकं यतः ॥५-२०॥

भावार्थ—इन्द्रियो के विषय सेवन से जो सुख होता है वह दुःख ही है, क्योंकि यह विषय सुख अनन्त ससार की परिपाटी में दुःखों को ही पैदा करने वाला है।

दुःखमेवाक्षजं सौख्यमविद्याध्याललातितम् ।

मूर्खास्तत्रैव रज्यन्ते न विद्वः केन हेतुना ॥१०॥

भावार्थ—इस जगत में इन्द्रियो का सुख दुःख ही है। यह अविद्या रूपी सर्प से पोषित है। मूर्ख न जाने किस हेतु से इस सुख में रजायमान होते हैं।

अतृप्तिजनकं मोहदावबद्धेर्महेन्धनम् ।

असातसन्ततेर्बीजमक्षसौख्यं जगुर्जिनाः ॥१३॥

भावार्थ—श्री जिनेन्द्रो ने कहा है कि यह इन्द्रिय जन्म सुख तृप्ति देने वाला नहीं है। मोह रूपी दावानल को बढ़ाने को ई धन से समान है। आगामी काल में दुखों की परिपाटी का बीज है।

नरकस्यैव सोपानं पाथेयं वा तवध्वनि ।

अपवर्गपुरद्वारकपाटयुगलं दृढम् ॥१४॥

विघ्नबीजं विषन्मूलमन्यापेक्षं भयास्पदम् ।

करणग्राह्यमेतद्धि यदक्षार्थोद्दिष्टं सुखम् ॥१५॥

भावार्थ—यह इन्द्रियो से उत्पन्न हुआ सुख नरक के जाने के लिये

सीढ़ी है, या नरक के मार्ग में जाते हुए मार्ग का खर्च है, मोक्ष नगर का द्वार बन्द करने को मजबूत किवाड़ों की जोड़ी है, विघ्नों का बीज है, विपत्तियों का मूल है, पराधीन है, भय का स्थान है तथा इन्द्रियों से ही ग्रहण करने योग्य है।

बद्धंते गृद्धिरश्वान्तं सन्तोषश्चापसर्पति ।

विवेको बिलयं याति विषयेर्वञ्चितात्मनाम् ॥१८॥

भावार्थ—जिनका आत्मा इन्द्रियों के विषय में ठगाया गया है, उनकी विषय-लोभुपता निरन्तर बढ़ती जाती है, सन्तोष खसा जाता है तथा विवेक भी भाग जाता है।

विषयस्य कालकूटस्य विषयाख्यस्य चान्तरं ।

वदन्ति ज्ञाततत्त्वार्था मेरुसर्वपयोरिव ॥१९॥

भावार्थ—तत्त्वज्ञानियों ने कहा है कि कालकूट विष और विषय मूल में मेरु पर्वत और सरसव के समान अन्तर है। कालकूट विष जब मरता है तब विषय सुख मेरु पर्वत के समान महान् सुखदाई है।

आपातमात्ररम्याणि विषयोत्थानि देहिनां ।

विषयाकानि पर्यन्ते विद्धि सौख्यानि सर्वथा ॥२०॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! ऐसा जान कि विषयों के सुख प्राणियों को तब तमस मन्दर भा सकते हैं परन्तु उनका जब फल होता है तब विषय का ज्ञान कटुक है।

उदधिरुदकपूरैरिन्धनश्चित्रभानु-

यैदं कथमपि दवात्तृप्तिमासावयेतां ।

न पुनरिहशरीरो कामभोगैर्विसंख्यं-

श्चिरतुरमपि भुक्तेस्तृप्तिमायाति कैश्चित् ॥२१॥

भावार्थ—इस जगत में समुद्र तो नदियों से कभी तृप्त नहीं होता, शरीर ईश्वर से कभी तृप्त नहीं होती सो कदाचित् देवयोग से तृप्ति प्राप्त करने, परन्तु यह जीव चिरकाल पर्यन्त नाना प्रकार के काम भोगादिक भोगों पर भी कभी तृप्त नहीं होता।

अपि संकल्पिताः कामाः संभवन्ति यथा यथा ।

तथा तथा मनुष्याणां तुष्ट्या विश्वं विसर्प्यति ॥३०॥

भाषार्थ—मानवों को जैसे-जैसे इच्छानुसार भोगों की प्राप्ति होती जाती है वैसे-वैसे ही उनकी तुष्ट्या बढ़ती हुई सर्व लोक पर्यन्त फैल जाती है ।

मीना मृत्युं प्रयाता रसनवशमिता वन्तिनः स्पर्शरुद्धाः ।

बद्धास्ते वारिबंधे ज्वलन्मुपगताः पत्रिजश्वामिबोधात् ॥

भृंगा गंधोद्धताशाः प्रलयमुपगता गीतलोलाः कुरंगा ।

कालव्यालेन दष्टास्तवपितनुभूतामिन्द्रियार्थेषु रागाः ॥३५॥

भाषार्थ—रसना इन्द्रिय के वश होकर मछलियों मरण को प्राप्त होती हैं, हाथी स्पर्श इन्द्रिय के वश होकर गड्ढे में गिराये जाते हैं व बाँधे जाते हैं, पतंगेन्द्रिय के वश होकर आग की ज्वाला में जल कर मरते हैं, भ्रमर गन्ध के लोलुपी होकर कमल के भीतर मर जाते हैं, मृग गीत के लोभी होकर प्राण गमाते हैं । ऐसे एक-एक इन्द्रिय के वश प्राणी मरते हैं तो मी देहधारियों का राग इन्द्रियों के विषय में बना ही रहता है ।

यथा यथा हृषीकाणि स्ववशं यांति देहिनाम् ।

तथा तथा स्फुरत्युज्ज्वलं हि विज्ञानभास्करः ॥११॥

भाषार्थ—जैसे-जैसे प्राणियों के वश में इन्द्रियाँ आती जाती हैं वैसे-वैसे आत्मज्ञान रूपी सूर्य हृदय में ऊँचा-ऊँचा प्रकाश करता जाता है ।

(६) श्री ज्ञानसूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी में कहते हैं—

कल्पेशनागेशनरेशसंभवं चित्ते सुखं मे सत्ततं तुणायते ।

कुक्षीरमास्थानकदेहदेहजातसर्वेति चित्रं मनुतेऽल्पधोः सुखं १०-६

भाषार्थ—मैंने शुद्ध चिद्रूप के सुख को जान लिया है इसलिये मेरे चित्त में देवेन्द्र, नागेन्द्र और इन्द्रों के सुख जीर्ण तुण के समान दीखते हैं, परन्तु जो अज्ञानी है वह स्त्री, लक्ष्मी, घर, शरीर और पुत्रादि के द्वारा होने वाले क्षणिक सुख को, जो वास्तव में दुःख रूप है, सुख मान लेता है ।

खसुखं न सुखं नृणा कित्वमिलाषाग्निवेदनाप्रतीकारः ।

सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वाद्बिभृदुपरिणामात् ४-१७

भाषार्थ—इन्द्रिय जन्य सुख सुख नहीं है, किन्तु जो तृणारूपी आग पैदा होती है उसकी वेदना का क्षणिक उपाय है। सुख तो आत्मा में स्थित होने से होता है, जब परिणाम विशुद्ध हो व निराकुलता हो।

पुरे ग्रामेऽटव्यां नगशिरसि नवीशाविसुतटे

मठे दयां चेत्योकसि सदसि रथादौ च भवने ।

महादुर्गे स्वर्गे पथनभसि लतावस्त्रभवने

स्थितो मोही न स्यात् परसमयरतः सौख्यलवभाक् ६-१७।

भाषार्थ—जो मनुष्य मूढ़ और पर पदार्थों में रत है वे चाहे नगर में ही, ग्राम में हो, वन में हो, पर्वत के शिखर पर हो, समुद्र के तट पर हो, मठ, गुहा, चैत्यालय, मभा, रथ, महल, किले में हो, स्वर्ग में हो भूमि, मार्ग, आकाश में हो, नतामण्डप व तम्बू, आदि किसी भी स्थान पर हो उन्हे निराकुल सुख रचमात्र भी प्राप्त नहीं हो सकता।

बहून् वारान् मया भुक्तं सविकल्पं सुखं ततः ।

तन्नापूर्वं निविकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥१०-१७॥

भाषार्थ—मैंने इन्द्रिय जन्य सुख को बार-बार भोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है, वह तो आकुलता का कारण है। मैंने निविकल्प आत्मीक सुख कभी नहीं पाया उसी के लिये मेरी इच्छा है।

विषयानुभवे दुःखं व्याकुलत्वात् सतां भवेत् ।

निराकुलत्वतः शुद्धचिद्रूपानुभवे सुखं ॥१६-४॥

भाषार्थ—इन्द्रियों के विषयों के भोगने में प्राणियों को वास्तव में आकुलता होने के कारण से दुःख ही होता है परन्तु शुद्ध आत्मा के अनुभव करने से निराकुलता होती है तब ही सच्चा सुख होता है।

(१६) ५० बनारसोदास जी बनारसी विलास में कहते हैं .—

सगेया ॥१

ये ही हैं कुगति की निदानी दुःख दोष दानी,

इन ही की सगति तो सग आर बहिये ।

इनकी मगनता सो विभो को विनाश होय,
 इन ही की प्रीति सो अनीति पथ गहिये ॥
 ये ही तप भाव को बिडारें दुराचार धारें,
 इन ही की तपत विवेक भूमि दहिये ।
 ये ही इन्द्री सुभट इनहि जीतैं सोई साधु,
 इनको मिलापी सो तो महापापी कहियं ॥७०॥
 मौन के धरैया गृह त्याग के करैया विधि,
 रीति के सँधैया पर निन्दासो अपूठे है ।
 विद्या के अभ्यासी गिरि कन्दरा के बामी शुचि,
 अग के अचारी हितकारी बँन छूटे है ॥
 आगम के पाठी मनलाए महाकाठी भारी,
 कष्ट के सहनहार रामाहूँ सो रुठे हें ।
 इत्यादिक जीव सब कारज करत रीते,
 इन्द्रियन के जीते विना सब अग भूटे है ॥७१॥
 धर्म तरु भजन को महामत्त कुजर से,
 आपदा भण्डार के भरन को करोरी हे ।
 सत्यशील रोकबे को पीढ परदार जैसे,
 दुर्गति का मारग चलायबे को घोरी है ॥
 कुमति के अधिकारी कुनय पथ के बिहारी,
 भद्र भाव इन्धन जरायबे को होरी है ।
 मृषा के सहाई दुर्भावना के भाई ऐसे,
 विषयाभिलाषी जीव अघ के अधोरी हैं ॥७२॥
 (१७) प० छानतराय जी छानतविलास मे कहते हैं —

कविस

चेतन जी तुम जोडत हो धन, सो धन चलै नही तुम लार ।
 जाको आप जानि पोषत हौं, सो तन जरिके ह्वै है छार ॥
 विषयभोग को सुख मानत हो, ताको फल है दुख अपार ।
 यह ससार वृक्ष सेमर को, मानि कह्यो मे कहूँ पुकार ॥३२॥

संन्यास ३१

सफरस फास चाहे रसना हूँ रस चाहे,
 नासिका सुवास चाहे नेन चाहे रूप को ।
 श्रवण शब्द चाहे काया तो प्रमाद चाहे,
 वचन कवन चाहे मन दीर धूप को ॥

क्रोध क्रोध क्यों चाहे मान मान गहो चाहे,
 माया तो कपट चाहे लोभ लोभ कूप को ।
 परिवार धन चाहे आशा विषय सुख चाहे,
 एते बेरी चाहे नाही सुख जीव भूप को ॥४६॥
 जीव जोपें स्थाना होय पाँचो इन्द्री वसि करे,
 फास रस गन्ध रूप सुर राग हरि के ।
 आसन बतावै काय वचको सिखावै मौन,
 ध्यान माहि मन लावै चंचलता गरि के ॥
 क्षमा करे क्रोध मारे विनय धरि मान मारे,
 सरल सों छल जारे लोभ दख। टरि के ।
 परिवार नेह त्यागे विषय सैन छाँडि जागे,
 तब जीव सुखी होय बैरि बस करिके ॥४७॥
 वसत अनन्त काल बीतत निगोद माँहि,
 अक्षर अनन्त भाग ज्ञान अनुसरे है ।
 छासठि सहस्र तीन से छतीस बार जीव,
 अन्तर मुहुरत मे जन्मे अर मरे है ॥
 अगुन असख भाग तहा तन धारत है,
 तहासिती क्यो ही क्यो ही क्यो ही के निसरे है ।
 यहाँ आय भूल गयो लागि विषय भोग विषै,
 ऐसी गति पाय कहा ऐसे काम करे है ॥४८॥
 बार बार कहे पुनरुत्पत्ती दोष लागत है,
 जाग तन जीव तू तो सोयो मोह भ्रम मे ।
 आतम सेती विमुष गहे राग दोष रूप्य पच,
 इन्द्री विषय सुख तीन पग पग मे ॥
 पावत अनेक कष्ट होत नाहि अष्ट नष्ट,
 महापद भृष्ट भयो भमे सिष्ट जग में ।
 जग जगबासी उदासी हूँ के विषयसो लाग,
 सुख अनुभव जो आवे नाहि जग मे ॥४९॥
 (१८) मैया भगवतीदास ब्रह्म विनास मे कहते हैं :—

सन्ध्या २३

काहे को कूर तू भूरि सहे दुख पचन के परपंच भयाए ।
 ये अपने रस को नित पोषत है तो ही तुम लोभ लगाए ॥

तू कल्लु भद न वृक्षत रचक तोहि दया करि देत बधाए ।
है अबके यह दाव भलो तोहि जीति ले पच जिनन्द बताए ॥१४॥

छाप्ये

रसना के रस मीन प्राण पल माहि गवावै ।
अलि नाशा परसग रैनि बहु सकट पावै ॥
मृग करि श्रवन सनेह देह दुर्जन को दीनी ।
दीपक देखि पतग दिष्टि हित कंसी कीनी ॥
फरश इन्द्री वश गज पडो सुकीन कौन सकट सहै ।
एक एक विषवेल सम तू पचनि सेवत सुख चहै ॥ ४ ॥

सर्वांश ३१

मुनो राय चिदानन्द कहे जो सुबुद्धि रानी,
कहैं कहा बेर बेर नेक तोहि लाज है ।
कंसी लाज कहो कहा हम कछु जानत न,
हमे यहा इन्द्रिन को विषय सुख राज है ॥
अरे मूढ विषय सुख सेयेते अनन्तवार,
अजहूँ अघाओ नाहि कामी सिरताज है ।
मानस जनम पाय आरज सु खेत आय,
जो न चेतै हसराय तेरो हो अकाज है ॥१४॥
देखत हो कहाँ कहाँ केलि करे चिदानन्द,
आतम सुभाव भूलि ओर रस राख्यो है ।
इन्द्रिन के सुख मे मगन रहे आठो जाम,
इन्द्रिन के दुख देखि जाने दुख साओ है ॥
कहूँ क्रोध कहूँ मान कहूँ माया कहूँ लोभ,
अहभाव मानि मानि ठौर ठौर माख्यो है ।
देव तिरजब नर नारकी गतीन फिरे,
कौन कौन स्वाग धरे यह ब्रह्म नाख्यो है ॥१५॥
जो लो तुम और रूप ह्वै रहे हे चिदानन्द,
तौलो कहूँ सुख नाहि रावरे विचारिये ।
इन्द्रिन के सुख को जो मान रहे साओ सुख,
सो तो सब सुख ज्ञान दृष्टि सो निहारिये ॥

ए तो विनाशीक रूप छिन मे औरे सरूप,
 तुम अविनाशी भूप कैसे एक धारिये ।
 ऐसो नर जन्म पाय नेक तो विवेक कीजे,
 आप रूप गहि लीजे कर्म रोग टारिये ॥४२॥
 जीवं जग जिते जन तिन्हें सदा रैन दिन,
 सोचत ही छिन छिन काल छीजियतु है ।
 धनी होय धन होय पुत्र परिवार होय,
 बडो विस्तार होय जस लीजियतु है ॥
 देह तो निरोग होय सुख को सजोग होय,
 मनवछ भोग होय जो तो जीजियतु है ॥४४॥
 नागरिन सग कई सागरनि केलि कीये,
 रागरग नाटक सो तउ न अचाए हो ।
 नर देह पाय तुम्हे आयु पल्ल तीन भई,
 तहाँ तो विषय कलोल नाना भाँति गए हो ॥
 जहाँ गए तहाँ तुग विषय सो विनोद कीनो,
 ताही ते नरक मे अनेक दुख पाये हो ।
 अज हूँ सम्भार विषय डारि क्यो न चिदानन्द,
 जाके सग दुख होय ताही से लुभाए हो ॥ ८ ॥
 नर देह पाए कहो कहा सिद्धि भई तोहि,
 विषय सुख सेये सब सुकृत गवायो है ।
 पचहन्त्री दुष्ट तिन्हें पुष्ट करि पोष राखे;
 आई गई जरा तब जोर विल्लायो है ॥
 क्रोध मान माया लोभ चारो चित्त रोक बँडे,
 नरक निगोद को सन्देशो बेग आयो है ।
 खाय बसो गँठ को/ कमाई कौड़ी एक नाहि,
 तो सो मूढ दूसरो न दूँढ़यो कोऊ पायो है ॥११॥
 देखहु रे दक्ष एक बात परतस नई,
 अच्छल की सगति विचच्छल लुभानो है ।
 वस्तु जो अभक्ष्य ताहि भच्छत है रैन दिन,
 पोषिबे को पक्ष करे मच्छ ज्यो लुभानो है ॥
 विनाशीक लक्ष ताहि चक्षु सो विलोके बिर,
 वह जाय गच्छ तब फिरे जो दीवानो है ।

स्वच्छ निज अक्ष को विजक्ष के न देखे पास,
 मोह जक्ष लाग वच्छ ऐसे भरमानो है ॥ ७ ॥
 अरे मन बीरे तोहि बार बार समझाऊँ,
 तजि विषयभोग मन सो अपनि तू ।
 ये तो विष बेलि फल दीसत है परतच्छ,
 कैसे तोहि नीके लागे भयो है मगन तू ।
 ऐसे भ्रम जाल माहि सोयो है अनादि काल,
 निज मुधि 'भूलि ठग्यो करम ठगनि तू ।
 तोरि महा मोह डोरि आत्म सो लव जोरि,
 जाग जाग जाग अब ज्ञान की जगन तू ॥ ११ ॥

—.(०):—

चौथा अध्याय

सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख ।

गत अध्याय में यह भले प्रकार दिखा दिया है कि जिस सुखके पीछे ससारी अज्ञानी जीव बावले हो रहे हैं वह सुख सुखसा भासता है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं है । इन्द्रियो के भोग द्वारा प्राप्त सुख तृष्णा के रोग का क्षणिक उपाय इतना असार है कि उस सुख के भोगते भोगते तृष्णा का रोग अधिक अधिक बढ़ता जाता है । भ्रम से, भूल से, अज्ञान से जैसे रस्सी में सर्प की बुद्धि हो, पानी में चद्रकी परछाई को देखकर कोई बालक चद्रमा मान ले, सिंह कूए में अपने प्रतिबिम्ब को देख सच्चा सिंह जान ले, पक्षी दर्पण में अपने को ही देख दूसरा पक्षी मानले, पित्त ज्वरवाला मीठे को कटुक जानले, मदिरासे उन्मत्त परकी स्त्रीको स्वस्त्री मानले, इसी तरह मोहोद्य प्राणी ने विषय सुख को सच्चा सुख मान लिया है ।

सच्चा सुख स्वाधीन है, सहज है, निराकुल है, समभाव मय है, अपना ही स्वभाव है । जैसे इक्षु का स्वभाव मीठा है, नीम का स्वभाव कड़वा है, इमली का स्वभाव खट्टा है, जल का स्वभाव ठंडा है, अग्नि का स्वभाव गर्म है, चाँदी का स्वभाव श्वेत है, सुवर्ण का स्वभाव पीला है, स्फटिक मणि का स्वभाव निर्मल है, कोयले का स्वभाव काला है, खड़ी का स्वभाव श्वेत है, सूर्य का स्वभाव तेजस्वी है, चद्र का स्वभाव शीत

उद्योत है, दर्पण का स्वभाव स्वच्छ है, अमृत का स्वभाव मिष्ठ है वैसे अपना या अपने आत्मा का स्वभाव सुख है । जैसे लवण में सर्वांग लारपना, मिथी में सर्वांग मिष्ठपना है, जल में सर्वांग द्रवपना है, अग्नि में सर्वांग उष्णपना है, चंद्रमा में सर्वांग शीतलता है, सूर्य में ताप है, स्फटिक में सर्वांग निर्मलता है, गोरस में सर्वांग चिक्कनता है, बाखू में सर्वांग कठोरता है, लोहे में सर्वांग भारीपना है, रुई में सर्वांग हलकापना है, अत्तर में सर्वांग सुगंध है, गुलाब के फूल में सर्वांग सुवास है, आकाश में सर्वांग निर्मलता है वैसे आत्मा में सर्वांग सुख है । सुख आत्मा का अविनाशी गुण है । आत्मा गुण में सर्वांग तादात्म्य रूप है ।

जैसे लवण की कणिका जिह्वा द्वारा उपयोग में लवणपने का स्वाद बोध कराती है । मिथीकी कणिका उपयोग में मिष्ठपने का स्वाद जनाती है वैसे आत्मा के स्वभाव का एक समय मात्र भी अनुभव सहज सुख का ज्ञान कराता है । परमात्मा सहज सुख की पूर्ण प्रगटता से ही परमानन्दमय अनंत सुखी है, अनन्ते सिद्ध इसी सहज स्वाद में ऐसे भगन हैं जैसे भ्रमर कमल पुष्प की गंध में आसक्त हो जाता है । सर्व ही अरहत केवली इसी सहज सुख का स्वाद लेते हुए पांच इन्द्रिय और मन के रहते हुए भी उन की ओर नहीं झुकते हैं । इस आनन्द मई अमृत के रसपान को एक क्षण को नहीं त्यागते हैं । सर्व ही साधु इस ही रस के रसिक हो सहज सुख के स्वाद के लिये मन को स्थिर करने के हेतु परिग्रह का त्याग कर प्राकृतिक एकांत वन, उपवन, पर्वत, कदरा, नदी तट को सेवन करते हैं । जगत के प्रपंच से आरम्भ परिग्रह से मुँह मोड़, पाँच इन्द्रियो की चाहकी दाह को शमन कर परम रुचि से आत्मीक स्वभाव में प्रवेश कर के सहज सुख का पान करते हैं, तथा इसी सुख में भगन हो कर वीतरागता की तीव्र ज्वाला से कर्मई धन को भस्म करते हैं—अपने आत्मा को स्वच्छ करने का सदा साधन करते हैं ।

सर्व ही देशव्रती श्रावक पांच अणुव्रतो की सहायता से सतोषी रहते हुए इसी सहज सुखके अमृत के पान के लिये प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल यथासंभव सब से नाता तोड़ जगत प्रपंच से मुँह मोड़, एकांत में बैठ मोह की डोर को तीव्र, बड़े भाव से आत्मा के उपवन में प्रवेश करते हुए सहज सुख का भोग करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ मानते हैं । सर्व ही

सम्यग्दृष्टी अविरति भाव के धारी होते हुए भी सर्व जगत्प्रपञ्च से उदासी रखते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी इन्द्रिय सुख को निरस, असुख व रागवर्द्धक जानते हुए तथा अपने अद्विज्ज्ञान से अपने आत्मा के स्वभाव को आत्मानन्द यथार्थ पहचानते हुए, आत्मा में पर के स्वभाव को सौम्यात्म भी संयोग न करते हुए, अपने को शूद्ध सिद्धसम अनुभव करते हुए इसी सहज सुख का स्वाद लेते हुए अपने को कृतार्थ मानते हैं।

सहज सुख अपने आत्मा का अमिट अटूट अक्षय अनन्त भण्डार है। अनन्तकाल तक भी इस का भोग किया जावे तभी यह परमाणु मात्र भी कम नहीं होता। यह जैसा का तैसा बना रहता है। कोई भी बलवती शक्ति ऐसी नहीं है जो इस सुख को हरण कर सके। आत्मा गुणी से इस गुण को वृष्ण कर सके, आत्मा को सहज सुख से रहित कर सके। हर एक आत्मा सहज सुख समुद्र है। ससारी मोही जीव की दृष्टि कभी अपने आत्मा पर रुकती नहीं। वह आत्मा को पहचानता नहीं। आप आत्मा होते हुए भी आत्मा के प्रकाश में अपना जीवन रखते हुए भी आत्मा की महिमा से ही इन्द्रिय व मन से ज्ञान क्रिया करते हुए भी वह आत्मा को भूलें हुए, आत्मा के प्रकाश से जो शरीर दिखता है उसी रूप अपने को मान लेता है।

आत्मा के प्रकाश से जो चेतन व अचेतन पदार्थ शरीर को उपकारी दीखते हैं उन को अपना सखा मान लेता है व जो शरीर अहितकारी दीखते हैं उन को अपना शत्रु जान लेता है। मैं स्वरूपवान, मैं बलवान, मैं धनी, मैं स्वामी, मैं सेवक, मैं कृषक, मैं रजक, मैं सुनार, मैं लुहार, मैं धवर्ध, मैं जमींदार ऐसा मानता हुआ शरीर के व इसके क्षणिक इन्द्रिय-सुख के मोह में ऐसा पागल होजाता है कि यह कभी भी आत्मा में हूँ ऐसा विश्वास नहीं लाता। मैं शूद्ध वीतराग परमानन्दमय हूँ ऐसा ज्ञान नहीं पाता। मैं रागी द्वेषी नहीं, मैं बालक, बूढ़, युवान नहीं, मैं शरीर में रहते हुए शरीर से उसी तरह पृथक् हूँ जैसे धान्य में रहते हुए भी तुष से भावल पृथक् है, तिल में रहते हुए भी भूसी से तेल पृथक् है, जल में रहते हुए भी जल से कमल पृथक् है। अपने मूल स्वभाव को न जानता हुआ, सहज सुख का सागर होते हुए भी उस सहज सुख का किञ्चित् भी स्वाद न पाता हुआ विषय सुख से तृष्णा की आताप को अधिक बढ़ाता

हुआ रात दिन सन्तापित रहता है। सहज सुख को न पाकर तृषा को शमन नहीं कर पाता है।

जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है वह उसकी सुगन्ध का अनुभव करता है परन्तु उस कस्तूरी को अपनी नाभि में न देखकर बाहर बाहर ढूँढ़ता है—जैसे हाथ में मुद्रिका होते हुए भी कोई भूल जावे कि मुद्रिका मेरे पास नहीं है और उस मुद्रिका को बाहर बाहर ढूँढ़ने लगे। जैसे मदिरा से उन्मत्त अपने घर में बैठे हुए भी अपने घर को भूल जावे और बाहर ढूँढ़ता फिरे व पूछता फिरे कि मेरा घर कहाँ है, उसी तरह यह अज्ञानी प्राणी सहज सुख को अपने पास रखते हुए भी व कभी उसका बिल्कुल मनीन अनुभव, कभी कम मलीन अनुभव, कभी कुछ स्वच्छ स्वाद पाते हुए भी उस सहज सुख को भूलते हुए हैं और भ्रम से इन्द्रियो के विषयो में ढूँढ़ता फिरता है कि यहाँ सुख होगा।

सुख आत्मा का गुण है। इसका परिणमन स्वभाव व विभाव रूप दो प्रकार का है जैसे—चारित्र्य आत्मा का गुण है उसका परिणमन स्वभाव तथा विभाव रूप दो प्रकार का है। वीतराग रूप होना स्वभाव परिणमन है, कषाय रूप होना विभाव परिणमन है। इस विभाव परिणमन के भी दो भेद हैं—एक शुभ भाव परिणमन, एक अशुभ भाव परिणमन। जब मन्द कषाय का रग होता है तब शुभ भाव कहलाता है, जब तीव्र कषाय का रग होता है तब अशुभ भाव कहलाता है। यदि चारित्र्य गुण आत्मा में नहीं होता तो शुभ भाव व अशुभ भाव भी नहीं हो सकते थे। इसी तरह सहज सुख का स्वभाव परिणमन तब है जब आत्मा की ओर उपयोगवान होता है, आत्मा में तल्लीन होता है, इसका विभाव परिणमन सासारिक सुख या सासारिक दुःख का अनुभव है। जब सातावेदनीय का उदय, रति कषाय का उदय होता है तब सासारिक सुख रूप परिणमन होता है। जब असातावेदनीय का उदय तथा अरति कषाय का उदय होता है तब सासारिक दुःख रूप परिणमन होता है। यदि आत्मा में सुख गुण नहीं होता तो इन्द्रिय सुख व दुःख का भान भी नहीं होता क्योंकि इसमें कषाय के उदय का मेल मिश्रित है। इसलिये सच्चे सुख का स्वाद न आकर कषाय का ही स्वाद आता है, कभी प्रीति रूप कभी अप्रीति रूप या द्वेष रूप स्वाद आता है।

जैसे सवण से मिले हुए जल को पीने से जल का स्वाद न आकर सवण का स्वाद आयगा, खटाई से मिले जल को पीने से जल का स्वाद न आकर खटाई का स्वाद आयगा, नीम को पसी से मिला जल पीने से नीम का कटुक स्वाद आयगा, जल का स्वाद न आयगा। शक्कर से मिला जल पीने से शक्कर का मीठा स्वाद आयगा, जल का शुद्ध स्वाद न आयगा। इलायची, बादाम, पिस्ता, किसमिस, शक्कर से मिला जल पीने से इनही का मिश्रित स्वाद आयगा, जल का अकेला निर्मल स्वाद न आयगा। इसी तरह राग द्वारा इन्द्रिय सुख व द्वेष द्वारा इन्द्रिय दुःख भोगते हुए राग द्वेष का स्वाद आता है, शुद्ध सुख का स्वाद नहीं आता है, इसी से तृप्ति नहीं होती है।

जैसे बीतराग भाव या शान्त भाव आत्मा के लिये हितकारी है वैसे शुद्ध सुख का अनुभव आत्मा के लिये हितकारी है। विभाव सुख की परिणति में राग द्वेष का मिश्रण होने से कर्म का बंध होता है। यहाँ यह कहने का प्रयोजन है कि यदि चारित्र्य गुण न होता तो राग द्वेष या कषाय भाव क्रोधादि भाव न होता जैसे यदि सुख गुण न होता तो सांसारिक सुख या दुःख का अनुभव किसीको न होता। यह अज्ञानीजोव जैसे अपने चारित्र्य गुणको भूले हुए है वैसे यह अपने सुखगुणको भी भूले हुए है। इसे कषाय के उदयसे जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव की कलुषता का स्वाद आता है वैसे ही कषाय के उदय से इसे सांसारिक सुख या दुःख का मलीन अतृप्तिकारी स्वाद आता है। जैसे किसी गेंवार अज्ञानी पुरुष को मिट्टी से मिला हुआ पानी पीनेको दिया जावे तो वह उस मटीले पानी को ही पी लेगा। खेद है कि उसे पानी का स्वाद नहीं आएगा किन्तु जैसी मिट्टी होगी वैसी मिट्टी का ही स्वाद आयगा। यदि वही पानी किसी बुद्धिमान को पीने दिया जाय तो वह विवेकी जल के ही स्वाद लेने का इच्छुक उस मटीले पाटी को नहीं पीवेगा किन्तु उस पानी में कककफल डालकर मिट्टी को नीचे बिठा देगा और वह पानी को साफ करके ही पीएगा और उस जल का असली स्वाद पाकर प्रसन्न होगा, उसी तरह जो अज्ञानी विषयो के मूठे सुख में लुब्ध हैं, सच्चे सुख का स्वाद न पाते हुए कषाय का ही स्वाद पाकर मगन हैं वे इन्द्रिय सुख को ही सुख मानकर इसी की चाह की दाह में जलते हैं व इसी को बार-बार भोगते हैं। सहज सुख के स्वाद को न पाकर कषाय के या राग भाव के स्वाद को पाते हैं,

परन्तु भ्रम से मानते हैं कि हमने सुख भोगा, यही अनादि काल का बड़ा अज्ञान है।

विवेकी सज्जन सन्त पुरुष सच्चे सुख के अर्थी होकर जैसे कज्जकफल को डालकर स्वच्छजल पीनेवालेने मिट्टीको अलगकर स्वच्छजल पीया वैसे भेद विज्ञान से शुद्ध निश्चय नयको डालकर राग के स्वाद को अलग करके निर्मल आत्मा का स्वाद लेते हुए सहज सुख का स्वाद पाकर परम तृप्त होते हैं। इन्द्रिय सुख का भोग मलीन वषाय की कलुषता का भोग है। सहज अतीन्द्रिय सुख का भोग स्वच्छ निर्मल आत्मा के सुख गुण का भोग है। इस सुख के भोग में वीतरागता है, इससे कर्म का बन्ध नहीं है किन्तु कर्म की निजंरा है।

इन्द्रिय सुख जब पराधीन है तब सहज सुख स्वाधीन है। इसके लिये न इन्द्रियो की जरूरत है न बाहरी पदार्थों की जरूरत है। इन्द्रिय सुख जब अपने आश्रयी सूत पदार्थों के बिगड़ने से बाधित हो जाता है तब सहज सुख स्वाधीन व स्वावलम्बन पर निर्भर रहने से बाधा रहित है। इन्द्रिय सुख जब बिलकुल नाश हो जाता है, अपने शरीर छूटने पर या आश्रयी भूत विषय पदार्थ के वियोग होने पर नहीं रहता है तब यह सहज सुख अविनाशी आत्मा का स्वभाव होने से सदा ही बना रहता है। इन्द्रिय सुख राग भाव बिना भोगा नहीं जाता, इसलिए कर्म बन्ध का कारण है, तब सहज सुख वीतरागता से प्राप्त होता है इसमें वहाँ बन्ध नहीं किन्तु पूर्व बन्ध का नाश है। इन्द्रिय सुख जब आकुलतामय है, विषम है, समता रूप नहीं है तब अतीन्द्रिय सुख निराकुल है तथा समतारूप है। इन्द्रिय सुख जब विष है तब सहजसुख अमृत है। इन्द्रिय सुख जब अक्षकार है तब सहज सुख प्रकाश है।

इन्द्रिय सुख जब रोग है तब सहज सुख निरोग है, इन्द्रिय सुख जब कृष्ण है तब सहज सुख श्वेत है, इन्द्रिय सुख जब कटुक है तब सहज सुख मिष्ठ है, इन्द्रिय सुख जब तापमय है तब सहज सुख शीतल है, इन्द्रिय सुख जब बेढी है तब सहज सुख आभूषण है, इन्द्रिय सुख जब मृत्यु है तब सहज सुख जीवन है, इन्द्रिय सुख जब इन्द्रायण फल है तब सहज सुख मिष्ठ आम्र फल है, इन्द्रिय सुख वासरहित पुष्प है तब सहज सुख परम

सुगन्धित पुष्प है, इन्द्रिय सुख जब भयानक जगमग है तब सहज सुख मनोहर उपवन है, इन्द्रिय सुख सारा पानी है तब सहज सुख मिष्ट जल है, इन्द्रिय सुख गर्दभ स्वर है तब सहज सुख कोमल स्वर है, इन्द्रिय सुख काक है तब सहज सुख हंस है, इन्द्रिय सुख बाँच खण्ड है तब सहज सुख अमृत्य रत्न है, इन्द्रिय सुख आन्धी है तब सहज सुख मद सुगन्ध पवन है।

इन्द्रिय सुख राजि है तब सहज सुख प्रभात है, इन्द्रिय सुख हर तरह से स्थगने योग्य है तब सहज सुख हरतरह से ग्रहण करने योग्य है। एक ससार का विषट मार्ग है तब दूसरा सहज सुख मोक्ष का सुहावना मूल राग मार्ग है। सहज सुख को हर एक आत्मज्ञानी, चाहे नारकी हो या पशु हो या देव हो, या दलित हो मानव हो, या धनिक मानव हो, कुरूप हो या सु रूप हो, बलिष्ठ हो या निर्बल हो, दूत शास्त्रज्ञाता हो या अपढ़ हो, वन में हो या मूल में हो, दिन में हो या रात में हो, सबेरे हो या साँझ हो, हर स्थान, हर समय, हर एक अवस्था में प्राप्त कर सकता है। जबकि इन्द्रिय सुख को वही पा सकता है जिसको इच्छित विषय भोग मिले जिन्हा मिलना हर एक मानव को महा दुर्लभ है।

सहज सुख है इसका विद्वत् साधारण मानवों को होने के लिये विशेष समझा कर कहा जाता है कि इस जगत में इन्द्रिय सुख के सिवाय एक ऐसा सुख है जो मन्द कषाय होने पर शुभ कार्य करते हुए हर एक विचारशील मानव के भोगने में आता है। परमात्मा के शुद्ध गुणों की भक्ति करते हुए, धर्मशास्त्र को एकचित्त हो पढ़ते हुए, रोगी की टहल सेवा करते हुए, बुभुक्षित को दयार्द्र होकर भोजन देते हुए, दुखियों का दुख निवारणार्थ उद्यम करते हुए, समाज के उपकारार्थ उद्यम करते हुए, देश के गरीबों की सेवा करते हुए, परोपकारार्थ द्रव्य का दान करते हुए, नदी में डूबते को बचाते हुए, स्वयंसेवक बनकर एक मजूर की तरह कोभा ढोते हुए, पुलिस का तरह पहना देते हुए, इत्यादि कोमल व दयाभाव से अर्थात् मन्द कषाय में बिना किसी स्वार्थ की पुष्टि के, बिना किसी लोभ या मान प्रतिष्ठा के हेतु के जितना भी मन, बचन, कायका बर्तन व अपनी शक्तियों की वनि परोपकारार्थ की जाती है उस समय जो सुख का स्वाद आता है वह मन्द इन्द्रिय सुख नहीं है। यह तो मन्द सिद्ध है कि दानी, परोपकारी, स्वार्थ त्यागी जब निष्काम कर्म करते हैं, बिना बदने की इच्छा के पर की

सेवा करते हैं तब सुख अवश्य होता है। परोपकार करते हुए या भक्ति करते हुए व धर्म शास्त्र एक भाव से पढ़ते हुए पाँचो इन्द्रियो के विषयो का भोग नहीं किया जाता है। न किसी स्त्री का भोग है, न मिष्ठान्न का सेवन है, न पुष्पो का सूँघना है, न सुन्दर रूप को देखना है, न कोई ताल सुर सहित गान का सुनना है।

जब यह इन्द्रिय सुख नहीं है परन्तु सुख तो अवश्य है तब यह क्या है ? इसका समाधान यह है कि जैसे इन्द्रिय सुख का विभाव परिणमन है वैसे परोपकारादि शुभ कार्यों को मन्द कषाय से करते हुए जो सुख होता है वह एक देश मन्द कषाय मिश्रित स्वाभाविक सुख गुण का परिणमन है। इस सुख में तीव्र राग भाव नहीं है इसलिये जो मलीनता इन्द्रिय सुख भोग में होती है वह मलीनता इसमें नहीं है किन्तु भावो में त्याग भाव है, विराग भाव है, परहितार्थ स्वधन का, स्वशक्ति का व्यय है, लोभ का कितने अंश त्याग है, इसीलिये ऐसी दशा में कुछ निर्मल सुख का भोग है। यहाँ विकारपना नहीं है। यह बात एक विवेकी को समझ में आ सकती है कि जितना अधिक स्वार्थ त्याग किया जाता है, जितना अधिक मोह हटाया जाता है, जितना अधिक लोभ छोड़ा जाता है उतना ही अधिक सुख का अनुभव होता है, चाहे वह अनुभव करने वाला आत्मा वो जानता हो या न जानता हो, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक हो, चाहे वह नागरिक हो या ग्रामीण हो, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, चाहे वह गरीब या अमीर हो।

यह वस्तु का स्वभाव है कि जो कोई भी मिश्री खायगा उसे मिश्री का स्वाद आयगा। जो कोई भी लवण खायगा उसे लवण का स्वाद आयगा, चाहे वह व्यक्ति मिश्री को या लवण को नहीं भी पहचानता हो, उसी तरह चाहे कोई आत्मा को समझो या न समझो, जो कोई स्वार्थ त्यागी, निर्लोभी, परोपकारार्थ अपनी बलि करेगा या मन्द कषाय से अन्य शुभ कार्य करेगा उसको उस सुख का स्वाद आवेहीगा जो आत्मा का स्वभाव है। यह सुख इन्द्रिय सुख की अपेक्षा विशेष स्वच्छ है, इसमें कषाय की कालिमा का अंश बहुत ही मन्द है। आत्मा का अनुभव करने से व आत्मा का ध्यान करने से जो वीतरागता के पारण सुख का स्वाद आता है उससे कुछ ही दरजे कम है।

यहाँ पाठको को यह बताना है कि यह सुख कुछ मोह या लोभ के त्याग से हुआ है। यदि कोई अपने आत्मा के सिवाय सब पदार्थों से बिल्कुल मोह छोड़ दे तो बहुत निर्मलता के साथ सहज सुख का अनुभव होगा। जिनको इन्द्रिय सुख का ही विश्वास है, और किसी तरह के सुख पर जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके लिए यहाँ पर परोपकार से अनुभव में आने वाले सुख को बताया गया है कि यह इन्द्रियसुख से अन्य तरह का है व जो बिना इन्द्रियों के भोग के भोगने में आता है। यही सहज सुख का निश्चय कराता है। यदि आत्मा में सहज स्वाभाविक अतीन्द्रिय व सुखा सुख नहीं होता तो स्वार्थत्यागी परोपकारियों को कभी भी नहीं भोगने में आता।

श्री गुरु परोपकारी जगत के प्राणियों को सहज सुख का पता बताते हैं कि यह सुख किसी जड़ पदार्थ में नहीं है न यह दूसरे से किसी को मिल सकता है। यह सुख प्रत्येक की आत्मा में है और आत्मा से ही प्रत्येक को बिना किसी वस्तु की सहायता के मिल सकता है। यह स्वाधीन है, हर एक की अपनी सम्पत्ति है। हर एक जीव इस सुख भण्डार को भले हुए है, इसी से मृगतृष्णा की तरह दुःखित है, सतापित है, सुख के लिए इन्द्रियों के विषयों में भटवता है परन्तु सुख का पता नहीं पाकर सुखी नहीं हो सकता, सन्ताप नहीं मिटा सकता, ससार के दुःखों का अन्त नहीं कर सकता जो इन्द्रियसुख की तृष्णावश प्राणियों को सहना पड़ता है। मोहवश भ्रमवश, अज्ञानवश प्राणी अपने पास अमृत होते हुए भी उसका पता न पाकर दुःखी हो रहे हैं।

सहज सुख के भोग में शरीर को भी हानि नहीं होती है—सुख प्रसन्न रहता है, शरीर हल्का रहता है, कितने रोग मिट जाते हैं, किन्तु इन्द्रिय सुख भोग में बहुधा माना का उत्लघन लोभवश कर दिया जाता है इससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं।

ससार, शरीर, भोग तीनों की क्या दशा है इस बात को भले प्रकार समझ कर जो कोई इस दुःकामय ससार से पार होना चाहे, इस अपवित्र शरीर के बारावास से सदा के लिए छूटना चाहे, इन नीरस विषयभोगों के धोखे से बचना चाहे, और सदा सुखमय जीवन बिनाना चाहे उसको

उचित है कि वह इस सहज सुख पर अपना विद्वास लावे। रत्न को पहचान कर जौहरी बने। इन्द्रिय सुख रूपी काँच शंठ को रत्न समझ कर अपने को न ठगावे। सहजसुख अपने ही पास है, अपना ही स्वभाव है, अपना ही गुण है, ऐसा जानकर हर एक विचारशील को बड़ा ही आनन्दित होना चाहिए और भले प्रकार अपने आत्मा को समझना चाहिए तथा उस साधन को समझ लेना चाहिए जिससे सहज सुख अपने को मिल सके। इस पुस्तक में आगे साधन का ही लक्ष्य रख के कथन किया जाएगा। अब देखना चाहिए कि जैनाचार्य इस सहज सुख के सम्बन्ध में क्या वर्णन करते हैं।

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्री प्रवचनसार में कहते हैं—

सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स णत्थि देहगदं ।

जम्हा अदिदियत्तं जावं तम्हा दु तं णेयं ॥२०॥

भावार्थ—केवली अरहन्त के इन्द्रियजनित ज्ञान तथा सुख नहीं है, किन्तु सहज अतीन्द्रिय ज्ञान है व सहज अतीन्द्रिय सुख है।

तिमिरहरा जइ दिट्ठी जणस्स दीवेण णत्थि कादब्बं ।

तथ सोक्खं सयमादा विसया किं तत्थ कुब्बन्ति ॥६८॥

भावार्थ—जिसकी दृष्टि अँधेरे में देखा सकती है उसको दीपक की कोई जरूरत नहीं है। यदि सहज सुख स्वयं आत्मा रूप है तब फिर इन्द्रियो के विषयो की क्या आवश्यकता है।

सोक्खं सहावसिद्धं णत्थि सुराणंपि सिद्धमुववेसे ।

ते देहवेदज्झटा रमन्ति विसयेषु रम्मेसु ॥७५॥

भावार्थ—सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सों देवों को भी प्राप्त नहीं होता, तब वे देह की वेदना से पीड़ित होकर रमणीक विषयो में रमते हैं।

तं देवदेवदेवं जविबरवसहं गुरुं तिलोयस्स ।

पणमन्ति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जन्ति ॥८५॥

भावार्थ—जो मनुष्य साधुओं में श्रेष्ठ, तीन लोक के गुरु, देवों के

देव, श्री अरहत भगवान को भाव सहित नमन करते हैं वे अविनाशी सहजसुख को पाते हैं ।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

एदहि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेवहिम ।

एवेण होवि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोक्खं ॥२१८॥

भावार्थ—इसी आरम्भस्वरूप में नित्य रत हो, इसी में सन्तोष रख व इसी में वृत्त रह, तो तुम्हें उत्तम सहज सुख प्राप्त होगा ।

जो समयपाहुडमिण पठिदूणय अच्छतच्चदो णादुं ।

अच्छे ठाहिवि चेदा सो पावदि उत्तमं सुक्खं ॥४३७॥

भावार्थ—जो इस समयसार ग्रन्थ को पढ़ करके और ग्रन्थ के अर्थ और भावों को जानकर शुद्ध आत्मीक पदार्थ में ठहरेगा वह उत्तम सुख को पावेगा ।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य दर्शनपाहुड में कहते हैं—

लदूण य मणुयत्तं सहियं तह उत्तमेण गुत्तेण ।

लदूण य सम्मतं अक्खयसुक्खं लहदि मोक्खं च ॥३४॥

भावार्थ—उत्तम गोत्र सहित मनुष्यपत्नी पाकर के प्राणी सम्यग्दर्शन को पाकर अविनाशी सुख को तथा मोक्ष को पाते हैं ।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य चारित्रपाहुड में कहते हैं—

चारित्तसमाकुडो अप्पासु परं ण ईहए णाणी ।

पावइ अइरेण सुद्धं अणोचमं जाण णिच्छयदो ॥४३॥

भावार्थ—जो ज्ञानी आत्मा चारित्र को धारण कर अपने आत्मा में परभाव या पदार्थ को नहीं जोड़े—नव परसे राग, द्वेष छोड़े सो ज्ञानी शीघ्र ही अनुपम सहज सुख पाता है ऐसा जानो ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड में कहते हैं—

भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविसुद्धणिम्मत्तं चेव ।

लहु चउगइ चहुऊणं जइ इच्छसि सासयं सुक्खं ॥६०॥

भावार्थ—जो चार गति रूप ससार से छूट कर शीघ्र ही अविनाशी सहज सुख को चाहते हो तो भावों को शुद्ध करके शुद्ध आत्मा की भावना करो ।

सिवमजरामरलिंगमणोबममुत्तमं परमविमलभतुलं ।

पत्ता वरसिद्धिसुहं जिगभावणभाविया जीवा ॥१६२॥

भावार्थ— जो जिन धर्म की भावना भाते हैं, वे जीव सहज मोक्ष के सुख को पाते हैं जो सुख कल्याण रूप है, अजर है, अमर है, अनुपम है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, प्रशसनीय है, शुद्ध है, महान है ।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहुड में कहते हैं—

मयमायकोहरहिओ लोहेण विवज्जिओ य जो जीवो ।

णिम्मलसहावजुतो सो पावइ उत्तमं सोक्खं ॥४५॥

भावार्थ— जो जीव मद, माया, कोष, लोभ से रहित होकर निर्मल स्वभाव से युक्त होता है वही उत्तम सहज सुख को पाता है ।

वेरग्गपरो साह परद्व्वपरम्मुहो य जो होवि ।

संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥१०१॥

भावार्थ— जो साधु वैराग्यवान् हो, परद्रव्य में पराई सुख हो व संसार के सुख से विरक्त हो वही अपने आत्मीक शुद्ध सहज सुख में लीन होता है ।

(७) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

उवसम दया य खंती वड्ढइ वेरग्गदा य जह जह से ।

तह तह य मोक्खसोक्खं अक्खीणं भावियं होइ ॥६३॥

भावार्थ— जैसे जैसे शांत भाव, दया, क्षमा, वैराग्य बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अविनाशी सहज मोक्ष सुख की भावना बढ़ती जाती है— अधिक अधिक सुख अनुभव में आता है ।

उवसमखयमिस्सं वा बोधिं लद्धूण भवियपुंडरिओ ।

तवसंजमसंजुत्तो अक्खयसोक्खं तदा लहदि ॥७०॥

भावार्थ— जो भव्य उपशम, क्षाधिक या क्षयोपशम सम्यक्त को प्राप्त करके तप व सयम पावेगा वह तब अक्षय सहज सुख को पावेगा ।

(८) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार अनगर भावना में कहते हैं—

एगंतं मग्गंता सुसमणावरगंवहत्थिणो धीरा ।

सुक्कम्मागरदोषा मुत्तिसुहं उत्तमं पत्ता ॥२०॥

भाषार्थ—जो साधु एकांत के ढूँढने वाले हैं व गघहस्ती के समान धीर हैं व शुक्ल ध्यान में लवलीन हैं वे मुक्त सहज सुख को पाते हैं ।

(६) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयंस्तोत्र में कहते हैं—

दुरितमलकलंकमष्टकं निरुपमयोगवलेन निर्दहन् ।

अमवमवसौख्यवान् भवान् भवतु ममापि भवोपशान्तये ॥११५॥

भाषार्थ—हे मुनिसुव्रतनाथ स्वामी आपने अनुपम ध्यान के बल से आठ कर्म मल कलंक को भस्म कर डाला और आप मोक्ष के सहज सुख को प्राप्त कर परम सुखी हो गए । आपके प्रसाद से मेरी ससार भी अन्त होवे ।

(१०) स्वामी समन्तभद्र रत्नकरण्ड आचकाचार में कहते हैं—

जन्मजराभयमरणैः शोकदुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् ।

निर्वाणं शुद्धसुखं निश्चयसमिष्यते नित्यम् ॥१३१॥

भाषार्थ—निर्वाण जन्म, जरा, रोग, मरण, शोक, दुःख, भय से रहित है । शुद्ध सहज सुख में पूर्ण है, परम कल्याण रूप है तथा नित्य है ।

(११) श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः ।

अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकास्लोकविलोकनः ॥२१॥

भाषार्थ—यह आत्मा आत्मानुभव से ही प्रगट होता है । शरीर मात्र आकारवान है, अविनाशी है, सहज सुख का धनी अत्यन्त सुखी है व लोक अलोक का देखने वाला है ।

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः ।

जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥४७॥

भाषार्थ—जो योगी व्यवहार के प्रपञ्च से बाहर ठहर कर आत्मा की भावना में लीन होते हैं । उनको योगाम्बास के द्वारा कोई अपूर्व परमानन्दमई सहज सुख प्राप्त होता है ।

(१२) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिस्तक में कहते हैं—

ग्रन्थमव्य विषयेभ्योऽहं मां मयैव मां स्थितं ।

बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिर्वृतिम् ॥३२॥

भावार्थ—जब मैं इन्द्रियों के विषयों से अलग होकर अपने द्वारा अपने को अपने में स्थापित करता हूँ तब परमानन्दमई सहज सुख से पूर्ण ज्ञानमई भाव को प्राप्त करता हूँ ।

सुखमारब्धयोगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि ।

बहिरेवासुखं सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ॥५२॥

भावार्थ—जो ध्यान को प्रारम्भ करना है उस को आत्मा में कष्ट या बाहर सुख मालूम पड़ता है परन्तु जिसकी भावना आत्मा में दृढ होगई है उस को बाहर दुःख व आत्मा में ही सहज सुख अनुभव में आता है ।

(१३) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखम् यत्र नासुखम् ।

तज् ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः ॥४६॥

भावार्थ—धर्म वह है जहाँ अधर्म नहीं हो, सुख वही है जहाँ कोई दुःख नहीं है, ज्ञान वही है जहाँ अज्ञान नहीं हो, वही गति है जहाँ से लौटना नहीं हो ।

आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुरुर्वृत्तिः सता सम्मता

क्लेशस्तच्चरणस्मृतिः अतिरापि प्रप्रक्षयः कर्मणां ॥

साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनःसाधनम् ।

सम्यक् चेतसि चिन्तयंतुविधुरं किं वा समाधौ बुधाः ॥११२॥

भावार्थ—समाधि या ध्यान में तीन जगत के गुरु भगवान की तो आराधना होती है । सतों से सराहनीय प्रवृत्ति होती है । भगवान के चरणों का स्मरण यही कष्ट है, कर्मों की बहुत निजंरा यही खर्च है, थोड़ासा काल लगता है, मन का साधन किया जाता है, तथा इस से सहज अतीन्द्रिय सिद्धि सुख प्राप्त होता है । इस लिये भले प्रकार विचार करो, समाधि में कोई कष्ट नहीं है, किंतु सहज सुख का परम लाभ है ।

त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं

सुखमनुपमं स्वोत्थं नित्यं ततो न तदद्भुतं ।

इदमिह माहच्छिवं यत्तद्विषं विषयात्माकं

पुनरपि सुधीर्य्यात्कं भोक्तुं जहाति माहत्तपः ॥१६५॥

भाषार्थ—चक्रवर्ती तप के लिये चक्ररत्न का त्याग कर देते हैं क्योंकि तपका फल अनपम आत्मा से उत्पन्न, सहज सुख का लाभ है। इस काम में तो कोई आश्चर्य नहीं है परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कोई मुमुक्षु छोड़ हुए विषय के समान विषय सुख को फिर भोगने के लिये बड़े तप को छोड़ देता है।

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नुते ।

सुखं सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः ॥१८७॥

भाषार्थ—इस लोक में जो सहज सुख को पाता हुआ सुखी है, वही पर लोक में भी सुखी रहता है। जो यहाँ तृष्णा से दुःखी है, सो पर लोक में भी दुःखी रहता है। वास्तव में सर्व वस्तु से जहाँ मोह का त्याग है वही सुख है, जहाँ पर वस्तु का ग्रहण है, वही दुःख है।

आत्मन्नात्मविलोपनात्मचरितैरासीद्दुरात्मा चिरं

स्वात्मा स्याः सकलात्मनीनचरितैरात्मोक्तैरात्मनः ।

आत्मेत्यां परमात्मता प्रतिपत्तप्रत्यात्मविद्यात्मकः

स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदसि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना १८३

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मज्ञान के लोपने वाले विषय कषा-यादि में प्रवृत्त कर चिरकाल दुराचारी रहा। अब जो तू आत्माके सम्पूर्ण कल्पाण करने वाले ज्ञान वैराग्यादिक अपने ही भावों को ग्रहण करे तो श्रेष्ठ परमात्मा की दशा को प्राप्त होवे और तू केवलज्ञानी हो जावे तथा अपने ही आत्मा से उत्पन्न जो आत्मीक सहज सुख है, उस में शोभा-यमान होकर अपने शुद्धात्मीक भाव के साथ अपने अध्यात्मस्वरूप में ही स्थिर रहे।

स्वाधीन्याद्दुःखमप्यासीत्सुखं यवि तपस्विनाम् ।

स्वाधीनसुखसम्पन्ना न सिद्धाः सुखिनः क्वम् ॥१८७॥

भाषार्थ—जो तपस्वी स्वाधीन रहते हैं वे यदि काय क्लेश तप का दुःख बाहर से भोगते सीकते हैं परन्तु अंतरंग में सुखी हैं। तो फिर परम स्वाधीन सुख से पूर्ण सिद्ध भगवान सदा सुखी क्यों न होंगे ? सिद्ध सहज सुख में सदा मग्न रहते हैं।

(१४) श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं—

कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा ।

परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नन्दति सदैव ॥२२४॥

भावार्थ—परमात्मा परम पद में रहते हुए, सर्व पदार्थों को जानते हुए, कृतकृत्य, ज्ञानमई सदा ही अपने परमानन्द में मग्न रहते हैं।

(१५) श्री अमृतचन्द्र आचार्य तत्त्वायंसार में कहते हैं—

संसारविषयातीत सिद्धानामव्ययं सुखम् ।

अव्यावाधमिति प्रोक्त परमं परमर्षिभि ॥४५-८॥

भावार्थ—मिथों को संसार के विषयों से अतीत बाधा रहित अविनाशी उत्कृष्ट, सहज सुख हाता है ऐसा परम ऋषियों ने कहा है।

पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।

कर्मक्लेश विमोहाच्च मोक्षे सुखमनन्तम् ॥४६-८॥

भावार्थ—पुण्य कर्म के फल से इष्ट इन्द्रियों का सुख भासता है, परन्तु मोक्ष में सर्व बर्म के क्लेश के मिट जाने से स्वाभाविक अनूपम उत्तम सुख है।

(१६) श्री अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलश में कहते हैं—

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-

रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः

शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२-६॥

भावार्थ—रागपना तो जड का धर्म है, आत्मा का धर्म चैतन्यपना है। इस तरह राग और ज्ञान गुण का भेद ज्ञान जब उदय होता है तब सन्त पुरुष राग से उदासीन होकर शुद्ध ज्ञानमई एक आत्मा ही अनुभव करते हुए सहज सुख का स्वाद लेते हैं।

एकमेव हि तत्स्वाद्यं निपदामपदं पदं

अपदान्येण भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥७-७॥

भावार्थ—जिस पद में आपत्तिर्या नहीं हैं उसी एक आत्मा के शुद्ध पद का स्वाद लेना चाहिये जिससे सहज सुख हो। इसके सामने और सब पद अयोग्य पद दीकते हैं।

य एव मुक्तवानपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।
विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमतं पिबन्ति २४-३ ।

भाषार्थ—जो कोई व्यवहारनय और निश्चयनय का पक्षपात छोड़ कर अपने आत्मा के स्वरूप में नित्य मग्न हो जाते हैं वे सर्व विकल्प जालों से छूटे हुए व शान्त चित्त होते हुए साक्षात् सहज सुख रूपी अमृत को पीते हैं ।

यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्गुणाणां

मुक्तं फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुदकं रम्यं

निःकर्मशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥३८—१०॥

भाषार्थ—जो कोई महात्मा पूर्व में बाँचे हुए कर्म रूपी विष वृक्षों के फलों के भोगने में रजायमान नहीं होता है किन्तु आप में ही तृप्त रहता है, वह कर्म रहित सहज सुख की ऐसी दशा को पहुँच जाता है, जिससे इस जन्म में भी सुखी रहता है व आगामी भी सुखी रहेगा ।

अत्यन्त भावयित्वा विरतमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां

सानं न नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु ॥४०-१०॥

भाषार्थ—जो कोई कर्म से व कर्म के फल से अत्यन्त पने निरन्तर विरक्तपने की भावना करके तथा अज्ञान चेतना को पूर्णपने प्रलय करके तथा आत्मीकरण में पूर्ण अपनी ज्ञानचेतना से अपने स्वभाव को पूर्ण करके उसे अपने भीतर नचाता है वह शान्त रस से पूर्ण सहज सुख अमृत को सदा काल पीता है ।

(१७) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं :—

तदेवानुमन्त्रं चायमेकारयं परमृच्छति
तथात्माधीनमानन्दमेति वाचामगोचरं ॥१७०॥

भाषार्थ—जो कोई अपने आत्मा को अनुभव करता हुआ परम
एकाग्र भाव को प्राप्त कर लेता है वह वचन अगोचर स्वाधीन सहज
आनन्द को पाता है ।

न मुह्यति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति ।
न रज्यते न च द्वेष्टि किन्तु स्वस्थः प्रतिक्षणं ॥२३७॥
त्रिकालविषयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितं ।
जानन् पश्यंश्च निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥२३८॥
अनंतज्ञानदृग्धीर्यवैतृष्ण्यमयमव्ययं ।
सुखं चानुभवत्येष तत्रातीन्द्रियमच्युतः ॥२३९॥
ननु चाक्षेस्तदर्थानामनुभोक्तुः सुखं भवेत् ।
अतीन्द्रियेषु मुक्तेषु मोक्षे तत्कीदृशं सुखं ॥२४०॥
इति चेन्मन्यसे मोहात्तन्न श्रेयो मतं यतः ।
नाद्यापि वत्स त्वं वेत्सि स्वरूपं सुखदुःखयोः ॥२४१॥
आत्मायत्तं निराबाधमतीन्द्रियमनश्चरं ।
घातिकर्मक्षयोद्भूतं यत्तन्मोक्षसुखं विदुः ॥२४२॥
यत्तु संसारिकं सौख्यं रागात्मकमशाश्वतं ।
स्वपरब्रह्मसंभूतं तृष्णासंतापकारणं ॥२४३॥
मोहद्रोहमादक्रोधमायालोभनिबन्धनं ।
दुःखकारणबन्धस्य हेतुर्बाहुःखमेव तत् ॥२४४॥

तन्मोहस्येव माहात्म्यं विषयेभ्योऽपि यत् सुखं ।
 यत्पटोलनपि स्वादु भृष्टेष्माणस्तद्विजृम्भितं ॥२४५॥
 यदत्र चक्रिणां सौख्यं यच्च स्वर्गे विगौकसां ।
 कस्यपि न तत्सुखं सुखस्य परमात्मनां ॥२४६॥

भावार्थ—सुख वशा में वह आत्मा न मोह करता है, न संशय करता है, न अपने जानने योग्य पदार्थ में भ्रम भाव रखता है, न राग करता है, न द्वेष करता है किन्तु प्रति समय अपने स्वरूप में लीन है। तीन काल सम्बन्धी सर्व ज्ञानने योग्य पदार्थ जैसे हैं उनको जैसे ही तथा अपने को भी जानते देखते हुए वह प्रभु तब भीतरागी बने रहते हैं। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य व तृष्णा का अभावमयी और अविनाशी, अतीन्द्रिय तथा अम्वय सहज सुख को वे अनुभव करते रहते हैं। इन्द्रियों से पदार्थों को भोगने पर तो सुख हो सकता है परन्तु मोक्ष में इन्द्रियों के अभाव में किस तरह सुख होता होगा। यदि तू ऐसी शका करे तो ठीक नहीं है।

हे बत्स ! तू अभी भी सुख तथा दुःख का स्वरूप नहीं पहचानता है। मोक्ष का सहज सुख स्वाधीन है, बाधा रहित है, इन्द्रियों से अतीत है, अविनाशी है, चार घाति कर्म के क्षय से उत्पन्न है। जो संसार का मुक्त है वह राग रूप है, क्षणिक है, अपने व पर पदार्थ के होने पर होता है तथा तृष्णा के ताप को बढ़ाने वाला है। मोह, द्वेष, मद, क्रोध, माया, लोभ का कारण है अतएव दुःख फलदायी कर्म बन्ध का कारण है इसलिए वह दुःख रूप ही है। विषयो से सुख की कल्पना होने में मोह की महिमा है। जैसे श्लेष्मा के रोगी को कठवे पटोल भी स्वादिष्ट भासते हैं। जो सुख चक्रवर्ती राजाजो को है व जो सुख स्वर्ग में देवों को है वह परमात्मा के सहज सुख की किञ्चित् भी तुलना नहीं कर सकता है।

(१८) श्री पात्रकेशरी मुनि पात्रकेशरी स्तोत्र में कहते हैं —

परः कृपणबेगकैः स्वयमसत्सुखैः प्रार्थ्यते ।

सुखां युगतिसेवनाबिपरसन्निधिप्रदय्यं ॥

स्थायी तु परमात्मना न परतो यतस्ते सुखां ।

अपेतपरिजामकं निरुपमं ध्रुवं स्थात्मजं ॥२८॥

भाषार्थ—दूसरे जो भगवार्थ देव नहीं हैं, जिनको सच्चासुख प्राप्त नहीं है वे पर पदार्थ से उत्पन्न स्त्री सेवनादि के सुख की कांक्षा रखते हैं किन्तु आप तो परमात्मा हैं, आपको पर पदार्थ से सुख नहीं है, आपका सहज सुख न बदलने वाला स्वाधीन अविनाशी व निरुपम है।

(१९) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार में कहते हैं —

जा किञ्चिच्चलद्द मणो ज्ञाणे जोइस्स गहिंय जोगस्स ।

ताव ण परमाणंदो उप्पज्जद्द परमसोक्खधरो ॥६०॥

भाषार्थ—ध्यानी योगी का मन ध्यान में जब तक चंचल है तब तक वह परम सहज सुखकारी परमानन्द का लाभ नहीं कर सकता है।

(२०) श्री योगेन्द्राचार्य योगसार में कहते हैं —

जो निम्मल अप्पा मण्णद्द गयसञ्जमसञ्जुत्त ।

तउ लहु पागद्द सिध्व सुहु इउ जिणणाहह वुत्तु ॥३०॥

भाषार्थ—जो कोई व्रत व समय सहित होकर निमल आत्मा को ध्याता है वह शीघ्र ही सहज सिद्ध सुख को पाता है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है।

अप्पय अप्पु मणंतगहं किण्णेहा फलु होइ ।

केगलणाणु निपरिणगद्द सासय सुवखु लहेइ ॥६१॥

भाषार्थ—आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का मनन करने से क्या नहीं अपूर्व फल होता है—केवल ज्ञान पैदा हो जाता है तथा अविनाशी सहज सुख को प्राप्त कर लेता है।

सागारु वि जागारुहु नि जो अप्पाणि वसेई ।

सो पावद्द लहु सिध्वसुहु जिणवरु एम भणेइ ॥६४॥

भाषार्थ—गृहस्थ हो या साधु हो, जो कोई आत्मा में रमण करेगा वह तुरत सहज सिद्ध सुख पावेगा ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है।

जो सम्मत्तपहाणु वुहु सो तयलोय पहानु ।

केवलणाण वि सह लहद्द सासयसुवखणिहाणु ॥६०॥

भाषार्थ—जो ज्ञानी सम्यग्दर्शन को प्रधानता से धरता है वह तीन लोक में मुख्य है, वही अविनाशी सहज सुख के भण्डार केवल ज्ञान को पा सकेगा।

जो समसुखखिलीण बृह पुण पुण अप्प मुणेइ ।

कम्मावसुअ करि सो वि फुडु सहु जिब्बाण सहेइ ॥८२॥

आचार्य—जो बुद्धिमान सहज सम सुख में लीन होकर बार बार आत्मा का ध्यान करता है वह क्षीघ्र निर्वाण को पाता है ।

जो अप्पा सुद्ध वि मुणई असइसररीरविमिण्णु ।

सो जाणइ सच्छइ सयलु सासयसुबखालहीणु ॥८४॥

आचार्य—जो इस अशुचि शरीर से निम्न शुद्ध आत्मा को अनुभव करता है वही सर्व शास्त्रों को जानता है तथा वही अविनाशी सहज सुख में लीन है ।

वज्जिय सयलवियप्पयहं परमासमाहि सहंति ।

जं वेदवि साणन्द फुडु सो सिवसुखा भजन्ति ॥८६॥

आचार्य—जो सर्व संकल्प विकल्पो से रहित होकर परम समाधि को पाते हैं । वे जिस सहज सुख को पाते हैं वही मोक्षसुख कहा गया है ।

(२१) श्री अमितिगति आचार्य तत्त्वभावना में कहते हैं—

सर्वज्ञः सर्वदर्शी भवभरणजरातङ्कशोकव्यतीतो ।

लब्धात्मीयस्वभावः श्रतसकसमलः शश्वदात्मानपायः ॥

दर्शः संकोचिताक्षैर्भवमृतिचकितैर्लोकयात्रानपेक्षैः ।

नष्टाबाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये चिंतनीयः ॥१२०॥

आचार्य—जो कोई बाधारहित, आत्मीक, स्थिर, निर्मल सहज सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उन चतुर पुरुषों को उचित है कि जन्म मरण से भयभीत हो, ससार के भ्रमण से उदासीन हो, इन्द्रियो को संकोच कर उस परमात्मा का चिन्तन करे जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, जन्म, मरण, जरा, रोग व शोक से रहित हैं, अपने स्वभाव में लीन हैं, सर्व मलरहित हैं व मदा अविनाशी हैं ।

अस्मिन्सिर्कषविद्याशिल्पवाणिज्ययोगैः ।

तनुधनसुतहेतोः कर्म यादृक्करोषि ॥

सकृदपि यवि तादृक् संयमार्थं विधत्से ।

सुखममलमनन्तं किं तदा नारनुषेऽलम् ॥६६॥

भाषार्थ—हे भव्य ! जैसा तू परिश्रम शरीर रक्षा, धन प्राप्ति व पुत्र लाभ के लिए असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य इन छः प्रकार की आजीविकाओं से करता है, यदि वैसा परिश्रम एक दफे भी समय के लिए करे तो क्यों नहीं निर्मल, अनन्त, सहज सुख को भोग सकेगा ? अर्थात् अवश्य परमानन्द को पावेगा ।

(२२) श्री पद्मनन्दि मुनि धम्मरसायण में कहते हैं—

अव्वावाहमणंतं जह्मा सोक्खं करेइ जीवाणं ।

तह्मा संकरणामो होइ जिणो णत्थि सन्वेहो ॥१२५॥

भाषार्थ—जिस जिनेन्द्र के स्वरूप के ध्यान से जीवों को बाधारहित व अनन्त सहज सुख प्राप्त होता है उस जिनेन्द्र को इसलिए शकर के नाम से कहते हैं ।

जइ इच्छय परमपयं अव्वावाहं अणोवमं सोक्खं ।

तिट्ठवणवंदियचलणं णमह जिणं पयत्तेण ॥१३१॥

भाषार्थ—यदि तू बाधारहित, अनुपम, सहज सुख से पूर्ण परमपद को चाहता है तो तीन लोक से बन्दनीक हैं चरण जिनके ऐसे जिनेन्द्र को भावसहित नमस्कार कर ।

ण वि अत्थि माणुसाणं आवसमुत्थं च्चिदा विषयातीवं ।

अव्वुच्छिण्णं च सुहं अणोवमं जं च सिद्धाणम् ॥१६०॥

भाषार्थ—सिद्धों को जैसा आत्मा से उत्पन्न, विषयों से अतीत, अनुपम, अविनाशी सुख है वैसा सुख मनुष्यों को भी नहीं है ।

(२३) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं—

कामक्रोधस्तथा मोहस्त्रयोऽप्येते महाद्विषः ।

एतेन निर्जिता यावत्तावत्सौख्यं कुतो नृणाम् ॥२६॥

भाषार्थ—जब तक मनुष्य काम, क्रोध, मोह इन तीन शत्रुओं को न जीते तब तक सहज सुख कैसे मिल सकता है ?

धर्म एव सदा कार्पो मुक्त्वा व्यापारमन्यतः ।

यः करोति परं सौख्यं यावन्निर्वाणसंगमः ॥५८॥

भाषार्थ—पर पदार्थ से राग हटा कर तुम्हें धर्म का पालन सदा करना चाहिये, जो सहज व उत्तम सुख देता ही रहता है व अन्त में निर्वाण पहुँचा देता है ।

धर्माभूतं सदा पेयं दुःखातङ्कविनाशनम् ।

यस्मिन् पीते परं सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥६३॥

भाषार्थ—दुःखरूपी रोग को नाश करने वाले धर्म रूपी अमृत का पान सदा ही करना चाहिए जिसके पीने से सदा ही जीवों को सहज व उत्तम सुख होता रहता है ।

धर्म एव सदा त्राता जीवानां दुःखसंकटात् ।

तस्मात्कुरुत भो यत्नं यत्रानन्तसुखप्रदे ॥७२॥

यस्त्वया न कृतो धर्मः सदा मोक्षसुखावहः ।

प्रसन्नमनसा येन तेन दुःखी भवानिह ॥७३॥

भाषार्थ—जीवों को धर्म ही सदा दुःख संकटों से रक्षा करने वाला है । इसलिए इस अनन्त सुख के दाता धर्म में प्रयत्न करना चाहिए । तूने प्रसन्न मन होकर अब तक मोक्ष सुख को देने वाले धर्म का साधन नहीं किया इसी से तू दुःखी रहा है ।

इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा स्वात्मानं अशमानयेत् ।

येन निर्वाणसौख्यस्य भाजनं त्वं प्रपत्स्यसे ॥१३४॥

भाषार्थ—इन्द्रियों के फैलाव को रोक कर अपने आपको तू बंध में कर, तब तू अवश्य निर्वाण के सहज सुख को पा सकेगा ।

रोधे रोध परं कृत्वा माने मानं विधाय च ।

सगे सगं परित्यज्य स्वात्माधीनसुखं कुरु ॥१८९॥

भाषार्थ—कोध से भले प्रकार कोध करके, मान में घान को पटक कर, परिग्रह में परिग्रह को छोड़कर, स्वाधीन सहज सुख का लाभकर ।

आर्तरौद्रपरित्यागाद् धर्मशुक्लसमाध्यात् ।

जीवः प्राप्नोति निर्वाणमनन्तसुखमच्युतं ॥२२६॥

भाषार्थ—आर्त रौद्र ध्यान व रौद्र ध्यान को त्यागने से व धर्म तथा शुक्ल ध्यान को करने से यह जीव निर्वाण का अनन्त व अविनाशी सहज सुख प्राप्त करता है ।

निर्ममत्वे सदा सौख्यं संसारस्थितिच्छेदनम् ।

जायते परमोत्कृष्टमात्मनः संस्थिते सति ॥२३५॥

भाषार्थ—सर्व पर पदार्थों से ममता त्याग देने पर व आत्मा में स्थिति प्राप्त करने पर सदा ही परम उत्कृष्ट सहज सुख प्राप्त होता है जो संसार की स्थिति छेद डालता है ।

प्रज्ञा तथा च मैत्री च समता करुणा क्षमा ।

सम्यक्स्वसहिता सेव्या सिद्धिसौख्यसुखप्रदा ॥२६७॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन पूर्वक भेद विज्ञान सर्व से मैत्रीभाव, समता व दया इनकी सदा सेवा करनी चाहिए । इन ही से निर्वाण का सहज सुख प्राप्त होता है ।

आत्माधीनं तु यत्सौख्यं तत्सौख्यं वर्णितं बुधैः ।

पराधीनं तु यत्सौख्यं दुःखमेव न तत्सुखं ॥३०१॥

भाषार्थ—जो आत्मा से उत्पन्न स्वाधीन सुख है उसी को बुद्धानों ने सुख कहा है । जो पराधीन इन्द्रिय सुख है वह सुख नहीं है वह तो दुःख ही है ।

पराधीनं सुखं कष्टं राज्ञामपि महौजसां ।

तस्मादेतत् समालोच्य आत्मायत्तं सुखं कुरु ॥३०२॥

भाषार्थ—बड़े तेजस्वी राजाओं को भी पराधीन सुख दुःखदा होता है इसलिये ऐसा विचार कर आत्माधीन सहज सुख का लभ करो संगोच्चायते सौख्यं मोक्षसाधनमुत्तमम् ।

संगोच्च जायते दुःखं संसारस्य निबन्धनम् ॥३०४॥

आचार्य—भोक्त के कारणभूत उत्तम सहज सुख परिग्रह की ममता से पैदा नहीं होता है। परिग्रह से तो ससार का वारण दुःख ही होता है।

(२४) श्री पद्मनन्दो मुनि सिद्धस्तुति मे कहते हैं—

यः केनाप्यतिगाढगाढमभितो दुःखप्रवेः प्रग्रहेः ।

बद्धोन्यैश्च नरो दया धनतरैरापादमामस्तकं ॥

एकस्मिन् शिषिलेऽपि तत्र मनुते सौख्यं स सिद्धा पुनः ।

किं न स्युः सुखिनः सदा विरहिता बाह्यान्तरेर्बन्धनैः ॥१५॥

आचार्य—यदि किसी पुरुष को किसी ने बहुत दुःखदाई बन्धनों से कोष में बाँधकर सिर से पग तक बाँधा हो उसका यदि एक भी बन्धन ढिँचिज हो जाये तो वह सुख मान लेता है।

सिद्ध भगवान जब सब बाहरी भीतरी बन्धनों से सदा ही रहित हैं तब वे सहज सुख के भोक्ता क्यों न रहेंगे ? अवश्य रहेंगे।

येषां कर्मनिदानजन्यविविधक्षुत्तुमुखा व्याधय-

स्तेषामग्नजलादिकौषधिगणस्तच्छान्तये युज्यते ।

सिद्धानास्तु न कर्म तत्कृतरजो नातः किमग्रादिभिर्नि-

त्यात्मोत्थसुखामृताम्बुधिगतास्तृप्तास्त एव ध्रुवम् ॥१६॥

आचार्य—जिन ससारी जीवों के कर्मों के उदय से क्षुधा, तृषा आदि अनेक रोग होते हैं, उन ही की शान्ति के लिये वे अन्न, जल, औषधि आदि का सग्रह करते हैं। सिद्धों के न तो कर्म हैं न कर्मकृत रोग हैं। इसलिये अन्नादिको से कोई प्रयोजन नहीं। वे नित्य आत्माधोन सहज सुख कपी समुद्र मे मगन रहते हुए सदा ही तृप्त रहते हैं।

(२५) श्री पद्मनन्दी मुनि धर्मोपदेशामृत मे कहते हैं—

ज्ञानज्योतिरवेति मोहतमसो भेदः समुत्पद्यते ।

सानंदा कृतकृत्यता च सहस्र स्वांते समुन्मीलति ॥

यस्यैकस्मृतिमात्रतोपि भगवानबन्ने देहांतरे ।

देवः तिष्ठति मृग्यतां स रमसादन्यत्र किं धावति १४६॥

भाषार्थ—जब मोह रूपी अन्धकार दूर हो जाता है, तब ज्ञान ज्योति का प्रकाश होता है, उसी समय अन्तरंग में सहज सुख का अनुभव होता है, तथा कृतकृत्यपना फलकता है। जिसके स्मरण मात्र से ही ऐसी ज्ञान ज्योति प्रगट होती है। उस भगवान् आत्मा देव को तू क्षीघ्र ही इस देह के भीतर खोज। बाहर और कहाँ दौड़ता है ?

भिन्नोहं वपुषो बहिर्मलकूलाघ्नानाविकल्पौघतः ।

शब्दादेशच चिदेकमूर्तिमरतः शांतः सदानंदभाक् ॥

इत्यास्था स्थिरचेतसो हृढतरं साम्यादनारंभिणः ।

संसाराद्भयमस्ति किं यदि तदप्यन्यत्र कः प्रत्ययः ॥१४८॥

भाषार्थ—मैं मल से रचे हुए इस बाहरी शरीर से भिन्न हूँ, नवा मन के विकल्पों से भी भिन्न हूँ, शब्दादि से भी भिन्न हूँ, मैं एक चेतना मूर्ति हूँ, निर्मल हूँ, शान्त हूँ, सदा सहज सुख का धारी हूँ। जिसके चित्त में ऐसी श्रद्धा हो व जो शान्त हो, आरम्भ रहित हो उसको संसार से क्या भय ? तब और भय का कोई कारण नहीं है।

सतताभ्यस्तभोगानामप्यसत्सुखमात्मजम् ।

अप्यपूर्वं सवित्यास्था वित्ते यस्य स तत्त्ववित् ॥१४९॥

भाषार्थ—वही तत्त्वज्ञानी है, जिसके चित्त में यह श्रद्धा है कि निरंतर अभ्यास में आये हुए इन्द्रिय भोगों का सुख असत्य है, किन्तु आत्मा से उत्पन्न सहज सुख अपूर्व है।

(२६) श्री पद्मनन्दि मुनि एकत्र सप्तति में कहते हैं —

सम्यग्दृग्बोधचारित्रं व्रितयं मुक्तिकारणम् ।

मुक्तावेव सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम् ॥१५०॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। मुक्ति में हो मद्दज 'सुख अनन्त है इसलिये मुक्ति का यत्न करना चाहिये।

अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविवर्जितं ।

आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेद्वात्मनि यः स्थिरः ॥१५१॥

सं एवामृतमार्गस्य स एवामृतमश्नुते ।

स एवार्हन् जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥१८॥

भावार्थ—जो कोई जन्म रहित, एक स्वरूप, उत्कृष्ट, शान्त, व सर्व रागादि की उपाधि रहित आत्मा को आत्मा के द्वारा जानकर आत्मा में बिर हो जाता है वही सहजानन्दमई मोक्ष मार्ग में चलने वाला है, वह सहजानन्दमई अमृत को पीता है, वही अर्हन् है, वही जगन्नाथ है, वही प्रभू है, वही ईश्वर है ।

केवलज्ञानदृक्सौख्यस्वभावं तत्परं महः ।

तत्र ज्ञानेन किं ज्ञातं दृष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतम् ॥२०॥

भावार्थ—यह उत्कृष्ट आत्मा रूपी तेज है, वह केवल ज्ञान, केवल द्योतन, सहजानन्द स्वभाव का भारी है । जिसने उसको जान लिया उसने क्या नहीं जाना, जिसने उसको देख लिया उसने क्या नहीं देखा, जिसने उसको आश्रय किया उसने क्या नहीं आश्रय किया ?

वक्ष्यस्याख्यानन्दमहोक्तभरध्वियः ।

तदेवैकं परं बीजं निःश्रेयसलसत्तरोः ॥५०॥

भावार्थ—यह ज्ञानानन्द रूप आत्मा ही अविनाशी और अनन्त सहज सुख रूपी फल को देने वाले मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है ।

शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशयः ।

कल्पनयानयाप्येक्ष्यहीनमानन्दमन्दिरम् ॥५२॥

भावार्थ—यह शुद्ध चैतन्य है तो ही मैं हूँ, कोई संशय का बात नहीं है । वह सर्व कल्पनामय नयो से रहित है व सहज आनन्द का मन्दिर है ।

साम्यं सद्बोधनिर्माणं शशवदानन्दमन्दिरम् ।

साम्यं शुद्धात्मनोरूपं द्वारं मोक्षैकसंज्ञनः ॥६७॥

भावार्थ—समताभाव ही सम्यग्ज्ञान को रचने वाला है । समता भाव ही सहजानन्द का अविनाशी मन्दिर है । समताभाव शुद्धात्मा का स्वभाव है । यह मोक्ष महल का एक द्वार है ।

(२७) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानाणव मे कहते हैं .—

अत्यक्षं विषयातीतं निरौपम्यं स्वभावजम् ।

अविच्छिन्नं सुखं यत्र स मोक्षः परिपठ्यते ॥४-८॥

भावार्थ—जहाँ अतीन्द्रिय, इन्द्रियो के विषयो से रहित, अनुपम, स्वाभाविक, अविनाशी, सहज सुख है वही मोक्ष कहा गया है ।

नित्यानन्दमयं शुद्धं चित्स्वरूपं सनातनम् ।

पश्यत्यात्मनि परं ज्योतिरद्वितीयमनव्ययम् ॥३५-१८॥

भावार्थ—मैं नित्य सहजानन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, सनातन हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, अनुपम हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसे ज्ञानी अपने भीतर अपने को देखता है ।

यत्सुखं वीतरागस्य मुनेः प्रशमपूर्वकम् ।

न तस्यानन्तभागोऽपि प्राप्यते त्रिवशेश्वरेः ॥३-२१॥

भावार्थ—वीतरागी मुनि के शान्त भाव पूर्वक जो महत्त्व सुख प्राप्त होता है उसका अनन्तवा भाग भी सुख इन्द्रा को नहीं मिलता ।

स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते ।

येन लोकत्रयैश्वर्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥१८-२३॥

भावार्थ—वीतरागी महात्मा को ऐसा कोई परमानन्द उत्पन्न होता है जिसके सामने तीन लोक का अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तृण के समान भासता है ।

तस्यैवाविचलं सौख्यं तस्यैव पदमव्ययम् ।

तस्यैव बंधविश्लेषः समत्वं यस्य योगिनः ॥१८-२४॥

भावार्थ—जिस योगी के समभाव है उसीके ही निश्चल सहज सुख है, उसीके ही बंध का नाश है, उसीको ही अविनाशी पद प्राप्त होता है ।

अनन्तवीर्यविज्ञानदृगानन्दात्मकोऽप्यहम् ।

किं न प्रोन्मूलयाम्यद्य प्रतिपन्नविषद्वमम् ॥१२-३१॥

भावार्थ—मैं अनन्त वीर्य, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख रूप ही हूँ, क्यों मैं अपने प्रतिपक्षी कर्म रूख विष के वृक्ष को आज उखाड़ न बाँझूँगा ?

यदक्षविषयं रूपं मद्रूपात्तद्विलक्षणं ।

आनन्दनिर्भरं रूपमन्तर्ज्योतिर्मयं मम ॥६४-३२॥

भाषार्थ—जो जो पदार्थ इन्द्रियो का विषय है वह मेरे आत्मा के स्वभाव से विलक्षण है। मेरा स्वभाव तो सहजानन्द से पूर्ण अन्तरंग में ज्ञान उपातिमय है।

अतीन्द्रियमनिर्देश्यममूर्तं कल्पनाच्युतं ।

चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥६६-३२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मा को आत्मा ही में आप ही से जान कि मैं अतीन्द्रिय हूँ, वचनों से कहने योग्य नहीं हूँ, अमूर्तीक हूँ, कल्पना रहित हूँ, व चिदानन्दमयी हूँ।

निष्कलः करुणातीतो निर्विकल्पो निरञ्जनः ।

अनन्तवीर्यतापन्नो नित्यानन्दाभिनन्दितः ॥७३-४२॥

भाषार्थ—सिद्धात्मा अरौर रहित है, इन्द्रियो से रहित है, विवर्त्य रहित है, कर्ममल रहित है, अनन्त वीर्य धारी है, नित्य सहजानन्द में मग्न है।

(२८) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्वज्ञान-तरंगिणी में बहते हैं —

स कोपि परमानन्दश्चिद्रूपध्यानतो भवेत् ।

तबंशोपि न जायेत त्रिजगत्स्वामिनामपि ॥४-२॥

भाषार्थ—शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ध्यान से कोई ऐसा ही सहज परमानन्द होता है उसका अंश भी इन्द्रादि को प्राप्त नहीं होता।

ये याता यांति यास्यंति योगिनः शिवसंपदः ।

समासाध्यैव चिद्रूपं शुद्धमानन्दमंदिरं ॥१६-२॥

भाषार्थ—जो योगी मोक्ष सम्पदा को प्राप्त हो चुके होंगे व हो रहे हैं उसमें शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही प्रधान कारण है, वही सहजानन्द का घर है।

चिद्रूपः केवलः शुद्ध आनन्दात्मेत्यहं स्मरे ।

मुक्तये सर्वज्ञोपदेशः श्लोकाद्धैव निरूपितः ॥२२-३॥

भाषार्थ—मैं चैतन्य रूप हूँ, असहाय हूँ, शुद्ध हूँ, सहजानन्दमय हूँ, ऐसा स्मरण कर मुक्ति के लिये सर्वज्ञ का क्या उपदेश है उसे आधे श्लोक में कहा गया ।

सर्वेषामपि कार्याणां शुद्धचिद्रूपचितनं ।

सुब्रह्माध्यं निजाधीनत्वादीहामुत्र सौख्यकृत् ॥१६-४॥

भाषार्थ—सर्व ही कार्यों में शुद्ध चिद्रूप का चिन्तन सुख से साध्य है क्योंकि यह अपने ही आधीन है तथा इस चिन्तन से इस लोक में भी सहज सुख होता है और परलोक में भी होता है ।

विषयानुभवे दुःखं व्याकुलत्वात् सतां भवेत् ।

निराकुलत्वतः शुद्धचिद्रूपानुभवे सुखं ॥१६-४॥

भाषार्थ—विषयों के भोगने में प्राणियों को दुःख ही होता है क्योंकि वहाँ आकुलता है किन्तु शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से सुख ही होता है क्योंकि वहाँ निराकुलता है ।

चिद्रूपोऽहं स मे तस्मात्तं पश्यामि सुखी ततः ।

भवक्षितिहितं मुक्तिर्निर्यासोऽयं जिनागमे ॥१७-६॥

भाषार्थ—मैं शुद्ध चैतन्यरूप हूँ, इसलिये मैं उसीको देखता हूँ उसी से मुझे सहज सुख प्राप्त होता है । जिनागम का भी यही निबोड है कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से ससार का नाश व हितकारी मुक्ति प्राप्त होती है ।

चिद्रूपे केवले शुद्धे नित्यानन्दमये यदा ।

सवे तिष्ठति तदा स्वस्थं कथ्यते परमार्थतः ॥१७-६॥

भाषार्थ—केवल, शुद्ध, नित्य सहजानन्दमई शुद्ध चिद्रूप स्वरूप जो अपना स्वभाव उसमें जो सदा ठहरता है वही निश्चय से स्वस्थ कहा जाता है ।

नात्मध्यानात्परं सौख्यं नात्मध्यानात् परं तपः ।

नात्मध्यानात्परो मोक्षपथः क्वापि कदाचन ॥१८-८॥

भाषार्थ—आत्म ध्यान के बिना और किसी उपाय से उत्तम सहज

सुख नहीं हो सकता है। आत्म ध्यान से बढ़कर और कोई तप नहीं है।
आत्म ध्यान से बढ़कर कही व किसी काल में कोई मोक्ष मार्ग नहीं है।

रंजने परिणामः स्याद् विभावो हि चिदात्मनि ।

निराकुले स्वभावः स्यात् तं विना नास्ति सत्सुखं ॥८-१५॥

भावार्थ—चिदात्मा में रंजयमान होने वाले परिणाम को विभाव कहते हैं। परन्तु जो आकुलता रहित शुद्ध चिद्रूप में भाव हो तो वह स्वभाव है इसा स्वभाव में तन्मय हुए बिना सच्चा सहज सुख प्राप्त नहीं हो सकता है।

बाह्यसंगतिसंगस्य त्यागे चेन्मे परं सुख ।

अन्तःसंगतिसंगस्य भवेत् किं न ततोऽधिकं ॥११-१६॥

भावार्थ—बाहरी स्त्री पुत्रादिकी संगतिके त्यागने से ही जब सहज सुख होता है तो अंतरङ्ग में सर्व रागदि व विकल्पो के त्याग से और भी अधिक सहज सुख क्यों नहीं होगा ?

बहून् वारान् मया भुक्तं सविकल्पं सुखं ततः ।

तन्नापूर्वं निर्विकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥१०-१७॥

भावार्थ—मैंने बहुत वार विवल्पमय सासारिक सुख को भोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है। इसलिये उस सुख की तृष्णा छोड़ कर अब मेरी इच्छा निर्विकल्प सहज सुख पाने की है।

श्लेयज्ञानं सरागेण चेतसा दुःखमंगिनः ।

निश्चयश्च विरागेण चेतसा सुखमेव तत् ॥११-१७॥

भावार्थ—रागभाव पूर्वक चित्त से जो पदार्थों को जाना जाता है, उस से प्राणियों को आकुलतारूप दुःख होता है, परन्तु वीतराग भाव से जो पदार्थों को जाना जावे तो सहज सुख ही है यह निश्चय है।

चिंता दुःखं सुखं शांतिस्तस्या एतत्प्रतीयते ।

तच्छांतिर्जायते शुद्धचिद्रूपे लयतोऽचला ॥१३-१७॥

भावार्थ—चिंता दुःखकारी है, शांति सुखकारी है, यह बात जिस शांति के अनुभव से मात्तम होती है वह निश्चल शांति तब ही होगी जब शुद्ध चिद्रूप में लयता प्राप्त होगी।

यो रागादिविनिर्मुक्तः पदार्थानखिलानपि ।

जानन्निराकुलत्वं यत्तात्त्विकं तस्य तत्सुखं॥१७—१७॥

भाषार्थ—जो कोई रागद्वेषादि छोड़ कर सर्व पदार्थों को जानता है उसे निराकुलता रहती है, उसी के वह सच्चा तत्त्वरूप सहज सुख माना है ।

युगपज्जायते कर्ममोचनं तात्त्विकं सुखं ।

लयाच्च शुद्धचिद्रूपे निर्विकल्पस्य योगिनः॥१८—१८॥

भाषार्थ—जो योगी सकल्प विकल्प त्याग कर शुद्ध चिद्रूप में लय हाता है उसी को एक ही साथ सच्चा सहज सुख भी मिलता है व कर्म की निजरा भी होखी है ।

(२६) श्री प० बनारसीदासजी बनारसी विलास में कहते हैं—

सर्व या ३१ ।

लव रूपातीत लागी पुण्य पाप भ्राति भागी
सहज स्वभाव मोह सेनावल भद को ।
ज्ञान की लवधि पाई आनम लवधि आई,
तेज पुज वाति जागी उमग अनन्द की ॥
राहु के विमान बढ कला प्रगटत पूर,
होत जगा जोत जैसे पूनम के चद की ।
बनारसीदास ऐसे आठ कम भ्रम भेद,
सकति सभाल देखी राजा चिदानन्द को ॥१४॥

(३०) प० बनारसीदासजी नाटक समयसार में कहते हैं—

कवित ।

जब चेतन सभारि निज पीरुष, निरखे निज हृगसो निज मर्म ।
तब सुखरूप विमल अविनाशिक, जाने जगत शिरोमणि धर्म ॥
अनुभव करै शुद्ध चेतन को, रमे स्वभाव वमे सब कर्म ।
इहि विधि सधै मुक्ति को मारग, अरु समीप आवै शिवशर्म ॥१५॥

सर्व या २३ ।

राग विरोध उदै जबलो तबलो, यह जीव मृषा मग धावे ।
ज्ञान जग्यो जब चेतन को तब, कर्म दशा पर रूप कहावे ॥

कर्म बिलस करे अनुभौ तहाँ, मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे ।
मोह गये उपजे सुख केवल, सिद्ध भयो जगमाहि न आवे ॥५८॥

सुख्ये ।

जीव कर्म सयोग, सहज मिथ्यात्वस्वरूप धर ।
राग द्वेष परणति प्रभाव, जाने न आप पर ॥
तम मिथ्यात्व मिटि गये, भये समकित उद्योत शशि ।
राग द्वेष कछु वस्तु नाहि, छिन माहि गये नशि ॥
अनुभव अम्यास सुख राशि रमि, भयो निपुण तारण तरण ।
पूरण प्रकाश निहचल निरखि, बनारसी बंदत चरण ॥५९॥

सुख्ये ।

प्रगट भेदविज्ञान, आपगुण परगुण जाने ।
पर परणति परित्याग, शुद्ध अनुभौ पिति ठाने ॥
करि अनुभौ अम्यास सहज सबर परकासे ।
आश्रव द्वार निरोधि कर्मधन तिमिर विनासे ॥
सय करि विभाव सम भाव भजि, निरविकल्प निज पर गहे ।
निर्मल विशुद्ध शाश्वत सृष्टि परम अतीन्द्रिय सुख लहे ॥६०॥

सर्गेया २३

शुद्ध सुखद अभेद अबाधित, भेद विज्ञान सु तीछन आरा ।
अंतर भेद स्वभाव विभाव, करे जड चेतनरूप दुकारा ॥
सो जिन्ह के उर मे उपज्या, ना रुचे तिन्ह को परसग सहारा ।
आत्म को अनुभौ करिते, हरखे परखे परमात्म प्यारा ॥६१॥
(११) प० खानतरायजी खानतविलास में कहते हैं—

सुख्ये

जीव चेतनासहित, आपगुण परगुण जानै ।
पुगलद्रव्य अचेत, आप पर कछु न पिछानै ॥
जीव अमूरतिवन्त, मूरती पुगल कहियै ।
जीव ज्ञानमयभाव, भाव जड पुगल लहिये ॥
यह भेद ज्ञान परगट भयो जो पर तजि अनुभौ करै ।
सो परम अतिन्दी सख सधा भुजत भौसागर तिरै ॥६३॥
यह असुद्ध मैं सुद्ध, देह परमान असुद्धित ।
असत्प्रातपरदेस, नित्य निरभ मैं पद्धित ॥
एक अमूरति निर उपाधि मेरो छय नाही ।
गुनअनस्तज्ञानाधि, सर्ग ते हैं मुक्त माही ॥

मैं अतुल अचल चेतन विमल, सुख अनन्त मौ मे लसी ।
 जब इस प्रकार भावत निपुन, सिद्धसेत सहजे बसी ॥८४॥
 मुनहु हस यह सीख, सीख मानो सदगुर की ।
 गुर की आन न लोपि, लोपि मिथ्यामति उर की ॥
 उर की समता गहौ, गहौ आतम अनुभौ सुख ।
 सुख सरूप धिर रहै, रहै जग मैं उदास रुख ॥
 रुख कगै नही तुम विषय पर, पर तजि परमात्म मुनहु ।
 मुनहु न अजीव जड नाहि निज, निज आतम बर्तन मुनहु ॥८५॥
 भजत देव अरहत, हत मिथ्यात मोहकर ।
 करत सुगुरु परनाम, नाम जिन जपत सुमन धर ॥
 धरम दयाजुत लखत, लखत निज रूप अमलपद ।
 परम भाव गहि रहत, रहत हुब दुष्ट अष्ट मद ॥
 मदन बल घटत समता प्रगट, प्रगट अभय ममता तजत ।
 तजत न सुभाव निज अपर तज, तज सुदुख सिव सुख भजत ॥८६॥
 लहत भेद विज्ञान, ज्ञानमय जीव सु जानत ।
 जानत पुगल अन्य, अन्यसौ नातौ भानत ॥
 भानत मिथ्या तिमिर, तिमिर जासम नाहि कोई ।
 कोई विबलप नाहि, नाहि दुविधा जस होई ॥
 होई अनन्त सुख प्रगट जब, जब प्रानी निजपद गहत ।
 महत न ममत लखि गेय सब, सब जग तजि सिवपुर लहत ॥८७॥

कृष्णलिया ।

जो जानै सो जीव है, जो गानै सो जीव ।
 जो देखै सो जीव है, जीवै जीव सदीव ॥
 जीवै जीव सदीव, पीव अनुभौरस प्रानी ।
 आनदकद सुखद, चद पूरन सुखदानी ॥
 जो जो दीसै दर्ब, सर्व छिन भगुर सो सो ।
 सुख कहि सकै न कोइ, होइ जाको जानै जो ॥८८॥
 छानत चक्री जुगलिये, भवनपती पाताल ।
 सुगुंइद्र अहमिद्र सब, अधिक अधिक सुख भाल ॥
 अधिक अधिक सुख भाल, काल तिहुँ नन गुनावर ।
 एकसमै सुख सिद्ध, रिद्ध परमात्मपद धर ॥
 सो निहचै तू आप, पापबिन कयो न पिछानत ।
 दरस ग्यान धिर थाप, आपमै आप सुखानत ॥८९॥

छाप्यं

ग्यान रूप चिद्रूप, भूप सिक्वरूप अनूपम ।
 रिद्ध सिद्ध निज कृद्ध, सहज ससमृद्ध सिद्ध सम ॥
 अमल अक्षय अविकल्प, अजल्प, अनल्प सुखाकर ।
 मुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, सगन-गन-मनि-रतनाकर ॥
 उतपात-नास-धुख साध सत, सप्ता दरव सु एकही ॥
 खानत आनन्द अनुभी दसा, बात कहन की है नही ॥३॥
 भोग रोग से देखि, जोग उपयोग बढायी ।
 आन भाव दुख दान, ग्यान कौ ध्यान लगायी ।
 सकल्प विकल्प अल्प, बहुत सब ही तजि दीने ।
 आनन्दकन्द सुभाव, परम समतारस भीने ॥
 खानत अनादि भ्रमवासना, नास कुबिद्या मिट गई ।
 अन्तर बाहर निरमल फटक, झटक दसा ऐसी भई ॥१०॥

सगीया २३

लोगनि सौ मिलनौं हमको दुख, साहनि सौ मिलनौं दुख भारी ।
 भूपति सौ मिलनौं मरने सम, एक दसा मोहि लागति प्यारी ॥
 चाह की बाह जके जिय मूरख, बेपरवाह महा सुखकारी ।
 खानत याही ते ग्यानी अबलक, कर्म की चाल सबै जिन टारी ॥२७॥
 (३२) भैया भगवतीदास ब्रह्म विलास मे कहते हैं —

सगीया ३१

भीषति निरन्द होय कर्म बन्ध मन्द होय,
 प्रगटे प्रकाश निज आनन्द के कन्द को ।
 हित को हडाव होय विनेको बडाव होय,
 उपजे अकुर ज्ञान द्वितीया के चन्द को ।
 सुगति निवास होय दुर्गति को नाश होय,
 अपने उछाह दाह करे मोह फन्द को ।
 सुख भरपूर होय दोष दुख दूर होय,
 याते गुण वृन्द कहै सम्यक् सुखन्द को ॥ ८ ॥

सगीया २३

चेतन ऐसे मे चेतन क्यों नहि, आय बनी सब ही बिधि नीकी ।
 है नर देह यो आरज खेल, जिनन्द की बानि सु बूँद अमी की ॥

तामे जु आप गहो धिरता तुम, तो प्रगटे महिमा सब जी की ।
जामे निवास महामुख बास सु, आय मिले पतियाँ शिवतीकी ॥२३॥

ब्रूमलता छन्द

इक बात कहूँ शिवनायक जी, तुम लायक ठौर वहाँ अटके ।
यह कौन विचक्षण रीति गही, बिनु देखहि अक्षनसो भटके ॥
अजहूँ गुण मानो तो सीख कहूँ, तुम खोलत क्यों न पटें घटके ।
चिनमूरति आपु विराजत है, तिन रूरति देखे मुधा गटके ॥२०॥

सवैया ३३

जाही दिन जाही छिन अन्तर सुबुद्धि लसी,
ताही पल ताही समै जोनिसी जगति है ।
होत है उद्योत तहाँ तिमिर विलाइ जातु,
आपापर भेद लखि ऊरधव गति है ॥
निर्मल अतीन्द्री ज्ञान देखि राय चिदानन्द,
सुख को निधान याकें माया न जगति है ।
जैसो शिव खेत तैसो देह मे विराजमान,
ऐसो लखि सुमति स्वभाव मे, पगति है ॥३४॥

कवित्त

निश दिन ध्यान करो निहचै मुज्ञान करो,
कर्म को निदान करो आवे नाहि फेरिके ।
मिथ्यामति नाश करो सम्यक उजास करो,
धर्म को प्रकाश करो शुद्ध दृष्टि हेरिके ॥
ब्रह्म को विलास करो, आत्म निवास करो,
देव सब दास करो महामोह जेरिके ।
अनुभो अभ्यास करो धिरता मे वास करो,
मोक्ष सुख रास करो कहूँ तोहि डेरिके ॥३४॥

×

×

×

तेरो ही स्वभाव चिनमूरति विराजितु है,
तेरो ही स्वभाव सुख सागर मे लहिये ।
तेरो ही स्वभाव ज्ञान दरसन हूँ राजतु है,
तेरो ही स्वभाव ध्रुव चारित मे कहिये ॥
तेरो ही स्वभाव अविनाशी सदा दीप्ततु है,
तेरो ही स्वभाव परभाव मे न कहिये ।

तेरो ही स्वभाव सब आन ससँ ब्रह्ममार्हि,
यातँ तोहि जगत को ईश सरदहिये ॥ १ ॥

सर्गीया ३१

नेकु राग द्वेष जीत भये वीतराग तुम,
तीन लोक पूज्यपद येहि त्याग पायो है ।
यह तो अनूठी बात तुम ही बताय देहु,
जानी हम अब ही सुचित्त ललचायो है ॥
तनिबहू कष्ट नाहि पाइये अनन्त सुख,
अपने सहज माहि आप ठहरायो है ।
या मे कहा लागत है, परसग त्यागत ही,
जारि दीजे भ्रम छुट आप ही कहायो है ॥ ३ ॥
मोह के निबारे राग द्वेषहू निबारे जाहि,
राग द्वेष टारे मोह नेक हू न पाइये ।
बर्म की उपाधि के निवारिबेको पेच यहै,
जड के जखारे वृक्ष कैसे ठहराइये ॥
डार पत फल फूल सब कुम्हलाय जाय,
कर्मन के वृक्षन को ऐसे के नसाइये ।
तब होय चिदानन्द प्रगट प्रकाश रूप,
विलसँ अनन्त सुख सिद्ध मे कहाइये ॥ ८ ॥

कवित्त

सिद्ध की समान है विराजमान चिदानन्द,
ताही को निहार निज रूप मान लीजिये ।
बर्म को कलक अग पक ज्यो पखार हर्यो,
घार निज रूप परभाव त्याग दीजिये ॥
धिरता के सुख को अभ्यास कीजे रैन दिना,
अनुभौके रस को सुधार भले पीजिये ।
ज्ञान को प्रकाश भास मित्र की समान दीसै,
चित्र ज्यौ निहार चित ध्यान ऐसौ कीजिये ॥ ३ ॥

छप्पे

अष्ट कर्मते रहित, सहित निज ज्ञान प्राण धर ।
चिदानन्द भगवान, बसत तिहूँ लोक शीस पर ॥
विलसत सुखबु अनन्त, सन्त ताको नित ध्यावहि ।
अहि ताहि समान, आयु घट माहि तखावहि ॥

हम ध्यान करहि निर्मल निरखी, गुण अनन्त प्रगटहि मरव ।
 तस पद त्रिकाल वन्दत भविक, शुद्ध सिद्ध आतम दरव ॥ ७ ॥
 राग दोष अरु मोहि, नाहि निजमाहि निरवस्त ।
 दर्शन ज्ञान चरित्र, शुद्ध आतम रस चक्कत ॥
 पर द्रव्यन सो भिन्न, चिह्न चेतन पद मण्डित ।
 वेदत सिद्ध समान, शुद्ध निज रूप अखण्डित ॥
 सुख अनन्त जिहि पद वसत, सो निहचै सम्यक महत ।
 'भैया' सुविचक्षण भविक जन, श्रीजिनम्ब इहि विधि कहत ॥ १४ ॥

जैन धर्म परसाद, जीव मिथ्या मति लण्डे ।
 जैन धर्म परसाद, प्रकृति उर सात विहण्डे ॥
 जैन धर्म परसाद, द्रव्य घट को पहिचाने ।
 जैन धर्म परसाद, आप परको ध्रुव ठाने ॥
 जैन धर्म परसाद सहि, निज स्वरूप अनुभव करे ।
 'भैया' अनन्त सुख भोगवै, जैन धर्म जो मन घरै ॥ २१ ॥

जैन धर्म परसाद, जीव सब कर्म खपावै ।
 जैन धर्म परसाद, जीव पंचमि गति पावै ॥
 जैन धर्म परसाद, बहुरि भव मे नहि आवै ।
 जैन धर्म परसाद, आप परब्रह्म कहावै ॥
 श्री जैन धर्म परसादते, सुख अनन्त विलसन्त ध्रुव ।
 सो जैन धर्म जयवन्त जग, भैया जिहं घट प्रगट हुव ॥ २२ ॥

संगीथा ३१

सुबुधि प्रकाश मे सु आतम विलास मे सु,
 थिरता अभ्यास मे सुज्ञान को निवास है ।
 ऊरध की रीति मे जिनेश की प्रतीति में सु,
 कर्मन की जीत मे अनेक सुख भास है ॥
 बिदानन्द ध्यावत ही निज पद पावत ही,
 द्रव्य के लखावत ही, देख्यो सब पास है ।
 बीतराग वानी कहै सदा ब्रह्म ऐसे भास,
 सुख मे सदा निवास पूरन प्रकाश है ॥ २४ ॥

अध्याय पाँचवा

जीव का एकत्व ।

इस ससार में इस जीव को अकेले ही भ्रमण करना पड़ता है । हर एक जीव अकेले ही जन्मता है, अकेले ही मरता है । अकेला ही जरा से पीड़ित होता है, अकेला ही रोगी होता है । अकेला ही शोकी होता है, अकेला ही दुःखी होता है । अकेला ही सुखी होता है, अकेला ही पाप व पुण्य कर्म बाँधता है व अकेला ही उसका दुःख व सुख भोगता है । हर एक जीव अपनी करनी का आप उत्तरदायी है । जो जीव जैसे भाव करता है वह जीव वैसे कर्म बाँधता है । दूसरा कोई किसी के पाप या पुण्य बन्ध नहीं कर सकता है, न दूसरा कोई किसी के पाप या पुण्य के बन्ध को हर सकता है, किसी के दुःख को कोई से नहीं समता है, किसी के सुख को कोई छीन नहीं सकता है । दुःख सुख अन्तरंग भावों पर है, भावों का बदलना अपने ही आधीन है ।

जिस कुटुम्ब में या जिस सयोग में कोई जन्मता है उसको यह अपना साथी मान लेता है परन्तु वे इस जीव के सच्चे नाथी नहीं हो सकते हैं। माता पिता पास बैठे हैं यदि पुत्र रोगी है तो रोग का दुःख उसी को ही भोगना पड़ता है—माता पिता बँटा नहीं सकते हैं। यदि कोई भूखा है तो उसी को भोजन करने से उसकी भूख मिटेगी। दूसरे के भोजन से किसी की भूख मिट नहीं सकती है। कुटुम्ब में प्राणियों का सम्बन्ध वृक्ष पर बसेरे के समान है। जैसे साँझ के समय भिन्न-भिन्न दिशाओं से आकर पक्षी एक वृक्ष पर विश्राम करते हैं, सबेरा होने तक ठहरते हैं, फिर हर एक पक्षी अपनी इच्छानुसार अपनी भिन्न-भिन्न दिशा को चला जाता है। उसी तरह एक कुटुम्ब में कोई जीव नर्क से, कोई जीव स्वर्ग से, कोई जीव पशु गति से, कोई जीव मनुष्य गति से आकर जन्मता है। वे सब अपनी-अपनी आयु पर्यन्त रहते हैं, जिसकी आयु पूरी हो जाती है वह सब को छोड़कर चला जाता है, कोई किसी के पीछे मरता नहीं।

जो पाप व पुण्य व जैसा आयुर्कर्म जो जीव बाँधता है उसके अनुसार वह जीव चारों गतियों में से किसी गति में चला जाता है। चार सगे भाई हैं। एक विशेष धर्मात्मा है वह मर कर देव हो जाता है। एक सामान्य धर्मात्मा है वह मर कर मनुष्य हो जाता है। एक बम पापी है वह मर कर पशु जन्म पाता है। एक अधिक पापी है वह मर कर नारकी पैदा हो जाता है, फिर कोई किसी को याद भी नहीं करता है। साधारण नियम यही है कि हर एक अपने-अपने सुख व दुःख में रम जाता है।

यदि कोई गृहस्थी अपने कुटुम्ब के मोहवश स्त्री व पुत्रादि के मोहवश अन्याय व पाप कर के धनादि संग्रह करता है और कुटुम्ब की उस पाप में अनुमोदना नहीं है तो उस पाप का बंध अकेले गृहस्थी को ही होगा। दूसरे यद्यपि साथ हैं, उस धन को भोगते हैं परन्तु उन का भाव पापमय न होने से वे उस पापके फलको न पावेंगे। एक कुटुम्ब में दशजीव हैं। एक आदमी चोरी करके सौ रुपये लाता है। पाँच तो उसे मराहते हैं, ५ उसकी निन्दा करते हैं तब पहले पाँच तो पापमय बाँधेंगे और दूसरे ५ पुण्य कर्म बाँधेंगे। एक घर में दो भाई हैं—दोनों भोग्य वस्तुओं के स्वामी हैं, स्त्री पुत्रादि गृहस्थ हैं। एक सम्यग्दृष्टि जानी है, वह उन के बीच में रहता हुआ भी जल में कमल के समान अलिप्त है, भोगों को रोग के

समान जान कर वर्तमान इच्छा को रोकने को असमर्थ हो कर कड़वी दवा लेने के समान भोग भोगता है। अंतरंग में यह भावना है कि कब वह समय आवे जब यह विषयवासना मिटे और मैं इन भोगों को न भोग कर केवल आत्मरस का ही पान करूँ।

ऐसा ज्ञानी जीव भोगों को भोगते हुए आसक्त भाव के न होने से बहुत अल्प कर्मबन्ध करेगा। परन्तु दूसरा भाई जो मिथ्यादृष्टी अज्ञानी है जिसका उद्देश्य ही ससार का विषयभोग है, जो सहज सुख को पहचानता ही नहीं, इन्द्रिय सुख के सिवाय किसी सुख को जानता ही नहीं, वह गृहस्थ के भोगों को बहुत बड़ी आसक्ति के भोगेगा व यही चाहेगा कि ये भोग सदा बने रहे व इस से बड़ कर भोग जीवन भर मिले व परलोक में भी मिले, वह अज्ञानी तीव्र कर्म बांधेगा। एक भाई दूसरे के पाप को बँटा नहीं सकता है। मरने के बाद सम्यग्दृष्टी स्वर्ग में देव होगा, मिथ्यादृष्टी पशुगति में तिर्यक् होगा या नरक में नारकी होगा। कुटुम्ब में सर्व ही प्राणी अपने स्वार्थ के साथी हैं। अपना स्वार्थ जब तक सघता जानते हैं तब तक स्नेह करते हैं, जब स्वार्थ सघता नहीं जानते हैं तब स्नेह छोड़ बैठते हैं। यदि स्वार्थ में बाधा होती है तो वे ही जो बन्धु थे शत्रु हो जाते हैं। पुत्र पिता की सेवा अपने शारीरिक सुख के लिये करता है। पिता पुत्र की पालना इस आशा से करता है कि मेरे बूढ़ होने पर यह मेरी रक्षा करेगा।

स्त्री पति का स्नेह अपने शरीर पालन व अपने कामतृप्ति का साधन जान के करती है। पति स्त्री के साथ स्नेह गृहकार्य, सन्तानप्राप्ति व कामतृप्ति के शमन हेतु करता है। यदि स्त्री पति को रसोई न खिलावे, घर का काम न करे, कामतृप्ति में सहाई न हो तो उसी क्षण पति का स्नेह मिट जाता है। पति यदि स्त्री को भोजन, वस्त्र, आभूषण न दे, उसकी रक्षा न करे, उस की कामतृप्ति में सहाई न हो तो स्त्री का स्नेह पति से उड़ जाता है। बूढ़ पिता घर का कामकाज नहीं कर सकता व धन भी पास नहीं रखता उस से कुटुम्बियों का स्नेह छूट जाता है। भीतर परिणाम यही रहते हैं कि यह बेकार है, इस का जीवन न रहे तब ही ठीक है। स्वामी सेवक से स्नेह प्रयोजनवश करता है, सेवक स्वामी से स्नेह

मतलब के हेतु से करता है। सारा जगत का व्यवहार स्वार्थ व परस्पर काम के ऊपर ही निर्भर है। किसान खेती कर के राजा को कर देता है तब राजा किसानों की रक्षा करता है। मुनीम सेठ का काम करता है तब सेठ मुनीम को नौकरी देता है। यदि काम न निकले तो एक दिन सेठ मुनीम को रखना नहीं चाहता और यदि सेठ नौकरी न दे तो मुनीम सेठ का काम छोड़ देता है। वही भाई जो एक ही माता के गर्भ से निकले हैं दूसरे भाई की सम्पत्ति हड़प जाने के लिये शत्रु बन जाता है।

सारे जगत के प्राणी इन्द्रियो के सुखों के दास हो रहे हैं। जिनसे इन्द्रिय-सुखकी सहायक सामग्री प्राप्त करने में काम निकलता है उनमें तो स्नेह हो जाता है और जिन से विषयभोगों में अन्तराय पड़ता है उनमें द्वेष पैदा हो जाता है। इन्द्रिय विषय के मोह वश ही जगत में भिन्न-व्य शत्रु बनते हैं। रागद्वेष का सारा प्रसार विषय चाह के आधीन है। मेरा शरीर है यह मानना भी भ्रम है, मिथ्या है क्योंकि यह शरीर एक धर्म-शाला है, कहीं से आके जीव बसा है व आयुर्कर्म समाप्त होने ही इसे छोड़ना पड़ेगा। शरीर पुद्गलमय जड़ है, आप चेतन है। शरीर जाना कैसे हो सकता है। यह परिवार मेरा है, यह भी मिथ्या है। यह सब परिवार शरीर से सम्बन्ध रखता है। आत्मा का कोई परिवार नहीं है। आत्मा का कोई माता पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पति नहीं, कोई इम की भार्या नहीं, पुत्री नहीं, भगिनो नहीं, कोई इम का पुत्र नहीं, भाई नहीं, चाचा नहीं, भतीजा नहीं, सब सम्बन्ध शरीर से है जब शरीर ही अपना नहीं तब यह परिवार अपना कैसे हो सकता है? यह धन मेरा है, यह भ्राम मेरा है, यह घर मेरा है, यह उपवन मेरा है, यह वस्त्र मेरा है, यह आभूषण मेरा है, यह वाहन मेरा है, यह सब भी मानना मिथ्या है। इन सब का सम्बन्ध शरीर के साथ है। शरीर के छूटते ही उनका सम्बन्ध छूट जाता है। एक धनी जीव मर कर एक चाण्डाल के यहाँ जन्म प्राप्त कर लेता है तथा एक चाण्डाल का जीव मर कर धनी के यहाँ पैदा हो जाता है। देव मर कर कुत्ता हो जाता है, कुत्ता मर कर देव हो जाता है। सारा शरीर का सम्बन्ध भोग विलास, कुटुम्ब परिवार, मकान, वाग कूप, तड़ाग सब शरीर के साथ ही रह जाता है। यह जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्म को लिये हुए अकेला ही जाता है। और कहीं जन्म धार लेता है।

शरीर को व शरीर के सम्बन्ध में आए हुए सर्व चेतन व अचेतन पदार्थों को अपने मानना मिथ्या है, भ्रम है, अज्ञान है। इस जीव का सच पृष्ठो तो ससार में कोई साथी नहीं है। यदि कोई परम प्यारी स्त्री भी हो तो भी अपने पति के मरने पर ऐसा नहीं कर सकती कि उसके साथ ही कहीं पर जन्म लेकर फिर स्त्री होजावे। स्त्री मर के पुत्री हो जाती है, भगिनी हो जाती है या स्त्री अपने पाप कर्म के अनुसार तिर्य-क्वनी हो जाती है, और पति अपने पुण्य कर्म के अनुसार राजपुत्र हो जाता है। कोई बड़ा भारी मित्र है तो भी मित्र के मरने पर उसके साथ न तो मर सकता है और यदि मरे भी तो एक साथ एक ही गति में जन्म पाने का कोई नियम नहीं है। एक मानव रोग से तड़फड़ा रहा है। सैकड़ों कुटुम्बी मित्र, पुत्र, मित्रादि बँडे देख रहे हैं, सहानुभूति बता रहे हैं परन्तु यह किसी में शक्ति नहीं है कि उसके रोग को आप ले ले व उसकी रोग पीड़ा को आप ओढ ले। उसी अकेले को रोग का कष्ट भोगना पड़ता है। जगत में यह नियम है कि यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुःख मुख भोगना है। इसलिये इस जीव को उचित है कि स्वार्थी जगत के प्राणियों के मोह में पड़ कर अपना बुरा न करे। अपने आत्महित को कुटुम्बियों के पीछे छोड़ बँडे।

ससार असार है बता चुके, शरीर अपवित्र अधिर है समझा चुके, भोग चञ्चल अतृप्तिकारी व दुःखदायी है यह कथन कर चुके, तथा सहज सुख ही सच्चा सुख है जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा ही से मिल सकता है। इन्द्रिय सुख झूठा है, कल्पित है, विनाशोक्त है, आत्मिक सुख स्वाधीन है, अविनाशो है, अपने ही पास है, यह सब दिखा चुके। अब उचित है कि हर एक चेतन प्राणी इस मानव जन्म को सफल करे, सच्चे सुख को पाने का यत्न करे, वह सच्चा सुख भी कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी से ले नहीं सकता, किसी से माँगने से मिल नहीं सकता, सुखामय से प्राप्त नहीं हो सकता, घन खरबने से नहीं आ सकता है, कहीं रक्खा नह। है जो उठाया जा सके। वह सुख हर एक का हर एक के पास है। हर एक आप हो अपन में हो अपने में अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त

कर सकता है। जो साधन करेगा वह पा सकेगा, जो आलसी रहेगा वह नहीं पा सकेगा।

यह शरीर मेरा नहीं है यह बात प्रगट ही है, परन्तु आत्मा के एकत्व को या उस के एक स्वभाव को ध्यान में लेते हुए हमें यह भी देखना होगा कि ससारी प्राणियों में क्रोध कम या अधिक है, मान कम व अधिक है, माया कम व अधिक है, लोभ कम या अधिक है, हास्यभाव कम या अधिक है, रतिभाव कम या अधिक है, अरतिभाव कम या अधिक है, शोकभाव कम या अधिक है, भय भाव कम या अधिक है, जुगुप्सा या घृणाभाव कम या अधिक है, कामभाव कम या अधिक है, वै सब भाव क्या जीव के स्वभाव हैं या नहीं, इनका विचार भले प्रकार कर लेना उचित है। यदि पक्षपात छोड़ कर विचार जायगा तो इन क्रोध, मान, माया, लोभादि भावों को कोई भी पसंद नहीं करता है। सब ही इन को औपाधिक भाव, अशुद्धभाव, या दोष मानते हैं।

एक अनपढ़ ग्रामीण में भी पूछा जावे तो वह यही कहेगा कि क्रोधी आदमी अच्छा नहीं, मानी आदमी अच्छा नहीं, मायाचारी अच्छा नहीं, लोभी अच्छा नहीं, शोकी आदमी अच्छा नहीं, भयभीत मानव अच्छा नहीं, कामी मानव अच्छा नहीं, इसके विरुद्ध जगत भर को क्षमावान, विनयवान, सरल व्यवहारी, सतोषी, ब्रह्मचारी, शीलवान, निर्भय, शोक-रहित, प्रेमानु, घृणारहित मानव अच्छा लगता है। जैसे रूई के कपड़े सफेद होते हैं। किसी स्थान पर पचास आदमी एकत्र है, वे सब रूई के कपड़े पहने हैं परन्तु गर्मी के ऋतु के कारण सब के कपड़े मलीन हैं। तब दर्शकगण उन को देख कर यही समझते हैं कि इन के कपड़े स्वच्छ नहीं हैं, इन में मैल चढ़ गया है। और यदि कहीं किसी सभा में पचास आदमी जमा हो जो सब नए सफेद कपड़े पहन कर आए हो तो दर्शकों को वे सब बड़े सुहावने लगते हैं क्योंकि उन कपड़ों पर मैल नहीं है।

इसी तरह जब क्रोध, मान, माया, लोभादि से रगे हुए जीव होते हैं तब सब को बुरे लगते हैं और जब उन के विरुद्ध क्षमा, विनय, ऋजुता, सतोष आदि से सम्पन्न जीव होते हैं तब सब को अच्छे लगते हैं। इस का

वारण यही है कि क्षमा, विनय, श्रद्धा, सतोष आदि तो जीव के स्वभाव हैं जबकि क्रोध, मान, माया, लोभादि जीवके स्वभाव नहीं हैं दोष हैं, मल हैं।

क्रोधी मानव स्वयं भी यदि अपने को देखे तो क्रोध के समय वह अपने आप से बाहर हो जाता है। उसको बड़ी आकुलता पैदा हो जाती है। बड़ा दुःखित भाव हो जाता है, ज्ञान मैला हो जाता है, विवेक जाता रहता है, कुछ का कुछ सत्य असत्य विचारने लगता है, बकने लगता है, चाहे किसी को मारने पीटने लगता है। उस का स्वभाव बिगड़ जाता है। यदि क्रोधी को कुछ नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जाये तो वह उसे ग्रहण नहीं कर सकता। उस का परिणाम बड़ा ही क्षोभित व मैला हो जाता है, और जब उसी का क्रोध चला जाता है, शान्ति आ जाती है तब वही अपने को निराकुल मालूम करता है, सुखी मालूम करता है। उस समय विवेकी रहता है, मन में भी ठीक ठीक विचारता है, वचन भी ठीक-ठीक बोलता है, काय से भी ठीक ठीक क्रिया करता है, नवीन ज्ञान की शिक्षा को भी ग्रहण करता है भले प्रकार समझता है क्योंकि यह क्रोध रूपी पिशाच के बल नहीं है या क्रोधरूपी मदिरा के नशे में नहीं है, वह अपने आप में है।

इसी तरह यदि किसी को अभिमान हो उच्च जाति का, धनवान होने का, रूपवान होने का, बलवान होने का, अधिकारी होने का, विद्वान होने का, तपस्वी होने का, तो उसका भाव मैला रहता है। वह दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखता है। मान के वशीभूत हो मन से ठीक विचार नहीं करता है, वचन भी मानयुक्त बोलता है, शरीर से भी विनययुक्त क्रिया नहीं होती है, मान के आवेश में उसका वर्तन जगत को परसंध नहीं आता है, वह भी आकुलित रहता है कि कहीं कोई अपमान न कर दे और यदि कोई अपमान कर देता है तो वह क्षीघ्र ही क्रोधी हो कर और भी दुःखी हो जाता है। मानी को नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जाये तो उस को वह ग्रहण नहीं करता है। यदि कोई मानरहित है, मार्दव धर्म का धारी है, कोमल चित्त है तो उसके भावों में शान्ति है, वह विवेक से विचार करता है, उसका मन कारण कार्य का ठीक विचार कर सकता

है, उस के वचन हितमित प्रिय निकलते हैं, उस की क्रिया प्रेम, दया व विवेकपूर्ण होती है, उसे नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जावे तो वह उसे बड़े आदर से ग्रहण करता है, धारण करता है। उसका मन क्षोभित न हो कर सुखी रहता है। इसका कारण यही है कि मानरूपी मदिरा ने उसे बावला व अन्धा नहीं किया है।

मायाचार के आवेश में यह प्राणी बड़ा ही गन्दा हो जाता है, इस के भावों में कुटिलता बस जाती है, मन में स्वार्थ साधन के हेतु पर को बचना करने वाले कुत्सित विचार होते हैं, वचन यद्यपि मीठे निकलते हैं परन्तु वह विष से पूर्ण भोजन के समान ठगने वाले होते हैं, शरीर की चेष्टा सर्व ही धोखे में डालने वाली कुटिल होती है। उस का भाव कुटिलता से व भय से आकुलित रहता है, शांति नहीं रहती है, नवीन ज्ञान की शिक्षा भी उस के मलीन भाव में नहीं जमती है, परन्तु यदि सरलता हो, ऋजुता हो, आज्ञा व धर्म हो तो मन निर्मल रहता है, पर हितकारो बातों को ही विचारता है, वचनों से हितकारी बातें कहता है, काय से सरल व योग्य वचनारहित वर्तव्य करता है, परिणामों में शांति रहती है। ऐसे को यदि नवीन ज्ञान की शिक्षा दी जावे तो बड़ी भक्ति से ग्रहण करता है, जैसे सफेद कपड़े पर लाल रंग खूब चढ़ता है। वह अपने भीतर मुख शांति का अनुभव करता है, इसका कारण यही है कि उसके भीतर माया पिशाचिनी का आक्रमण नहीं है, वह मलीन नहीं है, दोषी नहीं है।

लोभ के वशीभूत हो कर यह प्राणी बड़ा ही अपवित्र हो जाता है। स्वार्थी हो कर लोभ के साधने वाले विचारों को मन से करता है। मन में तृष्णा के साधन के ही विचार करता हुआ दया व न्याय के विचारों को छिपा देता है। वचनों से लोभयुक्त, तृष्णायुक्त वाणी कहता है। काय से ऐसी क्रिया करता है जिस से तृष्णा का साधन हो। उसे न्याय, अन्याय, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता है। लोभ में अंधा हो अबला विषया का भी धन हर लेता है। गरीब आदमी को भी ठगते हुए उसे दया नहीं आती है। अपने परममित्र को भी ठग लेता है। लोभ से आकुलित के परिणामों में शांति नहीं रहती है, वह सुखी नहीं होता है। अति धनिक होने पर भी दुःखी रहता है। ऐसे लोभी को कोई नवीन ज्ञान

की शिक्षा नहीं मुहाती है। जैसे जल मिट्टी से मिला हो जाता है वैसे जीव का परिणाम लोभ से मलीन हो जाता है।

यदि किसी के भावों में लोभ न हो सतोष हो तो उसका मन स्वच्छ रहता है, वह उचित न्याययुक्त व्यवहार का ही विचार करता है, सतोष-पूर्वक न्याययुक्त वचन बोलता है व न्याययुक्त हो वह काय से क्रिया करता है। उस का परिणाम आकुलित नहीं रहता है। वह निलोभता के कारण सुख शांति का अनुभव करता है, वह जगत को प्रिय होता है। कारण यही है कि लोभरूपी भूत ने उस को वश नहीं किया है, वह अपने आपे में है, लोभ को भूर्खा से मूर्खित नहीं है। काम के वशीभूत हो कर प्राणी ऐसा बन्धा हो जाता है कि उस का क्षील स्वभाव बिगड़ जाता है, मन में बड़ा ही आकुलित होता हुआ काम भाव सम्बन्धी ही विचार करता है। काम बड़न कारक हास्य युक्त भण्डवचन, प्रलाप व गानादि करता है। काय से न्याय अन्याय का विवेक छोड़ कर चाहे जिस तरह काम चेष्टा करने लग जाता है। कामी को बड़ी अशांति रहती है, सुखशांति उस से कोसों दूर रहती है। उसे कोई ज्ञान की नवीन शिक्षा दी जाये तो वह ग्रहण नहीं कर सकता। इसके विरुद्ध जो काम के अव-कार से बाहर हैं, क्षीलवान हैं, शुद्ध ब्रह्मचर्य के धारी हैं, उन का मन शुद्ध होता है, वह शुद्ध विचार करते हैं, वे क्षीलपोषक ब्रह्मचर्यप्रेरक वचन बोलते हैं व काय से ब्रह्मचर्य को रक्षा करते हुए चेष्टा करते हैं। उन का परिणाम सुख शांति का व साम्यभाव का अनुभव करता है। इस का कारण यही है कि काम भाव का अवकार उन के ज्ञान के ऊपर नहीं आया है।

इस तरह यह विदित होगा कि क्रोधादि सर्व ही विभाव दोष हैं, उपाधि हैं, अपने को भी सक्लेशकारी, हानिकारक, सुखशांतिनाशक व ज्ञान के विरोधक भासते हैं व दूसरों को भी सर्व जगत को भी ये क्रोधादि दोष व भल ही दीक्षते हैं। वास्तव में यही यथार्थ बात है। जैसे मलीन-पना कपड़े का स्वभाव नहीं है वैसे ही क्रोधादि मद हो व तीव्र हो ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। मोहनीय कर्म के संयोग से इसी तरह जीव में होते हैं जैसे रंग के संयोग से पानी रंगीन होता है, अग्नि के संयोग से पानी गर्म होता है, मेल के संयोग से कपड़ा मैला होता है, धुएँ के संयोग से भीत

काली होती है, काले, पीले, हरे, लाल ढाक के सयोग से फटिक मणि का पाषाण काला, पीला, हरा, व लाल हो जाता है। यदि पर का सयोग न हो तो पानी निर्मल रहे, शीतल रहे, कपडा उजला रहे, भीत सफेद रहे, स्फटिक मणि स्वच्छ चमकदार रहे।

इसी तरह मोहनीय कर्म के अनेक भेद है—तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मद, मदतर, मदतम उनके विपाक या फल के सयोग से जैसे नाना प्रकार के मोहनीय कर्म का फल होता है वंसा ही कम व अधिक मंला व उपाधि या दोष जीव में दिखता है। यदि मोहनीय कर्म का सयोग न हो तो जीव अपने वीतराग निराकुल उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य व उत्तम ब्रह्मचर्यमय स्वभाव में ही प्रकाशित रहे अर्थात् परम शांत रहे। इस जीव का स्वभाव जैसा शांत है वंसी शांति न चन्दन में है, न मोती की माला में है, न अगर वपूर में है, न चन्द्रमा की चांदनी में है, न बर्फ में है, न शीतल जन में है, न गंगा के पानी में है, न क्षीर समुद्र के जल में है, न केवडेके वन में है, न कमल के बागीचे में है, न नन्दन वन की बाटिका में है न किसी सूर्य आताप से अस्पर्शित पृथ्वीतल में है।

इस तरह हमें यह निश्चय करना चाहिये कि जितने ये भाव तीव्र क्रोधादिरूप व मद क्रोधादिरूप है वे कोई भी इस जीव के स्वभाव नहीं हैं, वे सब मोहनीय कर्म के सयोग से देखनेवाले भंल हैं, आत्मा से बिलकुल विरुद्ध हैं। इस मोहनीय कर्म के विपाक से ससारी जीवों के दो प्रकार के भाव होते हैं एक अशुभ भाव *Bad thought activity* दूसरे शुभ भाव *Good thought activity* अशुभ भावों के दृष्टान्त हैं—(१) हिंसा, (२) असत्य, (३) चोरी, (४) कुशील, (५) परिग्रह की मूर्खी, (६) जूआ खेलना, (७) मांस खाना, (८) मदिरापान, (९) शिकार खेलना, (१०) वेश्या प्रसंग, (११) परस्त्री प्रसंग, (१२) तीव्र शोक, (१३) तीव्र दुःख, (१४) पर का अपकार, (१५) तीव्र क्रोध, (१६) तीव्र मान, (१७) तीव्र माया, (१८) तीव्र लोभ। जिन जिन कार्यों के करने के लिये मर्यादा, न्याय व धर्म का उल्लंघन हो वर्तव्य करना पड़े, वे सब काम अशुभ भावों के द्वारा होते हैं। जिन कामों

मे मन्दकषाय करनी पड़ती है—राग तो होता है परन्तु अपने स्वार्थ का त्याग होता है, इन्द्रियो के विषयो की लम्पटता नहीं होती है, वे सब कार्य शुभ भावो से किये जाते हैं जैसे—(१) दया, (२) आहार, औषधि, अभय व ज्ञानदान, (३) सत्य भाषण, (४) न्याय से वर्तन, (५) ब्रह्मचर्य पालन, (६) सतोष, (७) परोपकार, (८) सेवा टहल, (९) यथायोग्य विनय, (१०) हितकारी वर्तन, (११) परमात्मा की भक्ति, (१२) धर्मशास्त्र पठन, (१३) गुरुसेवा, (१४) समय पालन इत्यादि कार्य शुभ भावो से होते हैं।

यहाँ राग या लोभ मन्द होता है। दोनों ही शुभ भाव या अशुभ भाव इस जीव के स्वभाव से दूर हैं। इस जीव का स्वभाव तो बीतराग, बीतद्वेष, बीतमोह व परम शान्त उदासीन है, जहाँ न शुभ भाव से न अशुभ भाव से किसी व्यवहार करने का राग या द्वेष या मोह है इसलिये आत्मा का स्वाभाविक भाव, शुद्ध भाव या शुद्धोपयोग है। जैसे पानी के चौदह वर्तन हैं, पहले में लाल रंग सबसे अधिक मिला हो, फिर कमती-कमती दस वर्तनो तक मिला हो, ग्यारहवें से तेरहवें तक में पवन के द्वारा चञ्चलता हो। चौदहवें में चञ्चलता भी न हो परन्तु कुछ मिट्टी हलकी सी मिली हो। पन्द्रहवें वर्तन में ऐसा शुद्ध पानी हो, न जिसमें कोई रंग हो, न चञ्चलता हो, न मिट्टी मिली हो, तब विचारा जाय तो उन चौदह वर्तनों में भी जो पानी है, वह पन्द्रहवें वर्तन के पानी बराबर ही है। अन्तर खालने का कारण परवस्तु का संयोग है। रंग, हवा व मिट्टी का संयोग है। उस ही तरह सर्व ही जीव स्वभाव से शुद्ध बीतराग परमात्मा शिद्ध भगवान के समान हैं—सिद्ध पूर्ण शुद्ध आत्मा हैं। शेष ससारी आत्माएँ कम या अधिक कर्म रूपी रज से मिली हैं, इसीलिये नाना प्रकार रज मिश्रित जल के समान दीखती हैं, परन्तु स्वभाव सबका एक है।

अतएव यह सिद्ध हुआ कि यह जीव न क्रोधी है, न मानी है, न मायावी है, न लोभी है, न कामी है, न भयभीत है, न शोकी है, न रागी है, न द्वेषी है, न मोही है, न दया दान का कर्त्ता है, न पूजापाठ का कर्त्ता है, न स्वाध्याय का कर्त्ता है, न गुरु सेवा का कर्त्ता है। यह तो सर्व प्रपञ्च जाल, सर्व प्रकार विकार व चिन्ता व सकल्प विकल्प से रहित पूर्ण बीतराग सिद्ध के समान है।

तथा यह जीव जानी है, ज्ञान इसका स्वभाव है, हर एक जीव में ज्ञान की पूर्ण शक्ति विद्यमान है। जैसे परमात्मा सिद्ध भगवान् सर्वज्ञ है वंसा हर एक जीव स्वभाव से सर्वज्ञ स्वरूप है, परन्तु जो ज्ञान की कमी ससारी जीवों में देखने में आती है वह ज्ञान की आवरण करने वाले कर्म के संयोग से है। जैसे सूर्य का स्वभाव पूर्ण स्वपर प्रकाशक है, यदि मेघों का अधिक आवरण आता है तो कम प्रकाश भलकता है, कम आवरण होता है तो अधिक प्रकाश प्रगट होता है, यदि और भी कम आवरण होता है तो और भी अधिक प्रकाश भलकता है। मेघों के अधिक व कम आवरण की अपेक्षा प्रकाश के अनेक भेद हो जाते हैं, यद्यपि सूर्य का प्रकाश एक रूप है। इसी तरह ज्ञान का प्रकाश एक रूप है। उसके ऊपर ज्ञानावरण कर्म के पटल अनेक प्रकार के होने से किसी जीव में कम, किसी में अधिक ज्ञान का प्रकाश है। अथवा जैसे शुद्ध जल में ऐसी निर्मलता होती है कि अपना मुख दिख जावे परन्तु जल में मिट्टी अधिक मिली होने से कम निर्मलता होगी। कम मिट्टी मिली होने से अधिक निर्मलता भलकेगी। इसी तरह निर्मल आत्मा में सर्व जानने योग्य विश्व के पदार्थ प्रकट होते हैं परन्तु जिसमें जितना कम या अधिक ज्ञान है उसमें उतना ही अधिक या कम कर्म का आवरण है।

स्वभाव हर एक जीव का ज्ञानमयी है। ज्ञान जितना भी कहीं बढ़ता है विद्या पढ़ने से या पर के उपदेश से वह भीतर से ही अज्ञान मिट कर बढ़ता है। कहीं बाहर से ज्ञान दिया जाता नहीं, बाहर से लिया जाता नहीं। यदि ज्ञान में लेन देन हो तो ज्ञानदातारों का ज्ञान घटे तब ज्ञान लेने वालों का ज्ञान बढ़े जैसे धन के लेन देन में होता है। यदि कोई किसी को अपनी एक हजार की बैली में से सौ रुपये देता है तो उसकी बैली में नौ सौ रह जायेंगे तब दूसरे को सौ रुपये मिलेंगे। ऐसा ज्ञान में नहीं होता। एक विद्वान् सौ छात्रों को पढ़ाता है, सर्व छात्रों का ज्ञान उनके आवरण के हटने के अनुसार कम या अधिक बढ़ता है परन्तु उस विद्वान् का ज्ञान कुछ भी कम नहीं होता। यदि विचारा जावे तो जितना अधिक उसको पढ़ाने का अनुभव होगा उतना ही अधिक उस विद्वान् का ज्ञान बढ़ जायगा।

इसलिये यही बात ठीक है कि हर एक जीव में उतना ही ज्ञान है जितना सिद्ध भगवान में है। जीवका स्वभाव निर्मल जलके समान स्वच्छ है, सर्व ही जानने योग्यको भलकाना व प्रकाश करना है। यह जीव आनन्दमय है। सहजसुख-अतीन्द्रिय सुख इसका स्वभाव है। यह पहले बताया जा चुका है। मोहके मेल से यह सुख अनुभव में नहीं आता है। जितना-जितना मोह हटता है यह सुख प्रगट होता है। परमात्मा जैसे आनन्दमय है वैसे हर एक जीव आनन्दमय है। परमात्मा अमूर्तक है। परमात्मा में कोई वर्ण नहीं है, गन्ध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है वैसे ही हर एक आत्मा में कोई वर्ण गन्ध रस स्पर्श नहीं है।

हर एक आत्मा अपना कोई चैतन्यमई आकार रखता है, क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं होता है वह शून्य अभावमय पदार्थ होता है। जीव ऐसा नहीं है, वह तो अनेक गुणों का धारी द्रव्य है, इसलिये जीव का आकार अवश्य है। जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण उसका आकार हो जाता है। जैसे दीपक का प्रकाश कमरे में कमरे भर फैलता है, छोटे कमरे में छोटे कमरे भर, घड़े में घड़े भर, एक लोटे के भीतर लोटे भर फैलता है वैसे इस जीव का आकार हाथी में हाथी के बराबर, ऊँट में ऊँट के बराबर, घोड़े में घोड़े के बराबर, बेल में बेल के बराबर, बकरे में बकरे के बराबर, कुत्ते में कुत्ते के बराबर, चूहे में चूहे के बराबर, सर्प में सर्प के बराबर, नकुल में नकुल के बराबर, कबूतर में कबूतर के बराबर, भ्रमर में भ्रमर के बराबर, चीटी में चीटी के बराबर, लट में लट के बराबर, वृक्ष में वृक्ष के बराबर, इत्यादि जैसा शरीर होता है वैसे यह जीव सकोच कर या फैलकर छोटे या बड़े आकार का हो जाता है, तो भी इसमें शक्ति सर्व विश्व में फैलने की है। स्वभाव की अपेक्षा लोक-ज्वापी है परन्तु शरीर के सम्बन्ध में शरीर प्रमाण रहता है। नाम कर्म के कारण सकोच या विस्तार को प्राप्त होता है।

ऐसा अमूर्तक, ज्ञानाकार, ज्ञान स्वरूप, भीतराग, आनन्दमय जीव द्रव्य अपनी २ एकता को, अपनी २ सत्ता को भिन्न-भिन्न ही रखता है। एक जीवका दूसरे जीवके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे गेहूँ के दसकरोड़ दाने

एक स्थल पर रखे हैं हर एक दाना गेहूँ का अलग-अलग है। मछलि गेहूँ के गुणों की अपेक्षा सब गेहूँ के दाने समान हैं, परन्तु सत्ता सबकी अलग-अलग है। गेहूँ का व्यापारी दस करोड़ गेहूँ के दानों में से किसी को ५००, किसी को १०००, किसी को १००००, किसी को १००००० दाने बेच देता है। लेने वाले कोई थोड़ा आटा बनाते हैं, कोई ज्यादा बनाते हैं, आटे की रोटी, पूरी बनाते हैं, खाते हैं, उन खाए हुए गेहूँ का रस रुधिर मल आदि बनता है। जब कि बहुत से गेहूँ आटे के रूप में मटके में भरे रहते हैं, कितने ही गेहूँ के रूप में ही रहते हैं। यदि दस करोड़ गेहूँ की एक ही सत्ता हो तो जहाँ एक गेहूँ जावे वहाँ दूसरा भी जावे, एक पीसा जावे तो दूसरा भी पीसा जावे। एक चबाया जावे तो दूसरा भी चबाया जावे सो ऐसा नहीं है। गेहूँ के स्वभाव की अपेक्षा दस करोड़ गेहूँ समान हैं तो भी हर एक दाना गेहूँ का अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रखता है, इसी तरह सर्व जीव अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रखते हैं तब ही एक ही समय में कोई शरीर में आता है, कोई शरीर को छोड़ता है, कोई दुःखी होता है, कोई सुखी होता है, कोई क्रोधी है तो कोई शान्त है, कोई विशेष जानी है, कोई कम जानी है, कोई सोता है, कोई जागता है, कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई लड़ता है, कोई प्यार करता है, कोई नफरत करता है, कोई रोता है, कोई हँसता है, कोई न्याय करता है, कोई दण्ड पाता है, कोई लिखता है, कोई रंगता है, कोई पीसता है, कोई हल जोतता है, कोई सीता है, कोई धोता है, कोई नहाता है, कोई कपड़े पहनता है, कोई कपड़े उतारता है, कोई ध्यान करता है, कोई गाता है, कोई बजाता है—सर्व जीव भिन्न-भिन्न हैं तब ही सर्व की क्रियाएँ प्रगट हैं। एक ही जीव की सत्ता बन नहीं सकती। एक ही समय में एक चोरी करता है, एक रक्षा करता है, एक हिंसा करता है, एक बचाना है, एक शील खण्डन करता है, एक शील की रक्षा करता है, एक ठगा जाता है, एक दान करता है, एक दान पाता है। जितने प्रकार के शरीर विश्व में हो सकते हैं उतने प्रकार के लगभग शरीरों को एक जीव पुनः पुनः जन्म लेकर व मरकर धारण कर लेवे परन्तु एक जीव दूसरे जीव के साथ कभी मिलकर एक नहीं हो सकता, न एक जीव के खण्ड होकर दो जीव या अनेक जीव बन सकते हैं। जीव अमूर्तीक पदार्थ है। जितने अमूर्तीक पदार्थ होते हैं वे न कभी परस्पर

बैधते हैं न कभी उनके खण्ड होते हैं। मिलना विच्छेदना परमाणुओं में होता है जो मूर्तीक हैं। परमाणु परस्पर मिलकर स्कन्ध बन जाते हैं, स्कन्ध के खण्ड होकर परमाणु हो जाते हैं। इस तरह जीवों के मिलकर जीव स्कन्ध नहीं होते न उनके खण्ड होते हैं।

हर एक जीव अकेला है, निराला है, स्वतन्त्र है, स्वाधीन है। जब जीव के पुर के संयोग रहित एकत्व को विचार करते हैं तब तो यही भ्रमबला है कि हर एक जीव बिल्कुल अकेला है, स्वभाव से एक जीव में न दूसरे जीव हैं न कोई परमाणु या स्कन्ध हैं, न कोई कर्म है, न कोई पुण्य है, न पाप है, न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न सासारिक सुख है, न दुःख है, न शुभ भाव है, न अशुभ भाव है, न वह एकेन्द्रिय है, न द्वेन्द्रिय है, न तेन्द्रिय है, न त्रैन्द्रिय है, न पञ्चेन्द्रिय पशु है, न नारकी है, न देव है, न मानव है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है, न ब्राह्मण है, न क्षत्री है, न वैश्य है, न शूद्र है, न म्लेच्छ है, न आर्य है, न लघु है, न दीर्घ है, न साधु है, न गृहस्थ है, न ब्रह्मचारी है, न क्षुला है। हर एक जीव सबसे निराला शुद्ध ज्ञातादृष्टा वीतराग आनन्दमई सिद्ध परमात्मा के समान है। सिद्ध परमात्मा अनेक हैं, वे सर्व ही अपनी-अपनी सत्ता भिन्न-भिन्न रखते हुए अपने-अपने ज्ञानानन्द का भिन्न-भिन्न अनुभव करते हैं। वे समान होने पर भी सत्ता से समान नहीं हैं। जीव का एकत्व उसका शुद्ध निज स्वभाव है, यह हमें निश्चय करना चाहिये। परमाणु मात्र भी कोई अन्य द्रव्य या कोई अन्य जीव या कोई अन्य औपाधिक भाव इस जीव का नहीं है। यह जीव रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म व शरीरादि भौतिक से भिन्न है। यह बिल्कुल निराला स्वतन्त्र है।

Every soul is quite distinct and independent being.

अशुद्ध अवस्था में भी हर एक को अकेले ही जगत में व्यवहार करना पड़ता है। हर एक अपनी हानि व लाभ का स्वयं उत्तरदायित्व रखता है, हर एक अपने सुख को व दुःख को आप अकेले भोगता है, हर एक अपनी उन्नति व अवनति स्वयं करता है। 'हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहार।' यह लोकोक्ति बिल्कुल सत्य है। यह

जीव व्यवहार में भी अकेला है, अक्षरण है, निश्चय से भी अकेला व अक्षरण है। जैन शास्त्रों में आचार्यों ने जो वाक्य जीव के एकत्व के सम्बन्ध में कहे हैं उनका दिग्दर्शन नीचे प्रमाण है —

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुश्रेया में कहते हैं —

एक्यो करेदि कम्मं एक्यो हिडवि य वीहसंसारे ।

एक्यो जायदि मरदि य तस्स फलं भुंजदे एक्यो ॥१४॥

भावार्थ—यह ससारी प्राणी अकेला ही कर्मों को बाँधता है, अकेला ही इस अपार ससार में भ्रमण करता है, अकेला ही यह जन्मता है, अकेला ही मरता है, अपने कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है।

एक्का करेदि पावं विषयणिमित्तेण तिव्वलोहेण ।

णिरयतिरियेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एक्को ॥१५॥

भावार्थ—यह प्राणी विषयों के लिये तीव्र लोभी होकर अकेला ही पाप बाँधता है, वही जीव नारकी व तिर्यंच होकर अकेला ही उस पाप कर्म का फल भोगता है।

एक्को करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण ।

मणुवदेवेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एक्को ॥१६॥

भावार्थ—यह अकेला ही धर्म के निमित्त पापों को दान देकर पुण्य को बाँधता है तथा उस पुण्य का फल अकेला ही देव तथा मनुष्य भव में भोगता है।

एक्कोहं निम्ममो सुद्धो जाणवंसणलक्खणो ।

सुद्धेयत्तमुपादेयमेवं चित्तेइ सच्चवा ॥२०॥

भावार्थ—मैं निश्चय से एक अकेला हूँ मेरा कोई भी अन्य नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ तथा शुद्ध भाव की एकता से ही अनुभव करने योग्य हूँ, ऐसा जानी सदा चिन्तन करता है।

मणिमंतोसहरक्खा हयगयरहओ य सयत्तविज्जाओ ।

जीवाणं ण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्हि ॥२१॥

भावार्थ—जब प्राणी के मरण का समय आता है तब मणि, मन्त्र,

ओषधि, राख, घोड़े, हाथी, रथ व सर्व विद्याएँ कोई भी प्राणी को मरण से बचा नहीं सकती हैं।

जाहुजरामरणरोगभयदो रक्खेदि अप्पणो अप्पा ।

तम्हा आदा सरणं बंधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥११॥

भावार्थ—जन्म, जरा, मरण, रोग व भय से आत्मा ही अपनी रक्षा आप कर सकता है, इसलिये बन्ध, उदय, सत्वरूप कर्मों से मुक्त शुद्ध आत्मा ही अपना रक्षक है।

अम्हा सिद्धा आहरिया उवञ्जाया साहु पंचपरमेट्टी ।

ते वि हू चेठ्ठुदि जम्हा तम्हा आदा हू मे सरणं ॥१२॥

भावार्थ—अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ये पाँचों परमेष्ठी आत्मा का ही अनुभव करते हैं। इसलिये मेरे को भी एक अपना आत्मा ही शरण है।

सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं च सत्तवो चेव ।

चउरो चेठ्ठुदि आवे तम्हा आदा हू मे सरणम् ॥१३॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य व सम्यक् रूप ये चारों ही आत्मा के ध्यान से सिद्ध होते हैं इसलिये मेरे को एक अपना आत्मा ही शरण है।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं —

अहमिषको खलु सुद्धो, दंसणणाणमइओ सयारूखी ।

णवि अत्थि मज्झ किंचिव अण्णं परमाणुमित्तं वि ॥४३॥

भावार्थ—मैं एक अकेला हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमई हूँ, सदा अरूपी हूँ। अन्य एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है।

जीवस्स णत्थि वण्णो णवि मन्धो णवि रसो णविय फासो ।

णवि रूवं ण सरीरं णवि संठाणं ण संघदणं ॥४५॥

भावार्थ—जीवके निश्चयसे न कोई वर्ण है न कोई रस है न कोई गन्ध है न कोई स्पर्श है न कोई रूप है न कोई सहनन (हड्डी का प्रकार) है।

जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥४६॥

भावार्थ—जीव के न तो राग है, न कोई द्वेष है, न कोई मोह है, न कर्म आने के भाव आस्रव हैं, न कर्म हैं, न शरीरादि नो कर्म हैं।

जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा नेव फड्डया वेई ।

णो अज्झप्पट्टाणा नेव य अणुभायठाणा वा ॥५७॥

भावार्थ—जीव के न कोई वर्ग है (फलदान शक्ति का अंश है) न कोई वर्गणा (कर्म स्कन्ध) है, न स्पष्टक (वर्गणा समूह) है, न रागादि अध्यवसाय स्थान हैं न फलदान शक्ति रूप अनुभाग स्थान हैं।

जीवस्स णत्थि केई जोगट्टाणा ण बंधठाणा वा ।

णो व य उदयट्टाणा णो मग्गणट्टाणया केई ॥५८॥

भावार्थ—जीवके न कोई योग स्थान (मन, वचन, काय के व्यापार) हैं, न बन्ध स्थान हैं, न कर्म के उदय स्थान हैं, न गति इन्द्रिय आदि मार्गणा के स्थान हैं।

णो ठिदि बंधट्टाणा जीवस्स ण संक्खिसेसठाणा वा ।

नेव विसोहिट्टाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥५९॥

भावार्थ—इस जीव के न कोई स्थिति बंध स्थान है, न कोई संक्खेश भाव के स्थान हैं, न विशुद्धि के स्थान हैं, न सयम लब्धि के स्थान है।

नेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण दु एवे सव्वे पुग्गलदब्बस्स परिणामा ॥६०॥

भावार्थ—जीव के न कोई जीव समाम अर्थात् जीवों के भेद हैं न गुणस्थान अर्थात् उन्नति की श्रेणियाँ हैं क्योंकि ऊपर लिखित ये सब पुद्गल द्रव्य के सयाग से होने वाली अवस्थाएँ हैं। जीव का निज स्वभाव नहीं है।

अहमिक्को खलु सुद्धो यणिम्ममो णाणदंसणसमग्गो ।

तहिम ठिवो तच्चित्तो सव्वो एवे खयं णेमि ॥७८॥

भावार्थ—मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, मैं अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप में स्थित होता हुआ व उसी में तन्मय होता हुआ इन सर्व ही क्रोधादि भावों को नाश करता हूँ।

परमट्टो खलु समओ सुद्धो जो केवली मुणी णाणो ।

तहिमट्ठिवा सभावे मुणिणो पावन्ति णिळाणं ॥१५८॥

भाषार्थ—आत्मा निश्चय से परम पदार्थ है, शुद्ध है, मुनि है, ज्ञानी है, केवली है। उसीके स्वभाव में जो लय होते हैं वे मुनि निर्वाण पाते हैं।

उवओगे उवओगो कोहाविसु जत्थि कोवि उवओगो ।

कोहे कोहो जेव हि उवओगे जत्थि सुसु कोहो ॥१७१॥

भाषार्थ—ज्ञानोपयोगी आत्मा में ज्ञानोपयोग भारी आत्मा है, क्रोधादि में कोई भी ज्ञानोपयोग नहीं है। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में कोई क्रोध नहीं नहीं है। भाषार्थ क्रोध भिन्न है, आत्मा भिन्न है।

अट्टवियप्ये कम्मे जोकम्मे चावि जत्थि उवओगे ।

उवओगेहिमय कम्मे जोकम्मे चावि जो अत्थि ॥१७२॥

भाषार्थ—आठ प्रकार कर्म में व शरीरादि नोकर्म में भी ज्ञानोपयोगी आत्मा नहीं है, न ज्ञानोपयोगी आत्मा में कर्म व नोकर्म हैं।

(३) श्री कुन्वकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

जाहं देहो ज मणो ज जेव वाणी ज कारणं तेस ।

कत्ता ज ज कारयिदा अणुमंत्ता जेव कत्तीणं ॥७१॥

भाषार्थ—निश्चय से मैं आत्मा अकेला हूँ, न मैं देह हूँ, न मैं वचन हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं मन, वचन, काय का कारण हूँ, न इनका कर्ता हूँ, न कराने वाला हूँ, न करने वालों की अनुमोदना करने वाला हूँ।

जाहं होमि परेसि ज मे परे सन्ति जाणमहेक्को ।

इदि जो मायदि माणे सो अप्पाणं हवदि ज्ञादा ॥१०३॥

भाषार्थ—ज्ञानी जानता है कि निश्चय से न मैं शरीरादि का हूँ न शरीरादि मेरे हैं। मैं तो एक ज्ञान स्वरूप शुद्ध हूँ, ऐसा जो ध्यान में ध्याता है वही आत्म ध्यानी होता है।

एवं जाणप्पाण वंसणभूवं अदिदियमहत्थं ।

धुवमचलमणालवं मण्णेहं अप्पगं सुद्धं ॥१०४॥

भाषार्थ—मैं अपने आत्मा को ऐसा मानता हूँ कि यह आत्मा परभावों से रहित निर्मल है, निश्चल एक रूप है, ज्ञानस्वरूप है, दर्शनमयी है, अतीन्द्रिय है, महान पदार्थ है, निश्चल है, तथा परब्रह्म के आलम्बन से रहित स्वाधीन है।

बेहा वा दविणा वा सुहृदुक्खा वाध सत्तुमित्तजणा ।

जीवस्स ण संति धुवा धुवोवओगप्पगो अप्पा ॥१०५॥

भावार्थ—जीदारिक आदि पाँच शरीर अथवा घन घान्यादिक अथवा इष्ट अनिष्ट पचेन्द्रियो के सुख तथा दुःख अथवा शत्रु मित्र आदि लोक कोई भी इस जीव के नहीं हैं, ये सब नाशवन्त हैं, जबकि जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप अविनाशी द्रव्य है ।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भाव पाहुड मे कहते हैं —

एगो मे सत्सदो अप्पा जाणवंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥५६॥

भावार्थ—मेरा आत्मा एक अकेला है, अविनाशी है, ज्ञान व दर्शन लक्षणधारी है, रागादि सब भाव मेरे नहीं हैं वे सब कर्म के सयोग से उत्पन्न हुए हैं ।

कत्ता भोद्ध अमुत्तो सरीरमित्तो अणाइनिहणो य ।

वंसजगणुवओगो णिद्धिट्ठो जिणवरिंदोहि ॥१४८॥

भावार्थ—यह जीव निश्चय से अपने ही शुद्ध भावों का कर्ता है व शुद्ध भावों का भोक्ता है, अमूर्तीक है, शरीर प्रमाण आकार धारी है, ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्ष पाहुड मे कहते हैं —

बुट्टुट्टुकम्मरहियं अणोवनं णाणविग्गहं णिच्चं ।

सुद्धं जिणेहिं कहियं अप्पाणं हवइ सद्व्वं ॥१८॥

भावार्थ—यह आत्मा एक सत् द्रव्य है, दुष्ट आठ कर्मों से रहित है, अनुपम है, अनाकार है, अविनाशी है, व शुद्ध है, ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है ।

सिद्धो सुद्धो अवा सव्वण्हू सव्वलोपदरसी य ।

सो जिणवरेहिं भणियो जाण तुमं केवलं णाणं ॥३५॥

भावार्थ—आत्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सर्व लोक दर्शी है, यही केवल ज्ञानमय है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है ।

(६) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—
 गिरुवाक्कमस्स कम्मस्स, फले समुवाट्ठिदंमि दुक्खंमि ।
 जादिजरामरणरुजा, चिताभयवेदणादीए ॥१७३४॥
 जीवाण णत्थि कोई, ताणं सरणं च जो हगिज्ज इदं ।
 पायालमदिगदो नि य, ण मुच्चइ सुकम्मउदयम्मि १७३५

भाषार्थ—उदय जाने पर ना इलाज ऐसा कर्म का फल जब होता है तब जन्म, जरा, मरण, रोग, चिता, भय, वेदना दुःख जीवों के ऊपर यकायक आजाता है, उस समय कोई रक्षा करनेवाला नहीं होता है । जिस जीव पर इन का आक्रमण होता है, उस अकेले को ही भोगना पड़ता है । यदि जीव पातान में भी चला जावे तो भी उदय में प्राप्त कर्म फल दिये बिना नहीं रहता है ।

दंसणणाणचरित्तं, तवो य ताण च होई सरणं च ।
 जीवस्स कम्मणासण, हेदुं कम्मे उदिण्णम्मि ॥१७४६॥

भाषार्थ—जीव के कर्म की उदीरणा या तीव्र उदय होते हुए कर्म के नाश करने को सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप ही परम शरण हैं । कोई अन्य रक्षक नहीं है ।

पावं करेदि जीवो, बंधवहेदुं सरीरहेदुं च ।
 निरयादिसु तस्स फलं, एक्को सो चेव वेदेद ॥१७४७॥

भाषार्थ—यह जीव अपने बान्धवों के निमित्त व अपने शरीर के लिये पाप कर्म करता है बहुत आरम्भ व परिग्रह में लीन हो कर ऐसा पाप बंध करता है जिस का फल नरकादि कुगति में अकेला ही इस को भोगना पड़ता है ।

रोगादिवेदणाओ, वेदयमाणस्स निययकम्मफलं ।
 पेच्छता वि समक्खं, किंचिविण करति से नियया ॥१७४८॥

भाषार्थ—अपने कर्म का फल रोगादि वेदना है उसको भोगते हुए जीव को कोई दुःख दूर नहीं कर सकता । कुटुम्ब परिवार के लोग सामने बैठे देखते रहते हैं तो भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं तब और कौन दुःख दूर करेगा ?

णीया अत्या देहादिया य संगं कस्स इह होति ।

परलोकं मुण्णिता, जदि वि दइत्तंति ते सुट्ठु ॥१७५०॥

भावार्थ—पर लोक को जाते हुए जीव के साथ स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, देशादिक परिग्रह कोई नहीं जाते हैं, यद्यपि इसने उस के साथ बहुत प्रीति करी है तो भी वे निरर्थक हैं, साथ नहीं रहते ।

होऊण अरी वि पुणो, मित्तं उवकारकारणा होइ ।

पुत्तो वि खणेण अरी, जायदि अवयारकरणेण ॥१७६१॥

तम्हा ण कोइ कस्सइ, सयणो व जगो व अत्थि संसारे ।

कज्जं पडि हुंति जगे, णीया व अरी व जीवाण ॥१७६२॥

भावार्थ—वैरी भी हो परन्तु यदि उसका उपकार करो तो मित्र हो जाता है, तथा अपना पुत्र भी अपकार किये जाने पर क्षण में अपना शत्रु हो जाता है इस लिये इस जगत में कोई किसी का मित्र व शत्रु नहीं है स्वास्थ के वश ही जगत में मित्र शत्रु होते हैं ।

जो जस्स वट्टदि हिदे, पुरिसो सो तस्स बधवो होदि ।

जो जस्स कुणदि ग्रहिद, सो तस्सरिवुत्ति णायव्वो ॥१७६३॥

भावार्थ—जिस का जो हित करता है वह उस का बाधक हो जाता है, व जो जिस का अहित करता है वह शत्रु हो जाता है ।

(७) श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं—

वपुगृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः ।

सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥

भावार्थ—शरीर, घर, धन, स्त्री पुत्र, शत्रु आदि सर्व का स्वभाव अपने में जुदा है, तोभी मूढ पुरुष उन को अपना मान लेता है ।

दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसंति नगे नगे ।

स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥९॥

भावार्थ—पक्षीगण भिन्न भिन्न देशों से आकर सध्या के समय वृक्ष पर बंठ जाते हैं, मवेरा हासे होते अपने अपने कार्यवश भिन्न भिन्न दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसी तरह कुटुम्ब के लोग हैं, किसी का किसी से सम्बन्ध नहीं है ।

एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः ।

बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा ॥२७॥

भाषार्थ—मैं एक अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों के ध्यानगम्य हूँ, जितने कर्म के संयोग से होनेवाले भाव हैं वे सब बिल्कुल मेरे से भिन्न हैं ।

न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा ।

नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले ॥२८॥

भाषार्थ—मैं आत्मा हूँ, मेरा मरण नहीं, मुझे मरने से क्या भय ? न मेरे मे रोग है मुझे रोग का क्या कष्ट, न मैं बालक हूँ, न मैं युवान हूँ, न मैं वृद्ध हूँ ये सब शरीरमई पुद्गल की अवस्थाएँ हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ ।

स्वस्मिन्सर्वभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः ।

स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः ॥३४॥

भाषार्थ—आत्मा का सच्चा गुरु अपना आत्मा ही है, अपने ही मे अपना भला करने की इच्छा होती है । आप ही अपने हित को जानता है व आप ही अपने को हित साधन मे प्रेरणा करता है ।

(=) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतक मे कहते हैं—

बेहेष्वात्मधिया जाताः पुत्रभार्यादिकल्पनाः ।

सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हा हतं जगत् ॥१४॥

भाषार्थ—शरीर को अपना मानने से ही पुत्र, स्त्री आदि की मान्यताएँ हो जाती हैं इस लिये अज्ञानी उन्हीं स्त्री पुत्रादि को अपना मानता हुआ नष्ट हो रहा है ।

यवग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञ्चति ।

जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥२०॥

भाषार्थ—जो आत्मा से भिन्न है, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसे यह कभी ग्रहण नहीं करता है । जो इस का स्वभाव है, जिसे यह ग्रहण किये हुए है उसे यह कभी छोड़ता नहीं है । जो सर्व को सर्वथा जानता है और स्वानुभवगम्य है वही मैं हूँ ।

येनात्मनाऽनुभूयेद्दमात्मनेवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नेको न द्वौ न वा बहुः ॥२३॥

भावार्थ—जिस स्वरूप से मैं अपने मे अपने द्वारा अपने को अपने समान ही अनुभव करता हूँ वही मैं हूँ। न मैं पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ, न नपुंसक हूँ, न मैं एक हूँ, न दो हूँ, न मैं बहुवचन हूँ।

यदभावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः ।

अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥२४॥

भावार्थ—जिस स्वरूप के न जानने से मैं सोया हुआ था व जिस स्वरूप के जानने से मैं जाग उठा यह मेरा स्वरूप इन्द्रियगोचर नहीं है, कथन योग्य नहीं है। मात्र मैं अपने से ही अनुभवगोचर हूँ।

क्षीयन्तेऽत्रैव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः ।

बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रुर्न च प्रियः ॥२५॥

भावार्थ—जब मैं निश्चय से अपने ज्ञान स्वरूप को अनुभव करता हूँ तब मेरे रागादि भाव सब नाश हो जाते हैं इसलिये इस जगत् में न कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा मित्र है।

मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ।

मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः ॥२६॥

भावार्थ—यह जगत् मेरे मन्त्रे शुद्ध स्वरूप को देखता ही नहीं है, इसलिये न मेरा शत्रु हो सकता है न मित्र। तथा जो जानी मेरे शुद्ध स्वरूप को देखता है वह भी मेरा शत्रु या मित्र नहीं हो सकता है।

यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः ।

अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥२७॥

भावार्थ—जो कोई परमात्मा है वह मैं ही हूँ तथा जो मैं हूँ वही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिये मैं ही अपनी आराधना करता हूँ। और किसकी सेवा करूँ यही सत्य बात है।

यत्पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः ।

अन्तः पश्यामि सानंदं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम् ॥२८॥

भावार्थ—जो कुछ मैं इन्द्रियो से देखता हूँ वह मेरा नहीं है। जब मैं इन्द्रियो को रोक कर अपने भीतर देखता हूँ तो वहाँ परमानन्दमई उत्तम ज्ञानज्योति को पाता हूँ, वही मैं हूँ।

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेव च ।

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥७५॥

भावार्थ—यह आत्मा आप ही अपने को ससार में भ्रमण कराता है व आप ही अपने को निर्वाण में लेजाता है। इस लिये परमार्थ से आत्मा का गुरु आत्मा ही है, और कोई गुरु या रक्षक नहीं है।

(६) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

शरणमशरणं दो बन्धवो बन्धमूलं

चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणाम् ।

विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्

त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्मकामाः ॥६०॥

भावार्थ—यह तेरा घर तुझे मरणादि आपत्तियो से बचा नहीं सकता, ये तेरे बाधव तेरे स्नेह पाश में बांधनेवाले हैं, दीर्घकाल की परिचित स्त्री आपदाओं के घर का द्वार है, ये तेरे पुत्र हैं, वे भी तेरी आत्मा के शत्रु हैं। इन सर्व से मोह छोड़। यदि तू सहज सुख को चाहता है तो निर्मल धर्म का सेवन कर।

तत्कृत्यं किमिहेन्धनेरिव धनैराशाग्निसंधुक्षणेः ।

सम्बन्धेन किमंग शश्वदशुभैः सम्बन्धिभिर्बन्धुभिः ॥

किं मोहाहिमहाविलेन सदृशा देहेन, गेहेन वा ।

बेहिन् याहि सुखाय ते समममुं मा गा; प्रमादं मुघा ॥६१॥

भावार्थ—हे प्राणी! तेरे पास जो यह धन है सो आशारूपी अग्नि को बढ़ाने के लिये इंधन के समान है, तथा हे भग्य! तेरे सम्बन्धी बंधुओं से तुझे क्या लाभ जिन के निमित्त से सदा तू अशुभ में प्रवृत्ति करता है, तथा यह देहरूपी घर, मोहरूपी सर्प का बिल है, इस से भी क्या! तू इन सब से स्नेह छोड़ और एक समताभाव को भज उसी से तुझे सुख होगा, प्रमाद मत कर।

अकिञ्चनोऽहमित्याश्च त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः।

योगिगम्य तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥११०॥

भावार्थ—मेरा कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ ऐसी भावना कर, इसी से तू तीन लोक का स्वामी हो जायगा। यह योगियों के जानने लायक भेद तुझे कहा गया है। इसी से परमात्मा का स्वरूप प्रगट होता है।

ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिरिवोत्थिता।

क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत्तावत् सा तपःफले ॥२४२॥

भावार्थ—यह शरीर मेरा और मैं इसका, यह प्रीति ईति या अक-
म्मात् टीडीदल, मूषक दल आदि के समान उपद्रव की करने वाली है।
जब तक शरीर में आत्मा मोहित है तब तक तप के फल की आशा क्या।
अर्थात् तब तक तप में मोक्ष पाने की आशा करनी बृथा है।

मामन्यमन्यं मा मत्वा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे।

नान्योऽहमहमेवाहमन्योऽन्योऽन्योऽहमस्ति न ॥२४३॥

भावार्थ—भ्रम बुद्धि के होने पर तूने अपने को शरीररूप जाना
और कार्यादिक को अपना स्वभाव जाना। इस विपरीत ज्ञान से तू ससा-
ररूपी समुद्र में भ्रमण करता रहा। अब तू यह जान कि मैं पर पदार्थ
नहीं हूँ, मैं ही हूँ पर पर ही है, उन में मैं नहीं, सो मैं नहीं हूँ, मैं
आत्मा हूँ, और सब मुझ से भिन्न है।

क्षीरनीरवदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च बेहदेहिनोः।

भेद एव यदि भेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदाव का कथा ॥२४३॥

भावार्थ—जिस देह के साथ इस जीव का दूध पानी के समान
सम्बन्ध चला आ रहा है वह देह ही जब जीव से भिन्न है तब और बाहरी
चेतन व अचेतन पदार्थों की क्या कथा ? वे तो अपने से भिन्न ही हैं।
तैजस व कामंज शरीर भी जीव का नहीं है।

तप्तोऽहं देहसंयोगाज्जलं वाऽनलसंगमात्।

इह देहं परित्यज्य शीतीभूताः शिवैषिणः ॥२४४॥

भावार्थ—ज्ञानी विचारता है कि मैं इस देह के संयोग से उसी तरह

हु.सी रहा जैसे अग्नि के संयोग से फूँी सतापित होता है। इसीलिये कल्याण के अर्थी साधुओं ने देह का ममत्व छोड़ कर शान्ति लाभ की।

अजातोऽनश्वरोऽमूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः ।

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गत्वोद्बन्धमचलः प्रभुः ॥२६६॥

भाषार्थ—यह आत्मा कभी पैदा हुआ नहीं इससे अजन्मा है, कभी नाश नहीं होगा इससे अविनाशी है, अमूर्तीक है, अपने स्वभावों का कर्ता व अपने सहज सुख का भोक्ता है, परम सुखी है, ज्ञानी है, शरीर मात्र आकारधारी है, कर्ममलों से रहित लोकाग्र जाकर ठहरता है, निश्चल है तथा यही प्रभु है, परमात्मा है।

(१०) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं—

तथा हि चैतनोऽसंख्यप्रदेशो मूर्तिवर्जितः ।

शुद्धात्मा सिद्धरूपोऽस्मि ज्ञानदर्शनलक्षणः ॥१४७॥

भाषार्थ—मैं चैतन्य हूँ, लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी हूँ, अमूर्तीक हूँ, शुद्धात्मा हूँ, सिद्ध समान हूँ व ज्ञानदर्शन लक्षणधारी हूँ।

नान्योऽस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्याहं न मे परः ।

अन्यस्त्वन्योऽहमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥१४८॥

भाषार्थ—अन्य मैं नहीं हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ, न मैं अन्य का हूँ, न अन्य मेरा है। अन्य है सो अन्य है, मैं मैं हूँ अन्य अन्य का है, मैं ही मेरा हूँ।

भाषार्थ—आत्मा सब से भिन्न है।

अन्यच्छरीरमन्योऽहं चिदहं तदचेतनं ।

अनेकमेतवेकोऽहं क्षयोदमहमक्षयः ॥१४९॥

भाषार्थ—शरीर जुदा है मैं जुदा हूँ, मैं चेतन हूँ शरीर अचेतन अह है। शरीर अनेक परमाणुओं से रचा गया है, मैं एक अक्षय हूँ। शरीर नाशवत् है, मैं अविनाशी हूँ।

सद्रव्यमस्मि चिदहं ज्ञाता द्रष्टा सदाप्युदासीनः ।

स्वोपात्तदेहगात्रस्ततः पृथग्भाजनवदमूर्तः ॥१५३॥

भाषार्थ—मैं सत् द्रव्य हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, ज्ञाता द्रष्टा हूँ, सदा ही

उदासीन हूँ। अपने प्रति वेह के आकार हूँ, तो भी आकाश के समान वेह से जुदा हूँ।

(११) श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं—

अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शगंधरसवर्णः ।

गुणपर्ययसमवेतः समाहितः समुदयव्ययधौव्यैः ॥८॥

भावार्थ—यह आत्मा चैतन्य स्वरूप है, स्पर्श, रस, गंध वर्ण से रहित ज्ञानादि गुण व उनही शुद्ध पर्यायों को रखने वाला है। स्वभाव से ध्रुव है परिणमन की अपेक्षा उत्पाद व्यय स्वरूप है।

(१२) श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसार में कहते हैं —

कस्याऽपत्यं पिता कस्य कस्याम्बा कस्य गेहिनी ।

एक एव भवाम्भोघौ जीवो भ्रमति दुस्तरे ॥३४-६॥

भावार्थ—किसका पुत्र, किसका पिता, किसकी माता, किसकी स्त्री ? यह जीव इस दुस्तर ससार समुद्र में अकेला ही भ्रमता रहता है।

अन्यः सचेतनो जीवो वपुरन्यदचेतनम् ।

हा तथापि न मन्यन्ते नानात्वमनयोज्जनाः ॥३५-६॥

भावार्थ—यह जीव सचेतन है, शरीर से जुदा है, शरीर अचेतन है, जीव से जुदा है। खेद है कि तो भी मानव इन दोनों के भेद को नहीं समझते हैं।

(१३) श्री अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलश में कहते हैं—

आत्मस्वभावं परभावभिन्न-

मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकं ।

विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं

प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०—१॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयनय से वास्तव में इस आत्मा का स्वभाव रागादि परभावों से भिन्न है—अपने ज्ञानादि गुणों से पूर्ण है, अनादि अनन्त है, इसमें सकल्प विकल्प के जाल नहीं हैं, यह सदा प्रकाशमान है।

धिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥३-२॥

भाषार्थ—यह जीव चैतन्य क्षणित से सम्पूर्ण भरा हुआ है। इसके सिवाय जितने रागादि भाव हैं वे सब पुद्गल जड़ के रचे हुए हैं।

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा-

भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनेवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी

नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥३-२॥

भाषार्थ—वर्ण, गन्ध, रसादि व राग मोहादि भाव ये सब इस आत्मा से भिन्न हैं। जब निश्चय से भीतर देखा जाता है तो ये सब नहीं दीखते हैं, एक उत्कृष्ट आत्मा ही दीखता है।

अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यामवाधितम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥६-२॥

भाषार्थ—यह जीव अनादि अनन्त है, स्वभाव से निश्चल है, स्वानुभवगम्य है, प्रगट है, चैतन्य रूप है, अपने ही पूर्ण उद्योत रूप है।

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो

नंकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।

ज्ञानं ज्ञेयमवेति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः

किं द्रव्यान्तरं च वनाकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः ॥२२-१०॥

भाषार्थ—शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखा जावे तो तत्त्व का यह स्वरूप है कि एक द्रव्य के भीतर दूसरा द्रव्य कदापि भी नहीं भलकता है। ज्ञान जो पदार्थों को जानता है वह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का प्रकाश है, फिर क्यों मूढ़ जन पर द्रव्य के साथ राग-भाव करते हुए आकुल-व्याकुल होकर अपने स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं ?

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत् पृथक् वस्तुता—

मादानोज्ज्वलनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तर्निभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानधनो यथास्य महिमानित्योदितस्तिष्ठति ॥४२-१०॥

भाषार्थ—आत्मा वा स्वभाव जो ज्ञान है वह अन्य द्रव्यों में नहीं

है। आत्मा रूपी द्रव्य में निश्चल टहरा है, सर्व अन्य पदार्थों से पृथक् है। इसमें न किसी का ग्रहण है, न किसी का त्याग है। यह शुद्ध वीतराग है, जैसा है वैसा ही स्थित है, अनादि व अनन्त है। प्रकाशमान शुद्ध ज्ञान का समूह यह आत्मा अपनी महिमा को लिये हुए नित्य उदय रहता है।

(१४) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार में कहते हैं —

दंसणणाणपहाणो असंखदेसो हु मुत्तिपरिहीणो ।

सगहियदेहपमाणो णायट्ठो एरिसो अप्पा ॥१७॥

भावार्थ—जो दर्शन व ज्ञानमयी है, असंख्यातप्रदेशी है, अमूर्तीक है, अपनी देह प्रमाण आकारधारी है उसे ही आत्मा जानो।

जस्स ण कोहो माणो माया लोहो य सल्ल लेसाओ ।

जाइजरामरणं विय निरजणो सो अहं भणिओ ॥१८॥

भावार्थ—जिसके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न शत्रु है, न लेट्याएँ हैं, न जन्म है, न जरा है, न मरण है वही जो निरजन है सो मैं हूँ ऐसा कहा गया है।

फासरसरुवगंधा सुद्धादीया य जस्स णत्थि पुणो

सुद्धो चेयणभाणो निरंजणो सो अहं भणिओ ॥२१॥

भावार्थ—जिसके स्पर्श, रस, वर्ण, गन्ध, शब्दादि नहीं हैं, जो शुद्ध चैतन्यमय पदार्थ है वही निरजन है ऐसा ही मैं हूँ यह कहा गया है।

मलरहिओ णाणमओ णिवसइ सिद्धोए जारिसो सिद्धो ।

तारिसओ देहेत्थो परमो बंभो मुण्येत्थो ॥२६॥

भावार्थ—जो मलरहित है, ज्ञानमयी है, चरम ब्रह्मस्वरूप है व सिद्ध गति में विराजमान है वैसा ही आत्मा इस देह में है ऐसा जानना चाहिए।

णोकम्मकम्मरहिओ केवलणाणाइगुणसमिद्धो जो ।

सोहं सिद्धो सुद्धो णिच्चो एक्को निरालंबो ॥२७॥

सिद्धोहं सुद्धोहं अणंतणाणाइगुणसमिद्धोह ।

देहपमाणो णिच्चो असंखदेसो अमुत्तो य ॥२८॥

भाषार्थ—यह आत्मा निश्चय से नोकर्म तथा कर्म रहित है, केवल ज्ञानादि गुणों से पूर्ण है, शुद्ध है, सिद्ध है, अविनाशी है, एक अकेला है परा सम्बरहित है, वैसा ही मैं हूँ—मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनन्त ज्ञानादि गुणों से पूर्ण हूँ, शरीर प्रमाण आकारधारी हूँ, अविनाशी हूँ, असंख्यात प्रवेशी हूँ, तथा अमूर्तीक हूँ ।

(१५) श्री योगेश्वराचार्य योगसार में कहते हैं —

जो परमप्पा सो जि हउं जो हउं सो परमप्पु ।

इउ जाणेविणु जोइआ अण्ण म करहु विद्यप्पु ॥२२॥

भाषार्थ—जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ, वही परमात्मा है । अर्थात् मेरा स्वभाव परमात्मा रूप है । हे योगी ! ऐसा जानकर और विकल्प न कर ।

सुद्धपएसह पूरियउ लोयायासपमाणु ।

सो अप्पा अणुदिण् मुणहु पावहु तहु जिह्वाणु ॥२३॥

भाषार्थ—यह आत्मा शुद्ध प्रदेशों से पूर्ण है, लोकानाश प्रमाण है, इसी आत्मा का रात दिन मनन करो, शीघ्र निर्वाण का लाभ होगा ।

सुद्ध सचेयण बुद्ध जिणु केदलणाणसहाउ ।

सो अप्पा अणुदिण् मुणहु जइ चाहउ सिवलाहु ॥२४॥

भाषार्थ—आत्मा शुद्ध है, चैतन्य रूप है, बुद्ध है, जिन है, केवल ज्ञान स्वभाव है, उसी का रात दिन मनन करो जो मोक्ष का लाभ लेना चाहते हो ।

अप्पा वंसणु णाण मुणो अप्पा चरणु वियाणि ।

अप्पा संजम सील तउ अप्पा पच्चक्खाणि ॥२५॥

भाषार्थ—आत्मा ही सम्यग्दर्शन है आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा को ही चारित्र जानो, आत्मा सयम है, शील है, तप है, आत्मा ही त्याग है ।

जो अप्पा सुध्व वि मुणई असुइसरीरविमिण्णु ।

सो जाणइ सच्छइ सयलु सासयसुखहलीणु ॥२६॥

भाषार्थ—जो अपने आत्मा को इस अणुचि शरीर से भिन्न शुद्ध व अविनाशी सुख में लीन अनुभव करता है वह सब शास्त्रों को जानता है ।

(१६) श्री अमितिगति आचार्य सामायिक वाठ में कहते हैं —

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था,
भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं,
स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यै ॥२४॥

भावार्थ—बोहं श्री मेरे आत्मा से बाहर के पदार्थ मेरे नहीं हैं, न मैं उनका कदापि होता हूँ ऐसा निश्चय करके सर्व बाहरी पदार्थों से ममता त्याग कर दे भद्र । सदा तू अपने स्वरूप में स्थिर हो जिससे कि मुक्ति का लाभ हो ।

एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा,
विनिर्मलः साधिगमस्वभावः ।
बहिर्भवाः सन्त्यपरे समरता,
न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः ॥२५॥

भावार्थ—मेरा आत्मा सदा ही एक अविनाशी निर्मल ज्ञान स्वभावी है अन्य रागादि भाव सब मेरे स्वभाव से बाहर हैं क्षणिक हैं व अपने-अपने कर्मों के उदय से हुए हैं ।

यस्यान्ति नैक्यं अपुष्पापि सार्द्धं,
तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रकमित्रैः ।
पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः,
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥

भावार्थ—जिस आत्मा की एकता इस शरीर के साथ ही नहीं है तो फिर पुत्र स्त्री मित्र आदि के साथ कैसे होगी जिनका सम्बन्ध शरीर से है । जपन का चमड़ा अलग कर देने पर रोमों के छिद्र शरीर में कैसे पाये जा सकते हैं ? रोम छिद्र चमड़े के आश्रय हैं ।

संयोगतो दुःखमनेकमेवं,
यतोऽश्नुते जन्मवने शङ्करी ।
ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो,
यियासुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥२८॥

भावार्थ—इस शरीर के संयोग से ही यह शरीर घारी, ससार रूपी वन में अनेक दुःखों को भोगता है इसलिये जो अपने आत्मा की मुक्ति चाहता है उसको उचित है कि वह मन, वचन, काय से इस शरीर का ममत्व त्याग करे ।

सर्वं निराकृत्य विकल्पजातं,
संसारकांतारनिपातहेतुं ।
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो,
निलीयते त्वं परमात्मतत्त्वे ॥२९॥

भावार्थ—सर्व ही मन के विकल्पो को दूर करके जो ससार रूपी वन में भ्रमण कराने के कारण हैं, सबसे भिन्न अपने आत्मा को निश्चय करके तू अपने ही परमात्मा स्वरूप में लय हो ।

(१७) श्री अमितिगति आचार्य तत्व भाषणा में कहते हैं —

नाहं कस्यचिदस्मि कश्चन न मे भावः परो विद्यते ।
मुक्त्वात्मानमपास्तकर्मसमितिं ज्ञानेक्षणात्कृतिं ॥
यस्यैवा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्त्वस्थितेः ।
बन्धस्तस्य न यन्त्रितं त्रिभुवनं सांसारिकैर्बन्धनैः ॥११॥

भावार्थ—सर्व भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भोकर्म रहित व ज्ञान वशान् गुणों से विभूषित आत्मा जो छोड़कर न मैं किसी का हूँ, न कोई परभाव मेरा है । जिस तत्त्व ज्ञानी के चित्त में ऐसी बुद्धि है उसका बन्ध सांसारिक बंधनों से तीन भूवन में कहीं नहीं होता है ।

चित्रोपायविवर्धितोपि न निजो वेहोपि यत्रात्मनो ।

भावाः पुत्रकलत्रमित्रतनयानामातृतादायः ॥

तत्र स्वं निजकर्मपूर्ववशगाः केषां भवन्ति स्फुटं ।

विज्ञार्येति मनीषिणा निजमतिः कार्या सदात्मस्थिताः ॥१२॥

भावार्थ—अनेक प्रकार के उपायो से बढ़ाने पर भी यह देह भी जहाँ इस आत्मा की नहीं हो सकती तो पुत्र, स्त्री, मित्र, पुत्र, जमाई, बन्धु आदि जो अपने अपने पूर्व कर्म के वश आए हैं व जायेंगे, अपने कैसे हो सकते हैं ? ऐसा जान कर बुद्धिमान को अपनी बुद्धि सदा ही आत्मा के हित में करनी योग्य है ।

माता मे मम गेहिनी मम गृहं मे बांधवा मेंऽगजाः ।

तातो मे मम संपदो मम सुखं मे सज्जना मे जनाः ॥

इत्थं घोरममत्वतामसवशम्यस्तावबोधस्थितिः ।

शर्माधानविधानतः स्वहिततः प्राणी सनीह्रस्यते ॥२५॥

भावार्थ—मेरी माता है, मेरी स्त्री है, मेरा घर है, मेरे बन्धु हैं, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी सम्पदा है, मेरा सुख है, मेरे सज्जन हैं, मेरे नौकर हैं, इस तरह घोर ममता के वश से तत्त्व ज्ञान में ठहरने को असमर्थ हो कर परम सुख देने वाले आत्महित से यह प्राणी दूर होता चला जाता है ।

न वैद्या न पुत्रा न विप्रा न शक्रा,

न कांता न माता न भृत्या न भूपाः ।

यमालिगितुं रक्षितुं संति शक्ता,

विचिंत्येति कार्यं निजं कार्यमार्यैः ॥३३॥

भावार्थ—जिस शरीर को आत्मा से जुदा होते हुए न तो बंध बचा सकते हैं, न पुत्र, न ब्राह्मण, न इन्द्र, न स्त्री, न माता, न नौकर, न राजा-गण । ऐसा जान कर आर्य पुरुषों को आत्मा के हित को करना चाहिये, शरीर के मोह में आत्महित को न भूलना चाहिये ।

विचित्रैरुपायैः सदा पाल्यमानः,

स्वकीयो न बेहः समं यत्र याति ।

कथं बाह्यभूतानि वित्तानि तत्र,

प्रबुध्येति कृत्यो न कुत्रापि मांहः ॥३४॥

भाषार्थ—नाना उपायों से सदा पालते रहते भी जहाँ यह अपना देह साथ नहीं जासकता तब बाहरी पदार्थ किस तरह हमारे हो सकते हैं? ऐसा जान कर किसी भी पर पदार्थ में मोह करना उचित नहीं है।

शूरोऽहं सुमधीरहं पटुरहं सर्वाधिकधीरहं ।

मान्योहं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहं चाग्रणीः ॥

इत्यात्मघ्नपहाय बुध्कृतकरो त्वं सर्वथा कल्पनाम् ।

शरदध्याय तदात्मतद्वममलं नैथेयसी शीर्यताः ॥६२॥

भाषार्थ—मैं शूर हूँ, बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ, सब से अधिक धनवान हूँ, मैं मान्य हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सब से बड़ा मुखिया हूँ। हे आत्मन् ! तू इस पापकारी कल्पना को छोड़ कर सदा ही अपने निर्मल आत्म तत्व का ध्यान कर जिससे मोक्ष लक्ष्मी का साम हो।

गौरो रूपधरो वृद्धः परिवृद्धः स्थूलः कृशः कर्कशः ।

गीर्वाणो मनुजः पशुर्नरकभूः खंडः पुमानंगना ॥

मिथ्या त्वं शिदधासि कल्पनमिव मूढो शिबुध्याः मनो ।

नित्यं ज्ञानमयस्वभागममलं सर्वव्यपायव्युत्तम् ॥७०॥

भाषार्थ—मैं गौरा हूँ, रूपवान हूँ, वृद्ध हूँ, बलवान हूँ, मोटा हूँ, दुबला हूँ, बठोर हूँ, देव हूँ, मनुष्य हूँ, पशु हूँ, नारकी हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, नपुंसक हूँ। हे मूढ ! तू इस झूठी कल्पनाओं को करके अपने आत्मा को नहीं समझता है, जो नित्य ज्ञान स्वभावधारी है, सर्व मल रहित है व सर्व आपत्तियों से बाहर है।

सच्चिदमन्त्रिपवातिपुरोहितास्त्रिदशशेखरवैत्यपुरंदराः ।

यमघटेन पुरस्कृतमातुरं भगभूतं प्रभवन्ति न रक्षितम् ॥११२॥

भाषार्थ—जब मरण किसी संसारी आतुर प्राणी पर आता है तब मंत्री, पंडित सिपाही, पुरोहित, देव, विद्याधर, असुर, इन्द्र आदि कोई भी रक्षा नहीं कर सकते हैं।

विविधसंग्रहकल्मषमंगिनो विदधर्तेऽगकुटुम्बकहेतवे ।

अनुभवस्त्यसुखं पुनरेकका नरकवासमुपेत्य सुबुस्सहम् ॥११४॥

भाषार्थ—प्राणी, शरीर व कुटुम्ब के लिये नाना प्रकार के पापों को बाँधता है परन्तु उनका फल उस अकेले को ही नरक में जाकर बसह-नीय दुःख भोगना पड़ता है ।

(१८) श्री चन्द्रजी वेंराग्यमणिमाला में कहते हैं—

एको नरके याति वराकः स्वर्गे गच्छति शुभसद्विवेकः ।
 राजाप्येकः स्याच्च धनेशः एकः स्यादविवेको दासः ॥८॥
 एको रोगो शोको एको दुःखविहीनो दुःखी एकः ।
 व्यवहारो च दरिद्री एक एकाकी भ्रमतीह वराकः ॥९॥

भाषार्थ—यह जीव अकेला ही विचारा नरक में जाता है, कभी पुण्य बाँध के अकेला ही स्वर्ग में जाता है, अकेला ही कभी राजा, कभी धनिक, कभी अज्ञान दास हो जाता है, अकेला ही रांगी, साकी होता है, अकेला ही सुखो व दुःखी होता है अकेला ही व्यवहारो व दरिद्र होता है । इस तरह से विचारा अकेला ही भ्रमण करता रहता है ।

(१९) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमञ्जस में कहते हैं—

ज्ञानदर्शनसम्पन्न आत्मा चैको ध्रुवो मम ।
 शेषा भावाश्च मे बाह्या सर्वे संयोगलक्षणाः ॥२४८॥
 संयोगेमूलजीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा ।
 तस्मात्संयोगसम्बन्धं त्रिविधेन परित्यजेत् ॥२५०॥

भाषार्थ—मेरा आत्मा ज्ञानदर्शन स्वभाव से पूर्ण है, एक है, अविनाशी है । और सर्व रागादि भाव मेरे स्वभाव से बाहर कर्म के संयोग से हुए हैं । शरीर और कर्म के संयोग से जीव बराबर दुःख उठा रहे है, इसलिए इस संयोग सम्बन्ध को मन, वचन, काय से मैं त्यागता हूँ ।

(२०) श्री पद्मनन्दि मुनि एकत्वसप्तति में कहते हैं—

अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविर्जितम् ।
 आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः ॥१८॥
 स एवामृतमार्गस्य सः एवामृतमश्नुते ।
 स एवाहंन् जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥१९॥

भाषार्थ—जो कोई अपने आत्मा को अजन्मा, एक अकेला, परम पदार्थ, शान्त स्वरूप, सर्व रागादि उपाधि से रहित, आत्मा ही के द्वारा जान कर आत्मा में स्थिर तिष्ठता है वही मोक्ष मार्ग में चलने वाला है, वही आनन्द रूपी अमृत की भोगता है, वही पूज्यनीय, वही जगत का स्वामी, वही प्रभु, वही ईश्वर है।

विकल्पोमिभरद्वयक्तः शान्तः केवल्यमाश्रितः ।

कर्माभावे भवेदात्मा बाताभावे समुद्रवत् ॥२६॥

भाषार्थ—यह आत्मा कर्मों के छूट जाने पर सर्व विकल्प रूपी तरंगों से रहित, शान्त व अपने केवल ज्ञानादि स्वभाव में स्थिर ऐसा ही बाता है जैसा पवन के संचार बिना समुद्र स्थिर रहता है।

संयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकलं परम् ।

तत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥२७॥

भाषार्थ—जो जो वस्तु या अवस्था पर के संयोग से आई है वह सब मुक्त से भिन्न है उस सब को त्याग देने से मैं मुक्त हूँ, ऐसी मंती बुद्धि है, ऐसा ज्ञानी विचारता है।

क्रोधाविकर्मयोगेऽपि निर्विकारं परं महः ।

विकारकारिभिर्मेघनं विकारि नभोभवेत् ॥२८॥

भाषार्थ—क्रोधादि कर्मों के संयोग होने पर भी वह उत्कृष्ट आत्म ज्योति विकारी नहीं होती है, जैसे विकार करने वाले मेघों से आकाश विकारी नहीं होता है, ऐसा निश्चय आत्मा का स्वरूप है।

तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचि दर्शनम् ।

चारित्र्यं च तदेकं स्यात् तदेकं निर्मलं तपः ॥२९॥

भाषार्थ—शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो ही उत्कृष्ट ज्ञान है, सो ही पवित्र सम्पूर्णदर्शन है, सो ही एक निर्मल चारित्र्य है, वही एक निर्मल तप है।

नमस्यञ्च तदेवेकं तदेवेकञ्च मंगलम् ।

उत्तमञ्च तदेवेकं तदेव शरणं सताम् ॥३०॥

भावार्थ—वही चैतन्य स्वल्प आत्मा नमस्कार करने योग्य है, वही एक मंगल है, वही एक उत्तम पदार्थ है, मज्जनो के लिये वही एक शरण का स्थान है ।

तदेवैकं परं तत्त्वं तदेवैकं परं पदम् ।

भव्याराध्यं तदेवैकं तदेवैकं परं महः ॥४४॥

भावार्थ—चिदानन्द स्वरूप आत्मा है सो ही एक उत्कृष्ट तत्त्व है, सो ही एक परम पद है, सो ही भव्य जीवों के द्वारा आराधने योग्य है, सो ही एक परम ज्योति है ।

संसारघोरधर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः ।

यन्त्रधारागृहं शान्तं तदेव हिमशीतलं ॥४५॥

भावार्थ—संसार रूपी आताप से सदा तपतायमान प्राणी के लिये वह चिदानन्द स्वरूप आत्मा है, सो ही हिमालय के समान शीतल यन्त्र-धारा गृह है अर्थात् फवारों का घर है ।

तदेव महती विद्या स्फुरन्मन्त्रस्तदेव हि ।

औषधं तदपि श्रेष्ठं जन्मव्याधिविनाशनं ॥४६॥

भावार्थ—चिदानन्द स्वरूप आत्मा है, सो ही महान् विद्या है, सो ही प्रकाशमान मन्त्र है । तथा वही संसार रूपी रोग को नाश करने वाली औषधि है ।

अहं चैतन्यमेवैकं नान्यत्किमपि जातुचित् ।

सबन्धोऽपि न केनापि दृढयक्षो ममेदृशः ॥४७॥

भावार्थ—ज्ञानी विचारता है कि मैं एक चैतन्य स्वरूप हूँ, और कोई कदापि नहीं हूँ मेरे किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है ।

शरीरादिबहिर्निचिन्तावक्रसम्पर्कवर्जितं ।

विशुद्धात्मस्थितं चित्तं कुर्वन्नास्ते निरन्तरं ॥४८॥

भावार्थ—ज्ञानी शरीरादि बाहरी पदार्थों की चिन्ता के सम्बन्ध से रहित होकर शुद्धात्मा में चित्त को स्थिर करता हुआ निरन्तर विराजता है ।

(२१) श्री पद्मनदि मुनि उपासक-संस्कार में कहते हैं—
स्वजनो वा परो वापि नो कश्चित्परमार्थतः ।
केवलं स्वार्जितं कर्म जीवेनैकेन भुज्यते ॥४८॥

भाषार्थ—इस जीव का साथी न तो कोई स्वजन है, न परजन है ।
 अपने बाधे हुए कर्म के फल को यह जीव अकेला ही भोगता है ।

शरीरनिरबदेकत्र स्थितयोर्वेहदेहिनोः ।
भेदो यदि ततोन्मेषु कलत्रादिषु का कथा ॥४९॥

भाषार्थ—दूध और पानी के समान एक साथ मिले हुए शरीर और
 आत्मा में ही जब भेद है तब अन्य स्त्री आदि की तो बात ही क्या है, वे
 तो जुड़े हैं ही ।

कर्मभ्यः कर्मकार्येभ्यः प्रयत्नभूतं चिदात्मकम् ।

आत्मानं भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम् ॥५०॥

भाषार्थ—ज्ञानी को उचित है कि वह आत्मा के स्वरूप की ऐसी
 भावना करे कि वह आठ कर्मों से ब आठ कर्म के कार्यों से जुदा है,
 चैतन्यमयी है, नित्य है, ब नित्य आनन्दमयी पद को देने वाला है ।

(२२) श्री पद्मनदि मुनि सद्बोधचन्द्रोदय में कहते हैं—

कर्मबन्धकलितोप्यबन्धनो द्वेषरागमलिनोऽपि निर्मलः ।
देहवानपि च देहवर्जितश्चिदात्मनोऽपि निर्मलः ॥५१॥

भाषार्थ—यह आत्मा कर्मबन्ध सहित होने पर भी कर्मबन्ध से
 रहित है, राग-द्वेष से मलीन होने पर भी निर्मल है, देहवान होने पर भी
 देह रहित है, आत्मा का सर्व महात्म्य आश्चर्यकारी है ।

व्याधिनांगमभिभूयते परं तद्गतोऽपि न पुनश्चिदात्मकः ।
उच्छिन्नेन गृहमेव बह्यते वह्निना न गगनं तवाश्रितम् ॥५२॥

भाषार्थ—रोगों से शरीर को पीडा होती है परन्तु उस शरीर में
 प्रविष्ट चैतन्य प्रभु को पीडा नहीं होती है । जैसे अग्नि की ज्वाला से घर
 जलता है परन्तु घर के भीतर का आकाश नहीं जलता है । आत्मा
 आकाश के समान निर्लेप तथा अप्रतीक है, जल नहीं सकता ।

बोधरूपमखिलरूपाधिभिर्बर्जितं किमपि यत्तदेव नः ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥२५॥

भावार्थ—मर्ब रगादि उपाधियो से रहित ओ कोई एक ज्ञान स्वरूप है सो ही हमारा है और कुछ भी परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है । मोक्ष का कारण यही एक तत्त्व है **वही** योगियों का निश्चय मत है ।

आत्मबोधशुचितीर्थमद्भुतं स्नानमत्रकुरुतोत्तमं बुधाः ।

यन्न यात्यपरतीर्थकोटिभिः क्षालयत्यपि मलंतदन्तरम् ॥२६॥

भावार्थ—आत्म ज्ञान ही एक पवित्र अद्भुत तीर्थ है, इसी तीर्थ रूपी नदीमें पण्डितजन उत्तम स्नान कर । जो अन्तरंगका कर्ममल करोड़ों नदियों के स्नान से नहीं नाश होता है उसे यह तीर्थ धो देता है ।

(२३) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चयपत्रागत में कहते हैं—

व्याधिस्तुदति शरीरं न माममूर्तं विशुद्धबोधमयम् ।

अग्निर्वहति कुटीरं न कुटीरासक्तमकाशम् ॥२३॥

भावार्थ—रोग शरीर को पीडा करता है, उससे अमूर्तक व शुद्ध ज्ञानमयी आत्मा रूप जो मैं हूँ सो मुझ पीडा नहीं होती है । आग कुटी को जलाती है, परन्तु कुटी के भीतर के आकाश को नहीं जला सकती है । आत्मा आकाश के समान अमूर्तक व निर्मल है ।

नेवात्मनो विकारः क्रोधादिः किंतु कर्मसंबन्धात् ।

स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमाश्रितात्पुष्पतो रक्तात् ॥२५॥

भावार्थ—निश्चय से क्रोध आदि आत्मा के स्वाभाविक विकार नहीं हैं परन्तु कर्म के उदय से सम्बन्ध से विकार हैं जैसे—स्फटिक मणि के नीचे लाल पुष्प है इससे वह लाल दीखती है । आत्मा तो स्फटिक मणि के समान स्वच्छ ही है ।

कुर्यात् कर्म विकल्पं किं मम तेनातिशुद्धरूपस्य ।

मुखसंयोगजविकृतेन विकारी दर्पणो भवति ॥२६॥

भावार्थ—कर्मों के उदय से अनेक रागादि विकल्प होते हैं, परन्तु निश्चय से मैं तो परम शुद्ध हूँ मैं विकारी नहीं होता हूँ । जैसे—विकारी मुख का दृश्य दर्पण में दिखने पर जो दर्पण स्वयं विकारी नहीं होता है ।

आस्तां बहिरुपाधिचयस्तनुवचनविकल्पजातमप्यपरं ।

कर्मकृतत्वान्मत्तः कुतो विशुद्धस्य मम किञ्चित् ॥२७॥

भावार्थ—कर्म के उदय से उत्पन्न बाहरी उपाधि की बात तो दूर ही रहे। शरीर, वचन और मन के विकल्पो का समूह भी मुझसे भिन्न है। क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, मेरा शरीरादि कैसे हो सकता है।

कर्म परं तत्कार्यं सुखमसुखं वा तदेव परमेव ।

तस्मिन् हर्षविषादी मोही विदधाति खलु नान्यः ॥२८॥

भावार्थ—कर्म भिन्न हैं तथा कर्म के कार्य सुख तथा दुःख भी भिन्न हैं, इनके होने पर मोही हर्ष तथा विषाद करता है, अन्य कोई नहीं करता है।

नयनिक्षेपप्रमितिप्रभृतिविकल्पोज्झितं परं शान्त ।

शुद्धानुभूतिगोचरमहमेकं धाम चिद्रूपं ॥२९॥

भावार्थ—मैं नय, निक्षेप इत्यादि विकल्पो से रहित परम शान्त हूँ, मैं चैतन्य रूप एक तेज हूँ, सा शुद्धात्मा अनुभव से ही अनुभव करने योग्य हूँ।

(२९) श्री शुभचन्द्र आचार्य जानार्णव ने कहते हैं —

महाव्यसनसंकीर्णं दुःखज्वलनदीपिते ।

एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भवमरुस्थले ॥१—४॥

भावार्थ—महा आपदाओं में भरे हुए, दुःख रूपी अग्नि से प्रज्वलित और भयानक ऐसे समार रूपी मरुस्थल (रेती के जंगल) में यह जीव अकेला ही भ्रमण करता रहता है।

स्वयं स्वकर्मानिर्वृत्तं फलं भोक्तुं शुभाशुभं ।

शरीरान्तरमावृत्ते एकः सर्वत्र सर्वथा ॥२—४॥

भावार्थ—इस ससार में यह आत्मा अकेला ही तो अपने कर्मों के अनुसार सुख दुःख रूप फल को भोगता है, और अकेला ही सर्व गतियों में एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है।

संयोगे विप्रयोगे च संभवे मरणेऽथवा ।

सुखदुःखविधौ वास्य न सखान्योऽस्ति देहिनः ॥३—४॥

भावार्थ—इस प्राणी के सयोग में, वियोग में जन्म में वा मरण में, मुख तथा दुःख भोगने में कोई भी मित्र साथी नहीं है, अकेला ही भोगना पड़ता है।

अज्ञातस्वस्वरूपोऽयं लुप्तबोधादिलोचनः ।

भ्रमत्यविरतं जीव एकाकी विधिवञ्चितः ॥८—४॥

भावार्थ—यह जीव अपने स्वरूप को न जानता हुआ व जानादि लाचन को बन्द किये हुए अपने अज्ञान से कर्मों में डगाया हुआ एकाकी दीपकाल से भ्रमण कर रहा है।

एकः स्वर्गी भवाति विबुधः स्त्रीमुखाम्भोजभृङ्गः

एकः श्वाभ्रं पिबति कलिलं छिद्यमानः कृपाणैः ।

एकः क्रोधाद्यनलकलितः कर्म बध्नाति विह्वल

एकं सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्यं भुनक्ति ॥११—४॥

भावार्थ—यह जीव अकेला ही स्वर्ग में जाकर देव होता है, और मन्त्री के मुख कमल में भ्रमरवत् आसक्त हो जाता है, व अकेला ही नर्क में जाकर तलवारों से छिन्न भिन्न किया हुआ नरक के खारे जल को पीता है, व अकेला ही क्रोधादि की अग्नि से जलता हुआ कर्मों को बाँधता है, तथा अकेला ही आप विवेकी होकर जब सर्व कर्मों के आवरण को दूर कर देता है, तब मोक्ष होकर ज्ञान राज्य को भोगता है।

अविच्छिन्नरूपशरेक्यं बन्धं प्रति न वस्तुतः ।

अनादिश्चानयोः श्लेषः स्वर्णकालिकयोरिव ॥२—५॥

भावार्थ—चेतन्य स्वरूप आप व क्षीरादि जड की एकता बन्ध की अपेक्षा से है। निश्चय से देखा जावे तो चेतन अलग है, जड अलग है। इन दोनों का अनादि काल से सम्बन्ध चला आ रहा है, जैसे—खान में सुवर्ण और कालिमा का एकपना है, वस्तुतः कालिमा अलग है सुवर्ण अलग है।

ये ये सम्बन्धमायाताः पदार्थाश्चेतनेतराः ।

ते ते सर्वेऽपि सर्वत्र स्थास्वरूपाद्विलक्षणाः ॥८—५॥

भावार्थ—इस जगत में जिन चेतन व अचेतन पदार्थों का सम्बन्ध जीव के साथ हुआ है, वे सब ही सर्वत्र अपने-अपने स्वरूप से भिन्न-भिन्न हैं, आत्मा उन सबसे जुदा है।

**मिथ्यात्वप्रतिबद्धदुर्गपक्षभ्रान्तेन बाह्यान्तलं
भावान्स्वान्प्रतिपद्य जन्मगहने द्विवं त्वया प्राक् चिरं ।
संप्रहयस्तसमस्तविभ्रमभवश्चिद्रूपमेकं परमं
स्वस्थं स्वं प्रविगाह्य सिद्धिनितावक्त्रंसमालोकय ॥१२-५॥**

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू इस ससार रूपी गहन वन में मिथ्या दर्शन के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई सर्वथा एकान्त रूप खोटी दृष्टि के मार्ग में भ्रम रूप होता हुआ बाहरी पदार्थों को अपने मान करके सदा दुःखी ही रहा है, परन्तु अब तू सब भ्रम को दूर कर दे और अपने ही में ठहर कर उत्कृष्ट चैतन्य रूपी तेज में प्रवेश कर और मुक्ति रूपी स्त्री के मुख को देख ।

**अहं न नारको नाम न तिर्यग्नापि मानुषः ।
न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽयं कर्मविक्रमः ॥१२-३१॥**

भावार्थ—निश्चय नय से न मैं नारकी हूँ, न तिर्यच हूँ, न मानव हूँ, न देव हूँ, किन्तु सिद्ध स्वरूप हूँ । ये सब नारकी आदि अवस्थाएँ कर्मों के उदय से होती हैं ।

**साकारं निर्गताकारं निष्क्रियं परमाक्षरम् ।
निर्विकल्पं च निष्कम्पं नित्यमानन्दमन्दिरम् ॥२२-३१॥
विश्वरूपमविज्ञातरागरूपं सर्वबोदितम् ।
कृतकृत्यं शिवं शान्तं निष्कलं करणच्युतम् ॥२३-३१॥
निःशेषभवसम्भूतक्लेशद्रुमहुताशनम् ।
शुद्धामत्यन्तनिरूपं ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम् ॥२४-३१॥
विशुद्धादर्शसक्रान्तप्रतिबिम्बसमप्रभं ।
उपोतिर्नयं महाबोधिं परिपूर्णं पुरातनम् ॥२५—३१॥**

विशुद्धाष्टगुणोपेतं निर्द्वन्द्वं निर्गतामयम् ।

अप्रमेयं परिच्छिन्नं विश्वतत्त्वव्यवस्थितम् ॥२६—३१॥

यदग्राह्यं बहिर्भावविश्राह्यं चान्तर्मुखैः क्षणात् ।

तत्स्वभावात्मकं साक्षात्स्वरूपं परमात्मनः ॥२८—३१॥

भावार्थ—आत्मा का निश्चय नय से स्वरूप परमात्मा के समान है । यह ज्ञानाकार है तथा अमूर्तिक है, इत्थन चलन क्रिया रहित है, परम अविनाशी है, निर्विकल्प है, निर्व्यय है, नित्य है, आनन्द का मन्दिर है, ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापी है, अज्ञानी जिसके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, सदा उदय रूप है, कृतकृत्य है, ब्रह्माण रूप है, शान्त है, शरीर रहित है, इन्द्रियो से अतीत है, समस्त ससार के बलेश रूपी वृक्षों को जलाने के लिये अग्नि के समान है, शुद्ध है, कर्मलेप से रहित है, ज्ञान रूपी राज्य में स्थित है, निर्मल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिम्ब की तरह प्रभावान है, ज्ञान-ज्योतिमय है, महा वीर्यवान है, पूर्ण है, पुरातन है । सम्यक्तादि आठ गुण (सम्यक्त, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधत्व, अवगाह नत्व) सहित है, उपाधि रहित है, रोगादि रहित है, प्रमाण अगोचर है, ज्ञानियो के द्वारा जानने योग्य है, सर्व तत्वों का निश्चय करने वाला है, जो बाहरी इन्द्रियादि से ग्रहण करने योग्य नहीं है, अन्तरंग भावों से क्षण मात्र में ग्रहण योग्य है, ऐसा स्वभाव इस परमात्म स्वरूप आत्मा का है ।

अवागोचरमव्यक्तमनन्तं शब्दवर्जितं ।

अजं जन्मभ्रमातीतं निर्विकल्पं विचिन्तयेत् ॥३३—३९॥

भावार्थ—आत्मा का स्वरूप वचनगोचर नहीं है, इन्द्रियो से व मन से प्रगट नहीं है, अनन्त है, शब्द रहित है, जन्म रहित है, भव भ्रमण से रहित है, निर्विकल्प है ऐसा विचारे ।

यः स्वमेव समादत्ते नावत्ते यः स्वतोऽपरं ।

निर्विकल्पः स विज्ञानी स्वसंवेद्योऽस्मि केवलं ॥२७—३२॥

भावार्थ—ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जा अपने को ही ग्रहण करता है तथा जो अपने से पर है उसको नहीं ग्रहण करता है ऐसा मैं आत्मा हूँ, उसमें कोई विकल्प नहीं है, ज्ञानमय है तथा केवल एक अकेला हूँ, और वह अपने से ही अनुभवगम्य हूँ ।

यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परं ज्योतिः सनातनः ।

सोऽहं तस्मात्प्रपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम् ॥३५-३२॥

भावार्थ—जो विशुद्ध है, प्रसिद्ध आत्मा है, परम ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है, सनातन है सो ही मैं हूँ इसलिये इस अविनाशी आत्मा को मैं अपने में ही देखता हूँ ।

जीर्णं रक्ते घने ध्वस्ते नात्मा जीर्णादिकः पटे ।

एव वपुषि जीर्णादौ नात्मा जीर्णादिकस्तथा ॥७२-३२॥

भावार्थ—कपड़े को जीर्ण, लाल, मोटा व नष्ट होने हुए कोई अपने को जीर्ण, लाल, मोटा व नष्ट हुआ नहीं मानता है, वैसे ही शरीर को जीर्ण, लाल, मोटा व नष्ट होता हुआ जानकर आत्मा जीर्ण, लाल, मोटा तथा नष्ट नहीं होता है ।

अन्तर्दृष्ट्वाऽऽत्मनस्तत्त्वं बहिर्दृष्ट्वा ततस्तनुम् ।

उभयोर्भेदनिष्णातो न स्थलत्याऽऽत्मनिश्चये ॥८३-३२॥

भावार्थ—ज्ञानी आत्मा के तत्व को भीतर देखकर व शरीर को बाहर देखकर दोनों के भेद में चतुर होकर आत्मा के स्वरूप के निश्चय में कभी शिथिल नहीं होता है ।

अतीन्द्रियमनिर्देश्यममूर्तं कल्पनाच्युतम् ।

चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥८८-३२॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मा को आत्मा ही में आत्मा ही के द्वारा जान कि यह अतीन्द्रिय है, वचनो से कथन योग्य नहीं है, अमूर्तीक है, कल्पना से रहित है, चिदानन्दमयी है ।

निखिलभुवनतत्त्वोद्भासनेकप्रदीपं

निरुपधिमधिरूढं निर्भरानन्दकाष्ठाम् ।

परममुनिमनीषोज्जेवष्यन्तभूतं

परिकलय विशुद्धं स्वात्मनात्मानमेव ॥९०३-३२॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने आत्मा को अपने आत्मा से ही इस

प्रकार शुद्ध अनुभव कर कि यह आत्मा सर्व लोक के यथार्थ स्वरूप को प्रगट करने वाला अद्वितीय प्रदीप है तथा अतिशय सहजानन्द की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुआ है तथा परम मुनि की बुद्धि से प्रगट उत्कृष्टता पर्यन्त जिसका स्वरूप है ।

सोऽहं सकलवित्सार्वः सिद्धः साध्यो भवच्युतः ।

परमात्मा परंज्योतिर्विश्वदर्शी निरञ्जनः ॥२८-४०॥

तदासौ निश्चलोऽमूर्तो निष्कलंको जगद्गुरुः ।

चिन्मात्रो विस्फुरत्युच्चैर्ध्यानध्यातृविवर्जितः ॥२९-४०॥

भावार्थ---इस प्रकार अपने को ध्यावे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सबज्ञ हूँ, मैं सर्व व्यापक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं ही साध्य हूँ, ससार से रहित हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, विश्वदर्शी हूँ, निरञ्जन हूँ, तब अपना स्वरूप ऐसा झनकता है कि यह अमूर्तीक है, निष्कलक है, जगत में श्रेष्ठ है, चैतन्य मात्र है व अनिश्चय कर के ध्यान ध्याता के विकल्प से रहित है ।

(२५) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तन्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

नाह किंचिन्न मे किंचिद् शुद्धचिद्रूपक बिना ।

तस्मादन्यत्र मे चिंता वृथा तत्र लयं भजे ॥१०-४॥

भावार्थ---इस जगत में शुद्ध चैतन्यरूप के सिवाय न तो मैं कुछ हूँ, और न अन्य ही कोई पदार्थ भरा हूँ, इस लिये शुद्ध चैतन्य रूप को छोड़ कर और कुछ चिंता करना वृथा है, इस लिये मैं उसी में लय होता हूँ ।

न देहोऽहं न कर्माणि न मनुष्यो द्विजोऽद्विजः ।

नेव स्थूलो कृशो नाहं किंतु चिद्रूपलक्षणः ॥५-१०॥

भावार्थ---न मैं देह हूँ, न आठ कर्म हूँ, न मनुष्य हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न अब्राह्मण हूँ, न मोटा हूँ, न दुबला हूँ, किंतु मैं तो एक चैतन्य स्वरूप लक्षणधारी हूँ ।

(२६) प० बनारसीदासजी नाट्यसमयसार में कहते हैं---

सर्वथा ३१

जहा शुद्ध ज्ञान की कला उद्योत दीसे तहा,
 शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र्य को अश है ।
 ता-कारण ज्ञानी सब जाने ज्ञेय वस्तु मर्म,
 वैराग्य विलास धर्म बाको सरवस है ॥
 राग द्वेष मोह की दशासो भिन्न रहे याते,
 सर्वथा त्रिजाल कर्म जाल सों विष्वस है ।
 निरुपाधि आत्म समाधि में बिराजे ताते,
 कहिये प्रगट पूरण परम हस है ॥ ८१ ॥

ज्ञान मान मासत प्रमाण ज्ञानवन्त कहे,
 करुणा निधान अमलान भेरा रूप है ।
 काल सो अतीत कर्म जाल सो अमीत जोग,
 जाल सों अजीत जाकी महिमा अनूप है ॥
 मोह को विलास यह जगत को वास मैं तो,
 जगत सो शून्य पाप पुण्य अन्ध कूप है ।
 पाप किने किये कोन करे करि है सो कोन,
 क्रिया को विचार सुपने की दोर झूप है ॥ ८१ ॥

निरमय निराकुल निगम बेव निरभेद,
 जाके परकाश मे जगत माइयतु है ।
 रूप रस गंध फास पुदगल को विलास,
 तासो उदवस जाको अस माइयतु है ॥
 विग्रहसो विरत परिग्रह सो न्यारो सदा,
 जा मे जोग निग्रह को चिन्ह पाइयतु है ।
 सो है ज्ञान परमाण चेतन निधान ताहि,
 अविनाशी ईश मानी शोश नाइयतु है ॥ १०६ ॥

जैसे निरभेदरूप निहचै अतीत हुतो,
 तैसे निरभेद अब भेद कोन कह्यो ।
 दोसे कर्म रहित सहित सुख सगाधान,
 पायो निज वान फिर बाहिर न बहेगो ॥
 बबहू कदाचि अपनो स्वभाव त्यागि करि,
 राग रस राखि के न पर वस्तु गहेगो ।

अमसान ज्ञान विद्यमान परगट भयो,
 याही जाति आनामी अनंतकाल रहेमो ॥ १०७ ॥
 जबही ते चेतन विभाव सों उसटि आप,
 सय पाय अपनो स्वभाव गहि लीनो है ।
 तबहीते जो जो लेने योग्य सो सो सब लीनो,
 जो जो त्यागि योग्य सो सो सब छाड़ि दीनो है ॥
 लेवे को न रही ठोर त्यागवे कों नाहि और,
 बाकी कहां उबरयो जु कारज नवीनो है ।
 सग त्यागि अग त्यागि, बचन तरंग त्यागि,
 मन त्यागि बुद्धि त्यागि आपा शुद्ध कीनों है ॥ १०८ ॥
 करम के चक्र में फिरत जगवासी जीव,
 ह्वै रह्यो बहिर मुख व्यापत विषमता ।
 अन्तर सुमति आई विमल बढाई पाई,
 पुद्गल सो प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥
 शुद्ध नै निवास कीनो अनुभौ अभ्यास लीनो,
 भ्रमभाव छाड़ि दीनो प्रीनोचित समता ।
 अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसो,
 पद अवलम्बि अवलोके राम रमता ॥ १४ ॥
 रूप रसवत भूरतीक एक पुद्गल,
 रूप बिन और यो अजीव द्रव्य द्विधा है ।
 ध्यार हैं अमूरतीक जीव भी अमूरतीक,
 याही तें अमूरतीक वस्तु ध्यान मुधा है ॥
 और सों न कबहु प्रगट आपा आपही सो,
 ऐसो ायर चेतन स्वभाव शुद्ध मुधा है ।
 चेतन को अनुभौ आराधे जग तेई जीव,
 जिन्ह के असण्ड रस चाखवे की क्षुधा है ॥ ११ ॥
 निहचरे निहारत स्वभाव जाहि आतमा को,
 आतमीक धरम परम परकासना ।
 अतीत अनागत वरतमान काल जाको,
 केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना ॥
 सोई जीव ससार अवस्था मांहि करम को,
 करतासो दीसे लिये भरम उपासना ।

यहै महा मोह को पसार यहै मिथ्याचार,
 यहै भी विकार यह व्यवहार वासना ॥ ४ ॥
 एह छह द्रव्य इन ही को हैं जगत जाल,
 ता मे पाँच जब एक चेतन सुजान है ।
 काहूकी अनत सत्ता काहू सो न मिले कोई
 एक एक सत्ता मे अनत गुण यान है ॥
 एक एक सत्ता मे अनत परजाय फिर
 एक मे अनेक इहि भाति परमाण है ।
 यहै स्यादवाद यह सतन की मरयाद
 यहै सुख पोष यह मोक्ष को निदान है ॥ २२ ॥

सौंया २३

चेतन मडित अग अखडित, शुद्ध पवित्र पदारथ भरो ।
 राग विरोध विमोह दशा, ममके भ्रम नाटक पुद्गल केरो ॥
 भोग सयोग वियोग व्यथा, अवलोकि वहे यह कर्मजु घेरो ।
 है जिह्वा अनुभौ इह भाति, सदा तिनको परमारथ नेरो ॥ १७ ॥
 ज्यो बलघौत सुनारबो समति, भूषण नाम वहे सब कोई ।
 कचनता न मिटी तिही हेतु, वहे फिर औटि के कचन होई ॥
 त्यो यह जीव अजीव सयोग, भयो बहुरूप हुवो नहि दोई ।
 चेतनता न गई कबहु तिहि, कारण ब्रह्म कहावत सोई ॥ १२ ॥
 ज्यो नट एक घरै बहु भेष, बला प्रगटे जग कौतुक देखै ।
 आप लखै अपनी वरतूति, वहे नट भिन्न विलोकत पेखै ॥
 त्यो घटमे नट चेतन राव, विभाव दशा धरि रूप विसेखै ।
 खोलि सुदृष्टि लखै अपनो पद, दुन्द विचार दशा नहि लेखै ॥ १४ ॥

सौंया ३१

प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न,
 ताभे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिये ।
 अष्ट कर्म भाव की उपाधि सोई कीजे भिन्न,
 ताहू मे सुदुद्धि को विलास भिन्न जानिये ॥
 ताभे प्रभु चेतन विराजत अखण्ड रूप,
 वहे श्रुत ज्ञान के प्रमाण ठीक आनिये ।
 बाहि को विचार करि बाही मे मगन हूजे,
 बाको पद साधिवे को ऐसी विधि ठानिये ॥ ३५ ॥

असक्त अमूरति अरूपी अविनाशी अज,
 निराधार निगम निरजन निरन्ध है ।
 नाना रूप भेष धरे भेष को न भेष धरे,
 चेतन प्रदेश धरे चैतन्य का खन्ध है ॥
 मोह धरे मोही सो बिराजे तामे तोही सो न,
 मोही सो न तोहीसो न रागी निरबन्ध है ।
 ऐसी चिदानन्द याहि घट में निकट तेरे,
 ताहि तू विचार मन और सब धन्ध है ॥१४॥
 शुद्ध नय निहचै अकेला आप चिदानन्द,
 अपने ही गुण परजाय को गहत है ।
 पूरण विज्ञानधन सो है व्यवहार माहि,
 नव तत्व रूपी पच द्रव्य में रहत है ॥
 पच द्रव्य नव तत्व न्यारे जीव न्यारी लखै,
 सम्यक द्रष्टा यह और न गहत है ।
 सम्यक द्रष्टा जोई आत्म सरूप सोई,
 मेरे घट प्रगटा बनारसी कहत है ॥७॥

(२७) ५० दानतराय दानतविलास मे कहते है—

सर्वा ३१

चेतना सरूप जीव ज्ञान दृष्टि मे सदीव,
 कुम्भ आन आन जीव त्यों सरीरसों जुदा ।
 तीन लोक माहि सार सात्वतो अखण्डधार,
 मूरतीक की निहार नीर की बुदेबुदा ।
 शुद्ध रूप बुद्ध रूप एक रूप आप रूप,
 आतमा यही अनूप पमं जोति की उबा ।
 स्वच्छ आपने प्रमानि राग दोष मोह मानि,
 भव्य जीव ताहि जानि छाडि शोक औ मुदा ॥८१॥
 चेतना सहित जीव तिहुँ काल राजत है,
 ग्यान दरसन भाव सदा जास लहिए ।
 रूप रस गन्ध फास पुदगल को विलास,
 मूरतीक रूपी विनासीक जड कहिये ॥
 याही अनुसार परदर्वकी ममत्त धारि,
 अपनी सुभाव धारि आप माहि रहिए ।

करिए यही इसाज जातै होत आप काज,
राग दोष मोह भाव की समाज दहिए ॥६३॥

सिंहावलोकन

ग्यानी जानी ग्यान में, नमै वचन मन काय ।
कायम परमारखविचै, विचै-रीति बिसराय ॥
बिचै रीति बिसराय, राय चेतना विचारै ।
चारै क्रोध बिसार, सार समता बिसतारै ॥
तारै औरनि आप, आपकी कौन कहानी ।
हानी ममता-बुद्धि, बुद्धि अनुभौ तौ ग्यानी ॥६॥

सोह सोह होत नित, सांस उसास मन्थार ।
ताकी अरथ विचारियै, तीन लोक में सार ॥
तीन लोक में सार, धार सिक्खेत निवासी ।
अष्ट कर्म सौ रहित, सहितगुण अष्टविसासी ॥
जोसी तौसी आप, आप निहचौ तजि सोह ।
अजपा-आप सभार, सार सुख सोह सोह ॥७॥

वरव करम नोकरमती, भावकरमती भिन्न ।
विकल्प नहीं सुबुद्धकै, सुद्ध चेतनाचिन्न ॥
सुद्ध चेतनाचिन्न, भिन्न नहि उदै भोग में ।
सुख दुख देहमिलाप, आप सुद्धोपयोग में ॥
हीरा पानी माहि, नाहि पानी गुण ह्वै कब ।
जाग लगी घर जलै, जलै नहि एक नभ दरव ॥८॥

जो जानै सो जीव है, जो मानै सो जीव ।
जो देखै सो जीव है, जीवै जीव सदीव ॥
जीवै जीव सदीव, पीव अनुभौरस प्रानी ।
आनन्दकन्द सुबन्द, चन्द पूरन सुखदानी ॥
जो जो दीसै दब, सर्व छिनमगुर सो सो ।
सुख कहि सकै न कोइ, होइ जाकी जानै जो ॥९॥

सब षट में परमात्मा, सूनी ठौर न कोइ ।
बलिहारी वा घट्ट की, जा घट परगट होइ ॥
जा घट परगट होइ, धोइ मिथ्यात महामल ।
पञ्च महाबल धार, सार तप तपै ग्यानबल ॥

केवल जोत उदोत, होत सरवग्य दसा तब ।
 देही देवल देव, सेव ठाहीं सुर नर सब ॥१०॥
 खानत चक्री जुगलिये, भवनपती पाताल ।
 सुगुंइन्द्र अहमिंद्र सब, अधिकअधिकसुख भाल ॥
 अधिकअधिकसुख भाल, काल तिहुँ नन्त गुनाकर ।
 एक समै सुख सिद्ध, रिद्ध परमात्म पद धर ॥
 सो निहचै तू आप, पापबिन क्यों न पिछानत ।
 दरस ग्यान धिर थाप, आपमें आप सु खानत ॥११॥
 (२८) भैया भगवतीदास ब्रह्मविलास मे कहते हैं :—

कवित्त

ज्ञान मे है ध्यान मे है वचन प्रमाण मे है,
 अपने सुधान मे है ताहि पहचानिरे ।
 उपजे न उपजत मूए न मरत जोई,
 उपजन मरन व्योहार ताहि मानिरे ॥
 राव सो न रक सो है पानी सो न पक सो है,
 अति ही अटक सो है ताहि नीके जानिरे ।
 आपनो प्रकैश करे अष्ट कर्म नाश करे,
 ऐसी जाकी रीति 'भैया' ताहि उर आनिरे ॥१३॥

सगीया ३१

जैसो बीतराग देव कछो है स्वरूप सिद्ध,
 तैसो ही स्वरूप मेरो या मे फेर नाही है ।
 अष्ट कर्म भाव की उपाधि मोमें कहुँ नाहि,
 अष्ट गुण मेरे सो ती सदा मोहि पाहि है ॥
 ज्ञायक स्वभाव मेरो तिहुँ काल मेरे पास,
 गुण जे अनन्त तेऊ सदा मोहि माही हैं ।
 ऐसो है स्वरूप मेरो तिहुँ काल सुद्ध रूप,
 ज्ञान दृष्टि देखते न झूजी परछाही हैं ॥ ६ ॥

सगीया २३

केवल रूप महा अति सुन्दर, आपु चिदानन्द शुद्ध विराजै ।
 अन्तर दृष्टि खुलै जब ही तब, आपुही मे अपनो पद छाजै ॥
 सेवक साहिब कोउ नही जग, काहे को खेद करे किहुँ काजै ।
 अन्य सहाय न कोउ तिहारै जु, अन्त चलयो अपनो पद साजै ॥३६॥

ए मन मूढ कहा तुम भूले हो, इस विचार लने परछाया ।
 या में स्वरूप नहीं कछु तेरो जु, व्याधि की पोट बनाई है काया ॥
 सम्यक् रूप सदा गुण तेरो सु, और बनी सब ही भ्रम माया ।
 देखत रूप अनूप विराजत, सिद्ध समान जिनन्द बताया ॥४७॥
 चेतन जीव निहारहु अन्तर, ए सब हैं परकी जड काया ।
 इन्द्र कमान ज्यो मेष घटामहि, शोभत है पं रहै नहि छाया ॥
 रैन समै सुपनो जिम देखतु, प्रात बहै सब झूठ बताया ।
 स्थो नदिनाब सयोग मिल्यो तुम, चेतहु चित्त मे चेतन राया ॥४८॥
 मिद्ध समान चिदानन्द जानिके, थापत है घटके उर बीच ।
 बाके गुण सब बाहि लगावत, और गुणहि सब जानत कीच ॥
 ज्ञान अनन्त विचारत अन्तर, राखत है जिय के उर सीच ।
 ऐसे समन्वित शुद्ध करतु है, तिनते होवत मोक्ष नगीच ॥४९॥

सौख्य ३१

जब चिदानन्द निज रूप को सम्भार देखे,
 कौन हम कौन कर्म कहाँ को मिलाप है ।
 राग द्वेष भ्रम ने अनादि के भ्रमाये हमें,
 ताते हम भूल परे लाग्यो पुण्य पाप है ॥
 राग द्वेष भ्रम ये सुभाव तो हमारे नाहि,
 हम तो अनन्त ज्ञान, भान सो प्रताप है ।
 जैसे शिव रंग बसै तैसे ब्रह्म यहाँ लसै,
 तिहूँ काल शुद्ध रूप 'भैया' निज आप है ॥ ५ ॥
 जीव तो अकेली है त्रिकाल तीनों लोक मध्य,
 ज्ञान पुज प्राण जाके चेतना सुभाव है ।
 असख्यात परदेश पूरित प्रमान बन्यो,
 अपने सहज माहि आप ठहराव है ॥
 राग द्वेष मोह तो सुभाव मे न याके कहूँ,
 यह तो विभाव पर सगति मिलाप है ।
 आतम सुभाव सौ विभाव सौ अतीत सदा,
 चिदानन्द चेतने को ऐसे में उपाव है ॥१०॥

सुख

ऊरध मध अध लोक, तासु में एक तिहूँ पन ।
 किसिहि न कोउ सहाय, याहि पुनि नाहि दुतिय जन ॥

जो पूरव कृत कर्म भाव, निज आप बन्ध किय ।
 सो दुख सुख द्वय रूप, आय इहि धान उदय दिय ॥
 तिहिमध्य न कोऊ रख सकति, यथा कर्म विलसततिम ।
 सब जगत जीव जगमे फिरत, ज्ञानवन्त भाषन्त इम ॥१३॥

सगीया ३१

आतम अनोपम है दीसै राग द्वेष बिना,
 देखो भव्य जीव । तुम आप मे निहारकै ।
 कर्म को न अश कोऊ भर्म को न वश कोऊ,
 जाकी सुद्धताई मै न और आप टारकै ॥
 जैसे शिव खेत बसे तैसे ब्रह्म इहाँ नसै,
 इहाँ उहाँ फेर नाहि देखिये विचारकै ।
 जेई गुण सिद्ध माहि तेई गुण ब्रह्म पाहि,
 सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरधारकै ॥ १ ॥

छाप

त्रिविधि कर्म ते भिन्न, भिन्न पर रूप परसतै ।
 विविधि जगन के चिह्न, लखै निज ज्ञान दरमते ॥
 बर्म आप धन माहि, सिद्ध मम मिद्ध विराजहि ।
 प्रगटहि परम स्वरूप, ताहि उपमा सब छाजहि ॥
 इह विधि अनेक गुण ब्रह्म माहि, चेतना निमल लसै ।
 तम पद त्रिकाल वन्दन भविक, सुद्ध स्वभावहि निन बर्ष ॥६॥
 ज्ञान उदित गुण उदिन, मुदिन भई कर्म कषाये ।
 प्रगटत परम स्वरूप, ताहि निज नेत लखाये ॥
 देत परिग्रह त्याग, हेत निहचे निज मानत ।
 जानत सिद्ध समान, ताहि उर अन्तर ठानत ॥
 सो अविनाशी अविचल दरब, सर्व ज्ञेय ज्ञायक परम ।
 निर्मल विशुद्ध शास्वत सुथिर, विदानन्द चेतन धरम ॥ ८ ॥

सगीया ३१

वर्णमे न ज्ञान नहि ज्ञान रस पचन मे,
 फसं में न ज्ञान नही ज्ञान कहूँ गन्ध में ।
 रूप में न ज्ञान नही ज्ञान कहूँ ग्रन्थन मे,
 शब्द में न ज्ञान नही ज्ञान कर्म बन्ध मे ॥
 इनते अतीत कोऊ आतम स्वभाव लसै,
 तहाँ बसे ज्ञान शुद्ध चेतना के खन्व मे ।

ऐसो बीतराग देव कह्यो है प्रकाश भेज,
 ज्ञानवन्त पावै ताहि मूढं धारै ध्वन्ध मे ॥१०॥
 जहाँ तोहि चलबो है साथ तू तहाँ को डूँकि,
 इहाँ कहीं लोगन सो रह्यो तू लुभाय रे ।
 सग तेरे कोन चले देख तू बिचार हिये,
 पुत्र कै कलत्र बन धान्य यह काय रे ॥
 जाके काज पाप कर भरत है पिण्ड निज,
 तू है को सहाय तेरे नरकं जब जान रे ।
 तहाँ तौ अकेलो तूही पाप पुण्य साथी बोय,
 तामे भलो होय सोई कीजै हसराय रे ॥ ६ ॥
 आल देखै रूप जहाँ दीड तूही लागै तहाँ,
 सुने जहाँ कान तहाँ तूही सुनै बात है ।
 जीअ रम स्वाद धरै ताको तू विचार करे,
 नाक सूँघै बास तहाँ तू ही विरमात है ॥
 फसं की जु आठ जाति तहाँ कहो कोन भीति,
 जहाँ तहाँ तेरो नाव प्रगट विरूपात है ।
 याही देह देवल मे केवलि स्वरूप देव,
 ताकी कर सेव मन कहीं दीडे जात है ॥१७॥

छप्पे

जो जानहि सो जीव, जीव बिन और न जानै ।
 जो मानहि सो जीव, जीव बिन और न मानै ॥
 जो देखहि सो जीव, जीव बिन और न देखै ।
 जो जीवहि सो जीव, जीव गुण यहै विसेखै ॥
 महिमा निधान अनुभूत पुत, गुण अनन्त निर्मल लसे ।
 सो जीव द्रव्य पेखन्त भवि, सिद्ध सेत सहजहि बसै ॥१४॥

छठा अध्याय

सहज सुख साधन ।

यह बताया जा चुका है कि ससार असार दुःखमय है, शरीर अशुचि व अधिर है, इन्द्रियो के भोगों का सुख अतृप्तिकारी व तृष्णा वड़क है तथा सहज सुख अपने ही आत्मा का स्वभाव है। और यह आत्मा अपनी सत्ता को भिन्न रखता है। आप अकेला ही कर्म के सयोगवश दुःख सुख उठाता हुआ भव-भव में जन्म मरण करता हुआ भ्रमण करता है। यह अपनी करनी का आप ही उत्तरदायित्व रखता है। कोई इसके दुःखों को बँटा नहीं सकता, हर नहीं सकता। तथा इस आत्मा का स्वभाव बिल्कुल सुख ज्ञाता दृष्टा आनन्दमयी तथा परम शान्त और निर्विकार है। सिद्ध भगवान के समान ही हर एक आत्मा का स्वभाव है। अब यह बताना है कि सहज सुख जो अपने ही पास है, अपना गुण है वह अपने को कैसे मिले ? सहज सुख का स्वाद आना ही हमारी विषय सुख की तृष्णा के रोग को शमन करने का एक मात्र उपाय है।

किसी वस्तु का स्वाद लेने के लिये यह आवश्यक है कि स्वाद को लेने वाला ज्ञानोपयोग उस वस्तु को ओर एकाग्र हो जावे और उस समय दूसरी चिन्ताओं से रहित हो जावे। उस वस्तु को ओर ज्ञान को थिरता ही उस वस्तु का स्वाद अनुभव कराने में कारण है। जैसे मिष्ट जल सरोवर में है ऐसा जानते हुए भी मिष्ट जल का स्वाद तब ही आवेगा जब जल को लेकर जिह्वा इन्द्रिय के द्वारा स्पर्श कराया जायगा और मति ज्ञानोपयोग थिर होकर उधर एकाग्र होगा। यदि किसी और काम की तरफ उपयोग आकुलित होगा तो जल को पीते हुए जल का स्वाद नहीं भासेगा। यदि हमारा ध्यान किसी और कार्य में है और कोई खटमल काट रहा है तो हमको वेदना नहीं होगी। जब उपयोग स्पर्श इन्द्रिय के द्वारा उस काटे हुए स्थल पर जाकर रुकेगा तब ही उस वेदना का ज्ञान होगा। उदास चित्त होने पर बढ़िया वस्त्र व रत्नमय आभूषण पहनने पर भी सुख की वेदना नहीं होती, क्योंकि उपयोग उनकी सुन्दरता की ओर उपयुक्त नहीं है। जब उपयोग उन वस्त्र व आभूषणों की तरफ राग सहित लवलीन होगा तब उनके स्पर्श का स्वाद आयगा। *

एक शोकाकुल मानव तीव्र घनकी हानिसे पीड़ित है, उसकी प्रियतमा स्त्री उसको प्रेमपूर्वक आलिंगन करती है तो भी शोकातुर का उपयोग स्त्री के स्पर्श में लवलीन न होने से उसको स्त्रीके स्पर्श का स्वाद नहीं आवेगा। कचहरी जाने की भीघ्रता में बहुत ही सुन्दर व रसीली रसोई भी खाई हुई अपने स्वाद के रस को भान नहीं कराती है क्योंकि उपयोग रसोई के खाने में लवलीन नहीं है किन्तु व्यग्र है। एक वैरागी साधु के गले में बहुत ही सुगन्धित पुष्पों की माला डाल दी जाती है, उस साधु का उपयोग राग सहित उस माला की सुगन्ध लेने में उपयुक्त नहीं होता है इसलिये उस साधु को उस सुगन्ध का सुख वेदिन नहीं होता।

एक बड़ी सुन्दर स्त्री का चित्र किसी रोग की पीड़ा से पीड़ित मानव के आँखों के सामने लाया जाता है, वह पीड़ा के अनुभव में लीन है। उस के भीतर रागसहित उस चित्र के देखने का भाव नहीं होता है। अतएव उस सुन्दर चित्र देखने का स्वाद उस व्यग्रचित्त रोगी को नहीं भायगा। एक पतिव्रता स्त्री पति के बियोग से आतुर चिन्तातुर गैठी है, उस के सामने नाना प्रकार के सुरोले गान किये जाते हैं परन्तु उस का ज्ञानोपयोग रागसहित उनको नहीं सुनता है, उन पर उपयोग नहीं लगता है इस लिये गान सुनने का सुख उस दुःखित अबला के अनुभव में नहीं

आता। इस से सिद्ध है कि इन्द्रिय सुख व दुःख का भान तब ही होता है जब ज्ञानोपयोग की स्थिरता होती है।

एक मजदूर नंगे पैर, जेष्ठ की धूप में भार लिये कोसो चला जाता है उस को पग के जलने का दुःख नहीं होता क्योंकि उस का उपयोग पैसा लाभ करने में उलझा है, वह उस पग की पीड़ा सराग भाव से अनुभव नहीं करता है। उसी जेठ मास की धूप में यदि किसी धनिक को जो बिना जूता पहने व छतरी लगाए कभी नहीं चलता है, दम कदम भी नंगे पैर चलने को बाधित किया जावे तो वह उपयोग को उधर ही लगाता हुआ बहुत दुःख अनुभव करेगा। एक साधु आत्मध्यान में तल्लीन है, शरीर पर डाम, मच्छर काटते हैं, साधु को किंचित भी कष्ट नहीं होता है क्योंकि उपयोग उस तरफ नहीं आया है। ध्यान हटते ही जैसे ही उपयोग उधर आता है वह काटने की वेदना को अनुभव करता है।

इसी तरह जब सहज सुख आत्मा में है, आत्मा का स्वभाव है तब उस के लाभ का यही साधन है कि हम अपना उपयोग सर्व ओर से खींच कर एक अपने आत्मा ही पर लगाव। आत्मा के स्वभाव के ज्ञान में धिरता से जमे। जिस समय उपयोग सर्व अपने आत्मा से भिन्न द्रव्य तथा भावों से हट कर अपने आत्मा के ही शुद्ध गुणों में रमण करेगा, तब ही सहज सुख का स्वाद आएगा।

इस लिये आवश्यक है कि सहज सुख जिसमें है उस आत्मा को भले प्रकार पहचाना जावे। यह विश्वास लाया जावे कि आत्मा है और उस का स्वभाव इस तरह का है और उसी विश्वासयुक्त आत्मा के ज्ञान में उपयोग को स्थिर किया जावे। इसी को रत्नत्रय मार्ग कहते हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य की एकता को रत्नत्रय मार्ग कहते हैं। यही सहज सुख का साधन है।

आत्मा का स्वभाव शुद्ध सिद्ध समान ज्ञानानन्द चोतरागमय है। यहूद श्रद्धा सम्यग्दर्शन है। इसी हृद श्रद्धासहित आत्मा के स्वभाव का ज्ञान सम्यग्ज्ञान है तथा इसी श्रद्धा सहित ज्ञान में स्थिर होना सम्यक्चारित्र्य है। ये तीनों भी आत्मा से भिन्न नहीं हैं, आत्मा ही हैं। जैसे श्री महावीरस्वामी का श्रद्धा व महावीरस्वामी का ज्ञान व महावीरस्वामी

का ध्यान महावीरस्वामीसे भिन्न नहीं है, तीनोंका सक्षयबिन्दु एक महावीर स्वामी है। सुवर्ण का अद्भुत, सुवर्ण का ज्ञान व सुवर्ण का ध्यान सुवर्ण से भिन्न नहीं है, सुवर्ण ही है। अतएव आत्मा ही स्वयं अपने लिये आप ही सहज सुख का साधन है। अर्थात् आत्मा आप ही अपने ध्यान से सहज सुख को पा लेता है। इसलिये आत्मा का ध्यान या आत्मा का अनुभव ही सहज सुख का साधन है।

यह ज्ञानोपयोग पाँच इन्द्रियो के विषयो मे या मन के विचारो में उलझा रहता है। इसी को इन से हटा कर जब आत्मस्थ किया जाता है तब ही आत्मा का ध्यान हो जाता है। जैसे एक मानव किसी ऐसे घर में बैठा है जिस के छ दिशाओ में छ खिड़कियाँ हैं। वह इन खिड़कियो के द्वारा सदा ही बाहर देखा करता है। एक खिड़की को छोड़ कर दूसरी में, उस को छोड़ कर तीसरी मे, उस को छोड़ कर चौथी मे, उस को छोड़ कर पाँचवी मे, उस को छोड़ कर छठी मे, फिर किसी मे फिर किसी मे, इस तरह इन खिड़कियो के द्वारा बाहर ही देखा करता है, कभी-भी खिड़कियो से देखना बन्द कर के अपने घर को नहीं देखता है। यदि वह खिड़कियो से देखना बन्द करदे, भीतर देखे तो उसे अपने घर का दर्शन हो जावे। पाँच इन्द्रिय और मन ये छ खिड़कियाँ हैं, इन से हम बाहर २ देखा करते हैं। रातदिन इन ही के विषयो मे उपयोग को रमाते हैं। इसी से हमें अपने आत्मा का दर्शन नहीं होता है। यदि एक क्षणभर के लिये भी इन से उपयोग हटाले और भीतर देखें तो हमें अपने आत्मा का दर्शन हो सकता है।

जिस का हम को ध्यान करना है वह आप ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उपयोग जब आत्मा के सिवाय जो जो अन्य पदार्थ हैं, भाव हैं या पर्याये हैं उन से हटेगा तब ही आत्मा का अनुभव हो जायगा। सच्चा ज्ञान व सच्चा गैराग्य ही आत्मध्यान का साधक है।

सच्चा ज्ञान तो यह है कि यह आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, विभाव से अशुद्ध है। सच्चा गैराग्य यह है कि मोरे आत्मा का हितकारी आत्मा के सिवाय कोई और पदार्थ नहीं है। आत्माही में आत्मा की अटूट अमिट प्रबुध सम्पत्ति है। इसे किसी और वस्तु से राग करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आत्मा का ज्ञान दो अपेक्षाओ से करना चाहिये-एक

निश्चयनय, दूसरा व्यवहारनय । जिस दृष्टि से पदार्थ का मूल शुद्ध स्वभाव देखने में आता है । उस दृष्टि, 'अपेक्षा, नय (point of view) को निश्चयनय कहते हैं । जिस दृष्टि से पदार्थ का भेदरूप स्वरूप व अशुद्ध स्वभाव देखने में आता है उस दृष्टि, अपेक्षा, नय को व्यवहार नय कहते हैं । अशुद्ध वस्तु को शुद्ध करने का उपाय यही है, जब उसको निश्चय नय तथा व्यवहार नय दोनों से जाना जावे ।

हमारे सामने एक मैला कपड़ा है । जब तक इसको निश्चय नय तथा व्यवहार नय दोनों से न जाना जायगा तब तक इसको साफ करने का उपाय नहीं बन सकेगा । निश्चय नय से कपड़ा स्वभाव से सफेद रई का बना हुआ है इसलिये सफेद स्वच्छ है । अर्थात् निश्चय नय से देखते हुए वही मैला कपड़ा सफेद स्वच्छ दिखता है क्योंकि कपड़ा तो उजला ही है, मैल तो ऊपर से चढ़ा हुआ धूआ है, या चढ़ी हुई रज है, या चढ़ा हुआ पसीना है, कपड़े का स्वभाव अलग है, मैल का स्वभाव अलग है, मैल है सो कपड़ा नहीं, कपड़ा है सो मैल नहीं इसलिये असल में मूल में स्वभाव में कपड़ा सफेद स्वच्छ है ऐसा ही कपड़े को देखना निश्चय नय का काम है । व्यवहार नय से कपड़ा मैला है क्योंकि मैल ने स्वच्छता को ढक दिया है । कपड़ा मैला दिखता है । मैल के सयोग से मलीनता कपड़े में हो रही है । कपड़े की वर्तमान अवस्था विभाव रूप है, अशुद्ध है । दोनों ही दृष्टियों से दो भिन्न बातों को देखना ठीक है, निश्चय नय से कपड़ा स्वच्छ है, यह स्वभाव की दृष्टि भी ठीक है । व्यवहार नय से कपड़ा मलीन है, यह विभाव की दृष्टि भी ठीक है । यदि कोई एक ही दृष्टि को माने दूसरी दृष्टि को सर्वथा न माने तो ज्ञान उस मैले कपड़े का ठीक न होगा । और कभी भी कपड़ा साफ नहीं किया जा सकेगा ।

यदि कोई निश्चय नय का पक्ष पकड़ कर यह ही माने कि यह कपड़ा स्वच्छ ही है, उजला ही है, यह मैला है ही नहीं तो ऐसा मानने वाला कभी कपड़े को साफ करने का उद्यम न करेगा । इसी तरह यदि कोई व्यवहारनय का पक्ष पकड़ कर यह ही माने कि यह कपड़ा मैला ही है, मैला ही रहना इसका स्वभाव है, तो ऐसा मानने वाला भी कभी कपड़े को स्वच्छ न करेगा । दोनों में से एक दृष्टि से देखने वाला कभी भी कपड़े को साफ नहीं कर सक्ता । जो कोई दोनों दृष्टियों से कपड़े को

देखेगा कि यह कपड़ा स्वभाव से तो स्वच्छ है परन्तु वर्तमान में इसकी स्वच्छता को मील ने ढक दिया है, मील कपड़ा नहीं, कपड़ा मील नहीं, दोनों अलग-अलग स्वभाव वाले हैं तब अवश्य मील को किसी मसासे से धोया जा सकता है, ऐसा यथार्थ ज्ञान एक बुद्धिमान को होगा और वह कपड़े को अवश्य स्वच्छ कर ढालेगा। इसी तरह यह आत्मा दोनों नयों से जानने योग्य है। निश्चय नय से यह बिल्कुल निराला, अकेला, सिद्ध समान शुद्ध है, ज्ञाता है, दृष्टा है, निर्विकार है, वीतराग है, अमूर्तीक है, परमानन्दमय है, इसमें कोई मलीनता व अशुद्धता नहीं है। न इसके आठों कर्मों का बन्धन है, न रागद्वेष, क्रोधादि भाव कर्म हैं, न शरीरादि नोकर्म हैं। न इसके पास मन है, न वचन है, न बाय है। यह एकाकी स्वतन्त्र परम शुद्ध स्फटिक मणि के समान है। यही इस आत्म-द्रव्य का निज स्वभाव है, मूल स्वभाव है, निजतत्त्व है।

व्यवहारनय से यह अपना आत्मा कर्मबन्ध सहित है, पाप पुण्य को रखता है, सुख दुःख को भोगता है। क्रोधादि भावों में परिणमता है, इन्द्रियों से व मन से बहुत थोड़ा जानता है। यह बहुत सी बातों का अज्ञानी है। वर्तमान में पुद्गल के संयोग से जो इसकी अशुद्ध सांसारिक अवस्था हो रही है इस बात का ज्ञान व्यवहार नय या पर्याय दृष्टि द्वारा देखने से होता है। दोनों ही बातें अपनी-अपनी अपेक्षा से सत्यार्थ हैं।

स्वभाव आत्मा का शुद्ध है, विभाव अशुद्ध है। यदि निश्चय नय का पक्ष ही ग्रहण करके सर्वथा ही आत्मा को शुद्ध मान ले तो कभी आत्मा को शुद्ध करने का यत्न नहीं हो सकेगा और जो व्यवहार नय का पक्ष ही ग्रहण करके सर्वथा ही आत्मा अशुद्ध ही मान ले तो भी शुद्ध करने का यत्न नहीं हो सकेगा। यत्न तब हो हो सकेगा जब निश्चय नय से स्वभाव में शुद्ध होने पर भी व्यवहार नय से विभाव में हो रहा है इस लिये अशुद्ध है। यह अशुद्धता पुद्गल के संयोग से है। इसलिये इस संयोग को हटाया जा सकता है, ऐसा भाव जब होगा तब ही आत्मा के शुद्ध करने का प्रयत्न हो सकेगा। यही आत्मा का सच्चा ज्ञान है। सच्चा वैराग्य यह है कि आत्मा का स्वभाव में रहना ही आत्मा की सुन्दरता है। यदि यह स्वभाव में हो, इसे किसी बात के जानने देखने की चिन्ता न हो, कोई क्रोध, मान, माया, लोभ का वशेष न हो, कोई तृष्णा न हो,

कोई दुःख न हो, कोई विचार न हो, कोई जन्म मरण न हो, सदा ही अपने स्वाभाविक सहज सुख का अनुभव हो। कर्म का संयोग तथा शरीर का सम्बन्ध इसके गुणों का घातक है, इसकी सुन्दरता को बिगाड़ने वाला है, इसे आकुलित, खेदित, शोकांत रखने वाला है।

अतएव मूर्ख किसी भी परमाणु मात्र पुद्गल से प्रयोजन नहीं है, न पुण्य से न पापसे, न सासारिक क्षाणिक सुख से, न दुःख से, न इन्द्र अर्हमिद पद से, न चक्रवर्ती विद्याधर नरेन्द्र पद से। कोई भी संसार की अवस्था मेरे लिये हितकारी नहीं है। ऐसा सच्चा वैराग्य हो कि संसार मात्र बिरस दीखे। सर्व ही कर्म का संयोग त्यागने योग्य पर दीखे, सिवाय निज स्वभाव के और सब को अकार्यकारी स्वभाव विकारक जान कर सबसे मोह रागद्वेष छोड़ देना यही उच्चा वैराग्य है। सच्चे ज्ञान व सच्चे वैराग्य के साथ आत्म ध्यान करना ही रत्नत्रय धर्म है या सहज सुख का साधन है।

जैसे मलीन कपड़े को स्वच्छ करने के लिये कपड़ा स्वच्छ है, मील के संयोग से मीला है उस सच्चे ज्ञान को तथा कपड़े के स्वभाव को ढकने वाले मील की कोड़ जरूरत नहीं है, यह कपड़े के लिए अहितकारी है, ऐसे सच्चे वैराग्य की जरूरत है, और साथ-साथ इस सच्चे ज्ञान व वैराग्य को लिए हुए कपड़े पर ध्यान लगाने की जरूरत है, तब कपड़ा स्वच्छ होगा वैसे ही ज्ञान वैराग्य के साथ आत्मा के ध्यान से आत्मा शुद्ध होगा।

यदि कोई कपड़े को स्वच्छ करने की इच्छा रखता हुआ कपड़े पर मसाला रखके इधर उधर ध्यान रखे, कपड़े पर ध्यान न रखे व एकचित्त हो कपड़े पर बलपूर्वक रगड़ न लगावे तो कभी भी कपड़े का मील न कटेगा और वह कपड़ा कभी भी स्वच्छ न होगा। इसी तरह कोई सच्चे ज्ञान वैराग्य सहित होकर व्यवहार चारित्र्य का मसाला लेकर यदि आत्मा को शुद्ध करना चाहे, जप तप करे, समय पासे परन्तु उपयोग को एकाग्र न करे, आत्मा में ध्यान न लगावे, आत्मानुभव न करे तो कदापि आत्मा शुद्ध न होगा।

आत्मा के शुद्ध करने का व सहज सुख के पाने का एक मात्र उपाय आत्मध्यान है। जो उपाय सहज सुख पाने का है वही उपाय आत्मा के

मेल काटने का है। आत्मा के कम मेल का संयोग रागद्वेष मोह भावों से होता है। तब कम मेल का बटना-दूर होना वीतराग भावों से होता है। जब आत्मध्यान किया जाता है, सच्चे ज्ञान व सच्चे वैराग्य के साथ शुद्ध आत्मा के स्वभाव में एक तान हुआ जाता है तब वीतरागता का अंश बढ़ता जाता है। यही ध्यान की अग्नि है जो कम ईधन को जलाती है।

जिस आत्मध्यान से सहज सुख का स्वाद आता है उसी आत्म ध्यान से आत्मा का कम मेल बढ़ता है। तथा इसी आत्मध्यान से आत्मा का बल अधिक अधिक प्रगट होता है। अंतराय कम का मेल जितना-जितना बढ़ता है उतना-आत्मबल (own force) बढ़ता जाता है। आत्मध्यान के भीतर एक गुण और प्रगट हो जाता है, वह है धैर्य (firmness)। धैर्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि अचानक सबटों के व आपत्तियों के आने पर वह आकुलित नहीं होता है, कमों का उदय मानकर सन्तोषी रहता है, तथा आत्मा को अविनाशी व अजर अमर मानता हुआ वह सासारिक आपत्तियों से आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं समझता है। बड़े बड़े उपसर्ग आने पर भी वह मेरु पर्वत के समान अचल रहता है।

जैसे मिश्री का कण एक क्षण मात्र जिह्वा पर रहे तो भी वह उतनी देर ही मिष्ट स्वाद देता है, वैसे आत्मा का ध्यान यदि बहुत ही अल्प समय तक रहे तो भी वह सहज सुख का स्वाद देता है। एक मिनट के साठ सेकण्ड होते हैं, एक सेकण्ड के भी सौ भाग करो। इस सौवें भाग भी यदि उपयोग आत्मस्थ हो जावे तो भी सहज सुख अनुभव में आएगा। अतएव आत्मध्यान के अभ्यासी को समता भाव के साथ जितनी देर तक लगातार ध्यान लग सके, आकुलता न हो, उतनी देर ही आत्म ध्यान करके सतोष मानना चाहिये। अधिक समय तक आत्म स्थिरता करने की चिन्ता व घबड़ाहट नहीं लानी चाहिये। बड़े बड़े शक्तिशाली व बड़े बड़े वीर वैराग्यवान पुरुष भी आत्मा का ध्यान लगातार दो घड़ी के भीतर ही भीतर कर सकते हैं। दो घड़ी अठतालीस (४८) मिनट की होती है।

एक बात और याद रखनी चाहिये कि आत्म ध्यान पंदा करने की माता आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना है। भावना बहुत देर तक की

आ सकती है। भावना करते करते यकायक ध्यान पैदा होता है जो कम या अधिक देरतक बिलकुल एकाग्र रहता है। ध्यान के समय मन, वचन, काय तीनों के व्यापार बन्द हो जाते हैं, चिन्तन नहीं होता है। आत्मा के स्वरूप में उसी तरह रमणभाव हो जाता है जैसे किसी सुन्दर रूप के देखने में उपयोग एकाग्र हो जाता है। उस समय ध्याता को यह विचार भी नहीं होता है कि मैं ध्यान करता हूँ या आत्मा को ध्याता हूँ। वह दशा एक ऐसी है जिस का वर्णन नहीं हो सकता है। उस दशा को अद्वैत भाव कहते हैं। वहाँ एक आत्मा का ही स्वाद विकल्प व विचार रहित होता है। इस स्वानुभवरूप आत्म-ध्यान को पैदा करने वाली आत्मा की भावना है। जैसे दूध को बिलोते २ मकखन निकलता है वैसे आत्मा की भावना करते-करते आत्म-ध्यान या आत्मानुभव हो जाता है।

सच्चे ज्ञान के लिये यह कहा जा चुका है कि हमें आत्मा को निश्चय नय तथा व्यवहार नय दोनों से जानना चाहिये। इन दोनों दृष्टियों में से आत्मा की भावना करने के लिये निश्चय दृष्टि को ग्रहण कर लेना चाहिये, व्यवहार दृष्टि के विषय को धारणा में रखना चाहिये, भावना के सामने न लाना चाहिए। जिस स्थान पर पहुँचना है उस स्थान पर ले जाने वाले मार्ग पर चलने से ही हम उस स्थान पर पहुँच सकते हैं। हमें शुद्धात्मा का अनुभव प्राप्त करना है, अतएव शुद्धात्मा के स्वरूप की ही भावना करनी चाहिये।

निश्चयनय ही आत्मा को शुद्ध बताती है, दिखाती है। इसलिये मैं शुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, ज्ञायक हूँ, परमानन्दमय हूँ, परमात्मा रूप हूँ, यही भावना बार बार करना ही आत्मानुभव को जागृत करने वाली है। जब आत्मानुभव हो जाता है तब भावना बन्द हो जाती है। तब अद्वैतभाव, निर्विकल्प भाव, स्वात्मरमण भाव, एकाग्र भाव ही रहता है। जब तक स्वात्मानुभव रहता है, तब तक न निश्चय नय का पक्ष या विचार है, न व्यवहार नय का पक्ष या विचार है। आत्मानुभव नयों से बाहर, विकल्पो से बाहर, अनिर्वचनीय, अनितनीय एक परमानन्दमयी अमृत का समुद्र है। इसी समुद्र में स्नान करते हुए डुबकी नगाना आत्म ध्यान है।

आत्मानुभव या आत्म-ध्यान ही निश्चय रत्नत्रय है या निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसके बाहरी साधनों में व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्ष मार्ग उपयोगी है जिसका वर्णन आगे किया जायगा। यहाँ पर आत्म ध्यान करने के कुछ जरूरी निमित्त कारणों को बता देना उचित होगा। ध्यान करने वाले में हठ व पक्का अद्वान आत्मा का निश्चय नय तथा व्यवहार नय से होना चाहिये तथा उसके मन में सच्चा ज्ञान व सच्चा वंराग्य होना चाहिये, ऐसा ध्याता आत्म रसिक होता है, आनन्दामृत पीने का प्रेमी होता है। जैसे कोई के घर में बड़ा ही मिष्ट रस हो वह पुन. पुन. उसे पीकर स्वाद को लेकर सुख भोगता है वैसे ही आत्मरसिक बार बार जितना ही अधिक हो सके आत्म-ध्यान करके आत्मा के आनन्दामृत का स्वाद लेता है।

इस घोर आपत्तिमय ससार के भीतर रहता हुआ वह एक आत्मानन्द का ही प्रेमी हो जाता है। अतएव जिन निमित्तों से ध्यान हो सकता है उन निमित्तों को अवश्य मिलाता है। ध्यान करने वाले को समय, स्थान, मनशुद्धि, वचनशुद्धि, वायशुद्धि, आसन बैठने का व आसन लगाने का योग्य उपाय करना चाहिए तथा उम्र विधि का सेवन करना चाहिये जिससे ध्यान हो सके।

(१) ध्यान—करने का समय अत्यन्त प्रातः काल सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्योदय के पश्चात् तक छ. घड़ी, चार घड़ी, या दो घड़ी है। यह उत्तम, मध्यम, जघन्य है। अभ्यास करने वाला जितना भी समय दे सके उतना ही ठीक है। यदि दो घड़ी करना हो तो १ घड़ी सूर्योदय के पहले से लेकर एक घड़ी पीछे तक करे इसी तरह मध्यम व उत्तम में करे। दोपहर को व साँझ को भी इसी तरह तीन काल हैं। मध्य रात्रि को भी ध्यान इसी तरह किया जा सकता है। इसके सिवाय जिस समय मन सगे उसी समय ध्यान किया जा सकता है। सब से श्रेष्ठ समय प्रातः काल का है। तब समय बिलकुल शान्त रहता है, वातावरण शीतल व सुहावना होता है।

(२) स्थान—ध्यान के लिये स्थान पवित्र व शान्त व क्षोभ रहित होना चाहिये, जहाँ पर स्त्रियों का व बच्चों का शब्द न आवे, पुरुषों की

बाने भी न सुनाई दे। हवा अनुकूल हो। न बहुत शीत हो न बहुत उष्णता हो। जितना एकान्त होगा उतना ध्यान अधिक अच्छा हो सकेगा। पर्वत का शिखर, पर्वत की गुफा, वन, उपवन, नदी व समुद्र तट, नगर बाहर उद्यान या नशिया, श्री जिन मन्दिर का एकान्त स्थान, घर्मशाला का या उपाश्रय का एकान्त स्थान, व अपने घर का ही एकान्त स्थान जहाँ निराकुलता रहे ऐसा स्थान ध्यान के लिये खोज लेना चाहिये।

(३) मन की शुद्धि—जितनी देर ध्यान करना हो उतनी देर और सर्व कामो से निश्चिन्त हो जावे। यदि कोई काम दूसरे की देखभाल, रक्षा या प्रबन्ध का हो तो दूसरे के सुपुर्द करदे, अपने ऊपर कोई चिन्ता न रहे। निश्चिन्त हुए बिना ध्यान में मन न लगेगा। जहाँ भय का कारण हो वहाँ न बैठे अथवा भय का कारण सम्भावित हो तो किसी भी अन्य मानव को अपने साथ में रखे जिससे वह रक्षा रखे। ध्याता के मन में आकुलता न होनी चाहिये। मन से शोक, विषाद आदि दूर कर उतनी देर के लिये मन का ममत्व सबसे छोड़कर ध्यान करने बैठे।

(४) वचन शुद्धि—ध्यान में जितनी देर लगानी हो उतनी देर मीन रहे व ध्यान के सहकारी मन्त्रों को पढ़े या पाठ पढ़े परन्तु और किसी से बातचीत न करे।

(५) काय शुद्धि—शरीर में बहुत भूख न हो, बहुत भरा न हो, दर्द न हो, मलमूत्र की बाधा न हो। शरीर भीतर से स्वस्थ हो, बाहर से भी पवित्र हो। शरीर पर जितना कम वस्त्र हो उतना ठीक है। वस्त्र रहित भी ध्यान किया जा सकता है। जिस तरह डास मच्छरादि की बाधा को होते हुए धिरता रहे वैसे उपाय करना चाहिये। सरदी की बाधा नहीं सह सके तो अधिक वस्त्र ओढ़ ले। शरीर भीतर व बाहर से निराकुल हो। शरीर के कारण से कोई बाधा मन में न आवे ऐसा शरीर का रखे।

(६) आसन बैठने का—ध्यान के लिये कोई घास का आसन या चट्टाई या पाटा या शिला नियत करले। यदि कुछ न मिल सके तो पवित्र भूमि पर भी ध्यान किया जा सकता है।

(७) आसन लगाना—ध्यान करते हुए पद्मासन, अर्द्ध पद्मासन या

नायोत्सर्ग वे तीन आसन सुगम हैं तथा बड़े उपयोगी हैं। आसव लघाने से शरीर थिर रहता है। शरीर की थिरता से श्वासोच्छ्वास सम तरह से चलता है व मन निश्चल रह सकता है। दोनों पग जाघो पर रखे, दोनों हथेली एक को दूसरे पर रखे, सीधा मस्तक सीधी छाती करके दृष्ट वरह बैठे कि दृष्टि नाक पर मालूम होती हो। यह पद्मासन है। एक जाँघ के नीचे एक पग ऊपर रखके पद्मासन की तरह बैठने को अर्ध पद्मासन कहते हैं। सीधे छडे हो दोनों पग आगे की तरफ चार अंगुल की दूरी पर रखकर दोनों हाथ लटका कर ध्यानमग्न रहना कायोत्सर्ग है। जिस आसन से ध्यान जमे उसी आसन से बैठा जा सकता है। ध्यान के बीरासन, मयूरासन आदि बहुत से आसन हैं।

(८) ध्यान की विधि—बहुत सीधी विधि यह है कि अपने शरीर के भीतर व्याप्त आत्मा को शुद्ध जल की तरह बिर्मल भरा हुआ विचार करे और मन को उसी जल समान आत्मा में डुबाये रखे, जब हटे तब अहं, सोह, सिद्ध, अग्रहन्त सिद्ध, आदि मन्त्र पढ़ने लगे फिर उसी में डुबोये। इसी तरह बार-बार करे। कभी-कभी आत्मा का स्वभाव विचार ले कि यह आत्मा परम शुद्ध ज्ञानानन्दमयी है।

(२) दूसरी विधि यह है कि अपने आत्मा को शरीर प्रमाण आकार घारी स्फटिक मणि की मूर्ति समान विचार करके उसी के दर्शन में लय हो जाये। जब मन हटे तब मन्त्र पढ़ता रहे, कभी-कभी आत्मा का स्वभाव विचारता रहे,

(३) तीसरा विधि यह है कि पिण्डस्थ ध्यान करे। इसकी पाँच धारणाओं का क्रमशः अभ्यास करके आत्मा के ध्यान पर पहुँच जाये। पाँच धारणाओं का स्वरूप यह है —

(क) पार्ष्णी धारणा—इस मध्यलोक को सफेद निर्मल क्षीर समुद्र मग्न चिन्तन करे। उसके मध्यमे ताए हुए सुवर्णके रंग का १००० पत्रों का कमल एक लाख योजन का चौड़ा जम्बू द्वीप के समान विचारे। इसके मध्य में कर्णिका को सुमेरु पर्वत के समान पीत वर्ण का सोचे। इस पर्वत के ऊपर सफेद रंग का ऊँचा सिंहासन विचारे। फिर ध्यान करे कि मैं इस सिंहासन पर पद्मासन बैठा हूँ। प्रयोजन यह है कि मैं सर्व कर्म मल

को जलाकर आत्मा को शुद्ध करे। इतना चिन्तन पाथिवी धारणा है।

(ख) आग्नेयी धारणा—उसी सिंहासन पर बैठा हुआ यह सोचे कि नाभि मण्डल के भीतर एक सोलह पत्रों का निर्मल सफंद खिला हुआ कमल ऊपर की ओर मुख किये हुए है। उसके सोलह पत्रों पर सोलह अक्षर पीत रंग के लिखे विचारे।

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ । उस कमल के बीचैकणिका में चमकता हुआ हं अक्षर विचारे। फिर इस नाभि कमल के ऊपर हृदय में एक अधोमुख औघा आठ पत्रों का कमल विचारे जिसके पत्रों पर ज्ञानावरण आदि आठ कमों को स्थापित करे। फिर यह सोचे कि नाभि कमल के मध्य में जो हं मन्त्र है उसकी रेफ से धुआ निकला, फिर अग्नि का फुलगा उठा, फिर लौ उठी और बढ़कर हृदय के कमल को जलाने लगी। वही अग्नि की शिखा मस्तक पर आ गई और चारों तरफ शरीर के उसकी रेखा फैलकर त्रिकोण में बन गई। तीनों रेखाओं को र र अग्निमय अक्षरों से व्याप्त देखे तथा तीनों कोनों के बाहर दूर एक में एक एक साथिया अग्निमय विचारे। भीतर तीनों कोनों पर अं रं अग्निमय विचारे। तब यह ध्याता रहे कि बाहर का अग्निमंडल धूम रहित शरीर को जला रहा है व भीतर की अग्नि शिखा आठ कमों को जला रही है। जलाते जलाते सब राख हो गई तब अग्नि शांत हो गई। इतना ध्यान करना सो आग्नेयी धारणा है।

(ग) वाय्वी धारणा—वही ध्याता वही बैठा हुआ सोचे कि तीव्र पवन चल रही है जो मेघों को उड़ा रहा है, समुद्र को क्षोभित कर रही है, दशों दिशाओं में फैल रही है, यही पवन मेरे आत्मा के ऊपर पड़ी हुई शरीर व कर्म के रज को उड़ा रही है। ऐसा ध्यान करना पवन धारणा है।

(घ) वातली धारणा—वही ध्याता सोचे कि बड़ी काली काली मेघों की घटाएँ आ गई। उन से मोती के समान जल गिरने लगा तथा अर्धचन्द्राकार जल का मंडल आकाश में बन गया, उससे अपने आत्मा पर जल पड़ता हुआ विचारे कि यह जल बची हुई रज को धो रहा है। ऐसा सोचना जल धारणा है।

(३) तत्त्वरूपवती धारणा—फिर वही ध्यानी सोचे कि मेरा आत्मा सब कर्मों से रहित व शरीर रहित पुरुषाकार सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है। ऐसे शुद्ध आत्मा में तन्मय हो जावे। यह तत्त्वरूपवती धारणा है।

(४) चौथी विधि यह है कि पदों के द्वारा पदस्थ ध्यान किया जावे। उस के अनेक उपाय हैं। कुछ यहां दिये जाते हैं कि हूं मन्त्रराज की चमकता हुआ नाशात्र पर या मोहो के मध्य पर स्थापित करके चित्त को रोके। कभी मन हटे तो मन्त्र कहे व अर्हंत सिद्ध का स्वरूप विचार जावे।

(ख) ॐ प्रणव मन्त्र को हृदयकमल के मध्य में चमकता हुआ विचारे चारों तरफ १६ सोलह स्वर व कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, व य र ल व श ष स ह इन सब व्यंजनो से वेष्टित विचारे। कर्णिका में १६ स्वर विचार ले व आठ पत्तों पर शेष अक्षरों को बांट ले और ध्यान करे। कभी कभी ॐ को उच्चारण करे, कभी पाँच परमंष्ठों के गुण विचारे।

(ग) नाभिस्थान में या हृदय स्थान में सफेद रंग का चमकता हुआ आठ पत्रों का कमल विचारे मध्य कर्णिका में सात अक्षर का “णमो अरहुताण” लिखा विचारे—चार दिशाओं के चार पत्रों पर क्रम से “णमो सिद्धाण, णमो आहुरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो ॥ एसव्वसाहूण” इन चार मन्त्र पदों को लिखे, चार विदिशाओं के चार पत्रों पर ‘सम्यग्दर्शनाय नम, सम्यग्ज्ञानाय नम, सम्यक् चारित्र्याय नम, सम्यक् तपसे नम.’ इन चार मन्त्रों को स्थापित करे, फिर क्रमसे एक एक पद पर मन को रोक कर कभी कभी पद बोल कर कभी अरहत आदि का स्वरूप विचार कर ध्यान करे।

(घ) मुख में सफेद रंग का एक कमल आठ पत्रों का सोणे। उन आठों पत्रों पर क्रम से आठ अक्षरों को स्थापित करे “ॐ णमो अरहुताण” एक एक अक्षर पर चित्त रोके। कभी मन्त्र पढ़े कभी स्वरूप विचारे।

(ङ) इसी कमल के बीच में कर्णिका में सोलह स्वरों को विचारे, उन के बीच में हूँ मन्त्र को विराजित ध्यावे।

(५) व्यस्व ध्यान की विधि यह है कि समोसरण में विराजित सीधे कर भगवान की ध्यान मय सिंहासन पर सीमित बारह सभाओं से

वेष्टित इन्द्रादिकों से पूजित ध्यावे । उन के ध्यानमय स्वरूप पर दृष्टि लगावे ।

(६) छठी विधि स्वातीत ध्यान की है—इसमें एक दम से सिद्ध भगवान को शरीर रहित पुरुषाकार शुद्ध स्वरूप विचार करके अपने आप को उन के स्वरूप में लीन करे ।

ध्यान का स्वरूप श्री ज्ञानार्णव ग्रन्थ अध्याय ३७, ३८, ३९, ४० में है वहां से विशेष जानना योग्य है ।

जब ध्यान करने में मन न लगे व ध्यान के समय के सिवाय भी आत्ममग्न करना हो तो नीचे लिखे काम किये जा सकते हैं । इन कामों के करने में भी मध्य मध्य में कुछ कुछ देर वृत्ति में आत्मा का विचार आता रहेगा धर्मध्यान होता रहेगा ।

(१) आध्यात्मिक वैराग्यमय ग्रन्थों को ध्यान से पढ़े तथा सुने ।

(२) आध्यात्मिक भजनों को गावे, बाजे के साथ भी गा सकता है ।

(३) जिनेन्द्र की वैराग्यमय स्तुति पढ़े, स्तोत्र पढ़े ।

(४) जिनेन्द्रकी ध्यानमय प्रतिमा के सामने सड़ा हो ध्यान करे या उन के स्वरूप को देखता हुआ पूजा करे, भक्ति करे । जल, चदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल इन आठ प्रकार शुद्ध द्रव्यों को लेकर इन के द्वारा भक्ति करके आत्मा की भावना करे । इन आठ द्रव्यों की भावना क्रम से नीचे प्रकार है—

(१) जल—मैं जल चढ़ाता हूँ, मेरा जन्म, जरा, मरण, रोग नष्ट हो ।

(२) चदन—मैं चदन चढ़ाता हूँ, मेरा भव का आताप शांत हो ।

(३) अक्षत—मैं अक्षत चढ़ाता हूँ, मुझे अक्षय गुणों की प्राप्ति हो ।

(४) पुष्प—मैं पुष्प चढ़ाता हूँ, मेरा काम विकार शांत हो ।

(५) नैवेद्य—मैं नैवेद्य (चरु) चढ़ाता हूँ, मेरा क्षुधा रोग शांत हो,

(मिठाई व गोसे के छह चढ़ाना) ।

(६) दीपक—मैं दीपक चढ़ाता हूँ, मेरा मोह अंधकार नष्ट हो ।

(७) धूप—मैं अग्नि में धूप कोता हूँ, मेरे आठ कर्म बन्ध हों ।

(८) फल—मैं फल चढ़ाता हूँ, मुझे मोक्ष फल प्राप्त हो ।

फिर श्री विनेन्द्र की जयमाल स्तुति पढ़े। इस पूजा से श्री आत्म ध्यान जग जाता है।

जैसे मिठाई की चर्चा करने से, मिठाई को देखने से, मिठाई के स्मरण करने से सराग भाव के कारण मिठाई के स्वाद लेने के समान स्वाद सा आजाता है वैसे आत्माकी चर्चा करने से, आत्मध्यान की देखने से, आत्मा के स्मरण करने से सहज सुख का स्वाद सा आ जाता है। सहज सुख के अभिलाषी को वे सब प्रयत्न कर्तव्य हैं, वह सब संमति कर्तव्य है जिस से आत्मा के मनन व ध्यान में उपयोग रम सके व आत्मा के निवास सम्पूर्ण जगत के प्रपञ्च जाल से उपयोग विरक्त हो सके।

वास्तव में अर्द्धत आत्मानुभव ही मुख्यता से सहज सुख का साधन है। इस अनुभव की प्राप्ति के लिये जो जो यत्न किया जावे वह भी परम्परा से सहज सुख का साधन है। जीवन को सफल करने के लिये, कटकमय सञ्चार के अक्षिर गुलाब के सुख समान कमकता हुआ जीवन बिताने के लिये सहज सुख का साधन अवश्य कर्तव्य है। रत्नत्रय मार्ग ही सहज सुख का साधन है। अब देखिये, जीनाचार्य इस सम्बन्ध में क्या अमृतवाणी की बर्षा करते हैं।

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

जीवो चरित्तबंसजगज्जट्टिव तं हि ससमयं जाने ।

पुग्गल कम्मववेसट्ठिवं च तं जाण परसमयं ॥२॥

भाषार्थ—जब यह जीव अपने ही आत्मा के शुद्ध स्वभाव के अज्ञान, ज्ञान व चरित्र की एकता रूप होता है अर्थात् स्वानुभवरूप होता है, तब इसको स्वकर्मय अर्थात् आत्मस्थ जानो और जब यह पुद्गल कर्म के उदय से होने वाली रागादि या नर नारकादि पर्यायी में लीन होता है, तब इस को पर कर्मय या आत्मा से बाहर पर में रत जानो।

एयत्तजिच्छय गदो समओ, सव्वत्थ सुन्दरो लोणे ।

बंध्यकहा एयत्ते, तेष्ण विसंबादिणी होवि ॥३॥

भाषार्थ—इस लोक में यह आत्मा अपने एक शुद्ध स्वभाव में तिष्ठता हुआ सर्वत्र सुन्दर भवतिष्ठ है क्योंकि वह अपने स्वभाव में है ऐसा सिद्ध

समान शब्द स्वभाव होते हुए भी इस के साथ कर्म का बंध है, यह बात भी कहना आत्मा के स्वरूप की निन्दा है।

पाणह्य भावणा खलु, कादम्बा दंसणे चरित्ते य ।

ते पुणु तिण्णिवि आदा, तम्हा कुण भावणं आदे ॥११॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन में, सम्यग्ज्ञान में व सम्यक्चारित्र में भावना करनी चाहिये परन्तु ये तीनों ही रत्नत्रय आत्मा का ही स्वभाव है इस लिये एक आत्मा की ही भावना करो।

दंसणणाचरित्ताणि, सेविदव्वाणि साहुणा णिच्छं ।

ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१२॥

भावार्थ—साधन करने वाले को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र की सदा सेवा करनी चाहिये, परन्तु निश्चय से ये तीनों ही आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं हैं। इस लिये आत्मा की ही आराधना करनी चाहिये।

रत्तो बंधवि कम्मं मुचचि जीवो विरागसंपण्णो ।

एसो जिणोववेसो तह्मा कम्मेसु मारज्ज ॥१५७॥

भावार्थ—ससार में जो जीव रागी है, आसक्त है वह कर्मों को बाधता है, परन्तु जो ससार से वैरागी है वह कर्मों से मुक्त होता है, यह जिनेन्द्र का उपदेश है। इसलिये पुण्य या पाप कर्मों में रजायमान मत हो, आसक्त मत हो।

वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुब्बंता ।

परमट्टवाहिरा जेण तेण ते होति अण्णाणी ॥१६०॥

भावार्थ—व्रत व नियमों को पालते हुए तथा शील और तप को करते हुए भी यदि कोई परमार्थ जो आत्मानुभव है उससे रहित है, केवल व्यवहार चारित्र में सीन है, निश्चय चारित्र से शून्य है वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है।

अप्पाणमप्पणोदंभिदूण दोसु पुण्णपावजोगेसु ।

दंसणणाभम्हिठिदो इच्छाविरदो य अण्णह्यि ॥१६७॥

जो सत्त्वसंगमुक्तो ज्ञायति अप्पाणमप्पणो अप्पा ।

णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥१७८॥

भाषार्थ—जो कोई आत्मा अपने आत्मा को अपने आत्मा के द्वारा पुण्य तथा पापरूप मन वचन काय के योगो से रोक कर सर्व आत्मा के सिवाय पर पदार्थों से इच्छा को दूर करता हुआ आत्मा के दर्शन और ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता है तथा सर्व परिग्रह से मुक्त हो कर सर्व ममता को छोड़ कर अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा को ही ध्याता है, द्रव्य कर्म व शरीर को नहीं ध्याता है वह ज्ञानी एक शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव करके उसी का आनंद लेता है ।

णाणगुणेहि विहीणा एवं तु पदं बह्वि ण सहंति ।

तं गिण्ह सुपदमेदं जवि इच्छसि कम्मपरिमोवच्छ ॥२२१॥

भाषार्थ—बहुत भी जीव आत्मज्ञान तथा आत्मानुभव से रहित होते हुए जिस निज स्वाभाविक पद को नहीं पा सकते हैं, तू उसी एक अपने निज स्वभाव को ग्रहण कर, यदि तू कर्मों से छूटना चाहता है ।

कह सो धिप्पवि अप्पा पण्णाए सो वु धिप्पवे अप्पा ।

जह पण्णाए विभत्तो तह पण्णा एव धित्तव्वो ॥३१८॥

पण्णाए धित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वो ॥३१९॥

भाषार्थ—शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा को कैसे ग्रहण करके अनुभव किया जावे । आचार्य कहते हैं—प्रज्ञा या भेद विज्ञान या विवेक भाव से ही आत्मा को ग्रहण करना चाहिए । जैसे प्रज्ञा के द्वारा इस आत्मा को सर्व रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नोकर्म तथा सर्व अन्य जीव व पुद्गलादि द्रव्यों से भिन्न जाना गया है उसी प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिये । जैसे जिस बुद्धि से चावल व तुष को अलग अलग जाना जाता है उसी बुद्धि में चावल को प्रयोजनभूत जान के ग्रहण किया जाता है, उसी तरह जिस विवेक से आत्मा को पर से भिन्न जाना गया उसी विवेक से उसे ग्रहण करना चाहिये । तथा जिसको प्रज्ञा से ग्रहण करना है वह ज्ञाता आत्मा में ही तो निश्चय से है इससे मैं आप में

ही स्थिर होता हूँ, और अपने से भिन्न जो सर्व भाव हैं उन सबको पर है ऐसा जानता हूँ । व ऐसा ही जानना उचित है ।

नवि एस मोक्खमगो पाखंडी गिहमयाणि लिंगाणि ।

वंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमगं जिणा विति ॥४३२॥

जह्या जहित्तु लिंगे सागारणगारि एहि वा गहिदे ।

वंसपाणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥४३३॥

मुक्खपहे अप्पाणं ठवेहि वेदयहि आयहि तं चेव ।

तत्थेव दिहर निच्चं माविहरसु अण्णदव्वेसु ॥४३४॥

भावार्थ—निश्चय से साधु के व भावको के बाहरी अथ मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र को जिनेन्द्रो ने मोक्ष मार्ग कहा है । इसलिये गृहस्थ व साधु के ग्रहण किये हुए भेषो मे ममता छोड़ करके अपने आत्मा को सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग मे स्थापन कर । इसी स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग में अपने को रख, इसी का मनन कर व इसी का ध्यान कर व इसी मे रमण कर । अपने आत्मा को छोड़ कर दूसरे द्रव्य के चितवन मे मत जा ।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पचास्ति काय मे वहते हैं—

सम्मत्तणाणजुत्तं चारित्तं रागदोसपरिहीणं ।

मोक्खस्स हवदि मगो भव्वाणं तद्धवुद्धीणं ॥१०६॥

भावार्थ—आत्म ज्ञानी भव्य जीवो के लिये राग द्वेष से रहित सम्यग्दर्शन व ज्ञान से युक्त चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है ।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो ।

तस्स सुहासुहडहणो ज्ञाणमओ जायए अगणी ॥१४६॥

भावार्थ - जिसके भावो मे राग, द्वेष, मोह नहीं है, न मन, वचन, कायो की क्रिया है, उमो के भाव में शुभ तथा अशुभ भावो को दम्ब करने वाली स्वात्मानुभव रूपी ध्यानमयी अग्नि पैदा हो जाती है ।

वंसणणाणसमगं ज्ञाणं णो अण्णदव्वसंजुत्तं ।

जायदि निज्जरहेद्दु सभावसहिबस्स साधुस्स ॥१५२॥

भावार्थ—जो साधु अपने आत्मा के स्वभाव को जानता है उसके लिये सत्यदर्शन व सम्यग्ज्ञान सहित आत्मरमरगता रूप ध्यान जिसमें आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्य का संयोग नहीं है, उत्पन्न होता है। इसी ध्यान से कर्मों का क्षय होता है।

जो सव्यसंगमुक्त्वा णणमणो अप्पणं सहावेण ।

जाणदि पस्सदि णियवं सो सगच्चरियं चरदि जीवो ॥१५८॥

भावार्थ—जो कोई सर्व परिग्रह त्याग कर एकाग्र मन होकर अपने आत्मा को स्वभाव के द्वारा निरन्तर जानता देखता रहता है वही जीव स्वचारित्र्य में या आत्मानुभय में या आत्मा के ध्यान में वर्त रहा है।

णिच्चयणयेण भणिदो तिहि तेहिं समाहिदो हु जो अप्पा ।

ण कुणदि किंचिच्चि अप्पणं ण मुर्यादि सो मोक्खमगोत्ति ॥१६१॥

भावार्थ—निश्चयनय से यह कहा गया है कि जो आत्मा रत्नत्रय सहित होकर किसी भी अन्य द्रव्य पर लक्ष्य नहीं देता है और न अपने स्वभाव को त्यागता है। आप आप में मग्न होता है वही मोक्ष मार्ग है।

जरस हिदयेणुमत्तं वा परदच्चम्हि विज्जवे रागो ।

सो ण विजाणदि समयं सगरस सव्वागमधरोवि ॥१६७॥

भावार्थ—जिसके मन में परमाणु मात्र भी जरा-सा भी राग पर द्रव्य में है वह सर्व आगम को जानता हुआ भी अपने आत्मा को नहीं जानता है। आत्मा तो सब से भिन्न एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है, उसमें राग द्वेष मोह का रण मात्र भी लेश नहीं है।

तद्धा णिव्वुदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हविय पुणो ।

सिट्ठेसु कुणदि भान्त णिव्वाण तेण पप्पोदि ॥१६८॥

भावार्थ—इसलिये सर्व इच्छाओं को छोड़ कर किसी भी पदार्थ में वही भी राग मत कर, इसी तरह जो भव्य जीव वीतराग होता है वही भवसागर को तर के पार हो जाता है। स्वात्मरमण रूप वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

संपञ्जवि णिब्बाणं, देवासुरमण्युरायविहवेहि ।
 जीवस्स चरित्तादो, वंसणणाणप्पहाणादो ॥६॥
 चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिद्धिट्ठो ।
 मोहक्खोह्विहीणो, परिणामो अप्पणो हि समो ॥७॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान महित चारित्र्य से ही जीव को निर्वाण प्राप्त होता है और जब तक निर्वाण न हो वह इन्द्र चक्रवर्ती आदि की विभूति प्राप्त करता है। यह चारित्र्य ही धर्म है। धर्म एक समभाव कहा गया है। राग द्वेष मोह से रहित जो आत्मा का स्वभाव है सो वही समभाव है। यही मोक्ष मार्ग है, यही स्वात्मानुभव है।

जीवो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।
 जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥८७॥

भावार्थ—मोह रहित जीव अपने आत्मा के स्वभाव को भले प्रकार जानकर जब राग द्वेष त्यागता है तब वह शुद्ध आत्मा को पा लेता है अर्थात् शुद्ध आत्मा में ही रमण करता है।

जो मोहरागदोसे णिहणवि उवलद्ध जोण्हमुवदेसं ।
 सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥८५॥

भावार्थ—श्री जिनेन्द्र के उपदेश को समझकर जो राग द्वेष मोह त्याग देता है वही अति शीघ्र सर्व दुःखों से मुक्त हो जाता है।

णाहं होमि परेसि ण मे परे सन्ति णाणमहमेक्को ।
 इदि जो झायवि झाने सो अप्पाणं हवदि झादा ॥१०३-२॥

भावार्थ—न मैं किसी पर पदार्थों का हूँ न पर पदार्थ मेरे हैं। मैं एक अकेला ज्ञानमय हूँ। इस तरह जो ध्याता ध्यान में ध्याता है वही आत्मा का ध्यानी है।

एवं णाणप्पाणं वंसणभूवं अदिबियमहत्थं ।
 धुवमवलमणालंबं मण्णेज्जं अप्पगं सुद्धं ॥१०४-२॥

भावार्थ—ध्याता ऐसा जानता है कि मैं इस तरह अपने आत्मा को ध्याता हूँ कि यह परभावों से रहित शुद्ध है, निश्चय एक रूप है, ज्ञान स्वरूप है, दर्शनमयी है, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से एक महान पदार्थ है,

अपने स्वरूप में निश्चल है तथा पर के आलम्बन से रहित स्वाधीन है।
यही भावना आत्मानुभव को जागृत करती है।

जो खविदमोहकलुप्तो विसयविरक्तो मणो निरुंभिता ।

समवट्टिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि धावा ॥१०८-२॥

भाषार्थ—जो मोह के मेल को नाश कर इन्द्रियो के विषयो से विरक्त होकर तथा मन को रोक कर अपने स्वभाव में भले प्रकार स्थित हो जाता है वही आत्प्रेमानो है।

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेसु जस्स पुणो ।

विज्जदिजदि सो सिंद्धिं ण तहदिसव्वागमधरोवि ॥१०९-३॥

भाषार्थ—जिसको मूर्च्छा देह आदि पर पदार्थों में परमाणु मात्र भी है वह सब जाग्रत में जानता हुआ भी सिद्धि को नहीं पा सकता है।

सम्मं विदिदपदत्था चत्ता उवर्हिं बहित्थमज्झत्थं ।

विसएसु णावसत्ता जे ते सुद्धत्तिं णिदिट्ठा ॥११०-३॥

सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स दंनणं णाणं ।

सुद्धस्स य णिव्वाण सोच्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥१११-३॥

भाषार्थ—जो जीव यथार्थ रूप से जीवादि पदार्थों को जानते हैं तथा बाहरी व भीतरी परिग्रह को छोड़कर पाँचों इन्द्रियो के विषयो में आसक्त नहीं होते हैं, उन्हों को शुद्ध मोक्ष मार्गी कहा गया है। जो परम वीतराग भाव को प्राप्त हुआ मोक्ष का साधक परमयोगेश्वर है उसी के सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र की एतदा रूप साक्षात् मोक्ष मार्ग रूप श्रमण पद कहा गया है। उसी सुद्धोपयोगी के अनन्त दर्शन व अनन्त ज्ञान प्रगट होता है, उसीको ही निर्वाण होता है, वही सिद्ध है, उनको बार-बार नमस्कार हो।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य चारित्र पाहुड में कहते हैं —

एए तिण्णि वि भावा हवन्ति जीवस्स मोहरहियस्स ।

नियगुणमाराहन्तो अचिरेण वि कम्म परिहरइ ॥११२॥

भाषार्थ—जो मोह रहित जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्

चारित्र्यमयी गुणों को धारते हुए अपने आत्मीक-शुद्ध गुणों की आराधना करता है वह शीघ्र ही कर्मों से छूट जाता है ।

चारित्तसमारूढो अप्पासु परं ण ईहए णाणी ।

पावइ अइरेण सुहं अणोवमं जाण णिच्छयदो ॥४३॥

भाषार्थ—जो आत्मज्ञानी स्वरूपाचरण चारित्र्य को धारता हुआ अपने आत्मा में परद्रव्य को नहीं चाहता है अर्थात् केवल आत्मरमी हो जाता है, परद्रव्य से रागद्वेष मोह नहीं करता है सो शीघ्र ही उपमारहित सहज सुख को पाता है ऐसा निश्चय से जानो ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भाव पाहुड में कहते हैं ---

अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो ।

संसारतरणहेदू धम्मोत्ति जिणेहि णिहिट्ठं ॥८५॥

भाषार्थ—जो आत्मा रागद्वेषादि सर्व दोषों को छोड़कर अपने आत्मा के स्वभाव में लवलीन होता है वही समार सागर में तिरने का उपाय धर्म जिनेन्द्रो ने कहा है ।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्ष पाहुड में कहते हैं ---

जो वेहे गिरवेक्खो णिहंदो णिम्ममो णिरारंभो ।

आदसहावे सुरओ जोई सो लहइ णिव्वाणं ॥९२॥

भाषार्थ—जो योगी शरीर के सुख से उदामीन है, रागद्वेष के द्वन्द से रहित है, परपदार्थ में जिसने ममता छोड़ दी है, जो आरम्भ रहित है और आत्मा के स्वभाव में लीन है वही निर्वाण को पाता है ।

सव्वे कसाय मुत्तं गारवमयरायदोसवामोहं ।

लोयववहारविरदो अप्पा ज्ञाएइ ज्ञाणत्थो ॥२७॥

भाषार्थ—ध्याता सर्व कषायों को छोड़ कर अहंकार, मद, रागद्वेष, मोह व लौकिक व्यवहार से विरक्त होकर ध्यान में लीन होकर अपने ही आत्मा को ध्याता है ।

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जगए सकज्जम्मि ।

जो जगदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥३९॥

भावार्थ—जो योगी जगत के व्यवहार में सोता है वही अपने आत्मा के कार्य में जागता है तथा जो लोक व्यवहार में जागता है वह अपने आत्मा के कार्य में सोता है।

जो रयणत्तयजुतो कुणइ तवं संजबो ससत्तोए ।

सो पावइ परमपय ज्ञायंतो अप्पयं सुद्धं ॥४३॥

भावार्थ—जो सयमी सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्ररूप रत्नत्रय को धारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार तप करता हुआ अपने शुद्ध आत्मा को ध्याता है वही परमपद को पाता है।

होऊण विढचरित्तो विढसम्मत्तेण भावियमईओ ।

ज्ञायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४६॥

भावार्थ—जो योगी हृद सम्यक्त की भावना करता हुआ हृद चारित्र को पालता है और अपने शुद्ध आत्मा को ध्याता है वही परमपद को पाता है।

चरणं हवइं सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जोवस्स अणणपरिणामो ॥५०॥

भावार्थ—चारित्र आत्मा का धर्म है। धर्म है वही आत्मा का स्वभाव है, या स्वभाव है वही रागद्वेष रहित आत्मा का ही अपना भाव है।

अप्पा ज्ञायंतानं वंसणमुद्धीण विढचरित्तानं ।

होवि धुवं णिव्वानं विसएसु विरत्तचित्तानं ॥५०॥

भावार्थ—जो विषयो से विरक्त चित्त हैं और जिनका सम्यक्त शुद्ध है और चारित्र हृद है और वे आत्मा को ध्याते हैं उनको निश्चय से निर्वाण का लाभ होता है।

णिच्छयणयस्स एव अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो ।

सो होवि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वानं ॥५३॥

भावार्थ—निश्चय नय का यह अभिप्राय है कि जो आत्मा आत्मा ही में आत्मा ही के लिए भले प्रकार लीन होता है वही स्वरूपाचारण रूपी चारित्र को पालता हुआ निर्वाण को पाता है।

वेरगपरो साह परदब्धपरम्मुहो य जो हावि ।

संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अनुरत्तो ॥१०१॥

गुणगणविहसियंगो हेयोपादेयणिच्छिओ साह ।

ज्ञाणज्जपणे सुरदो सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥१०२॥

भाषार्थ—जो साधु वैराग्यवान् है, परदब्धो से परामुख है, संसार के क्षणिक सुख से विरक्त है, आत्मा के सहज शुद्ध सुख में अनुरक्त है, गुणों के समूह से विभूषित है, ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य का निष्चयज्ञान रखने वाला है, ध्यान में तथा आंगम के अध्ययन में लगा रहता है वही उत्तम स्थान मोक्ष को पाता है ।

(७) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार द्वादशानुप्रक्षा में कहते हैं—

जह धादू धम्मंतो सुज्झवि सो अग्गिणा दु संतत्तो ।

तवसा तहा विसुज्झवि जीवो कम्मंहि क्षणयं व ॥५६॥

भाषार्थ—जैसे सुवर्ण धातु अग्नि में धौके जाने पर मल रहित सुवर्ण में परिणत हो जाती है वैसे ही यह जीव आत्मा में तपतरूप तप के द्वारा कर्म मल से छूट कर शुद्ध हो जाता है ।

पाणवरमारुदजुदो सोलवरसमाधिसंजमुज्जलिदो ।

दहइ तवो भवबीयं तणकट्टादो जहा अग्गो ॥५७॥

भाषार्थ—जैसे अग्नि तृण व काष्ठ को जला देता है ऐसे ही आत्म ध्यानरूपी तपकी अग्नि उत्तम आत्मज्ञानरूपी पवन के द्वारा बढती हुई तथा शील समाधि और सयम के द्वारा जलती हुई संसार के बीजभूत कर्मों को जला देती है ।

(८) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार अनगरभावना में कहते हैं—

वंतेंदिया महुरिसी रागं दोसं च ते खवेदूणं ।

आणोवजोगजुत्ता खवेति कम्मं खविदमोहा ॥११५॥

भाषार्थ—जो महामुनि इन्द्रियो को दमन करने वाले हैं वे ध्यान में उपयोग लगाते हुए रागद्वेष को क्षय करके सर्व मोह को दूर करते हुए कर्मों का क्षय करते हैं ।

अट्टविहकम्ममूलं खविद कसाया खमादिजुत्तेहि ।

उद्धमूलो व वुमो ण जाइवब्बं पुणो अत्थ ॥११६॥

भाषार्थ—आठ प्रकार कर्मों के मूल कारण कषाय हैं उनको जब क्षमादि भावों से क्षय कर दिया जाता है फिर कर्म नहीं बँधते जैसे जिस वृक्ष की जड़ काट दी जाय फिर वह नहीं उग सकता है ।

जह ण चलइ गिरिराजो अवरुत्तरपुव्वदक्खिणेवाए ।

एवमचलिदो जोगी अभिक्खणं ज्ञायवे ज्ञाणं ॥११८॥

भाषार्थ—जैसे सुमेरुपर्वत पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर की पवनो से चलायमान नहीं होता है वैसे योगी निश्चल हो कर निरन्तर ध्यान करता है ।

(६) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार समयसार अधिकार में कहते हैं—

धीरो बइरग्गपरो थोवं हि य सिक्खिदूण सिज्झवि हु ।

ण य सिज्झदि वेरग्गविहीणो पढिदूण सच्चसत्थाइं ॥३॥

भाषार्थ—जो साधु धीर है, वैराग्यवान है सो थोड़ा भी शास्त्र जाने लौ भी सिद्धि को प्राप्त करलेता है परन्तु जो सर्व शास्त्रों को पढ़कर भी वैराग्य रहित है वह कभी सिद्ध न होगा ।

भिक्षुं चर वस रण्णे थोवं जेमेहि मा बहू जंप ।

दुःखं सह जिण णिदा मेत्तिभावेहि सुट्ठु वेरग्गं ॥४॥

भाषार्थ—ध्यानी साधु को उपदेश करते हैं कि भिक्षा से भोजन कर, एकांत वन में रह, थोड़ा जीम, बहुत बात मत कर, दुःखों को सहन कर, निद्रा को जीत, मैत्री भावना व वैराग्य का भले प्रकार चिन्तन कर ।

अव्ववहारी एक्को ज्ञाणे एयग्गमणो भवे गिरारंभो ।

चत्तकसायपरिग्गह पयत्तेठो असंगो य ॥५॥

भाषार्थ—ध्यानी साधुको लोकव्यवहारसे दूर रहना चाहिये, एकाकी रह कर ध्यान में एकाग्र मन रखना चाहिये, आरम्भ नहीं करना चाहिये, कषाय व परिग्रह का त्यागी होना चाहिये, ध्यान में उद्योगी रहना चाहिये व असंग भाव समता रहित भाव रखना चाहिये ।

णाणविण्णाणसंपवणो ज्ञाणज्झणतवेजुवो ।

कसायगारवुम्मक्को संसारं तरवे लहुं ॥७७॥

भावार्थ—जो ज्ञान और भेदविज्ञान से सयुक्त है, ध्यान, स्वाध्याय व तप मे लीन है, कषाय व अहंकार से रहित है सो शीघ्र संसार को तरता है ।

(१०) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार बृहत् प्रत्याख्यान मे कहते हैं—

ध्यानी ध्यान के पहले ऐसी भावना भावे —

सम्मं मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केणवि ।

आसा वोसरित्ताणं समाहिं पडिबज्जए ॥४२॥

भावार्थ—मैं सर्व प्राणियों पर समभाव रखता हूँ, मेरा किसी से वैर भाव नहीं है, मैं सब आशाओं को त्यागकर आत्मा की समाधि को धारण करता हूँ ।

खमामि सव्वजीवाणं सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिती मे सव्वभूदेसु वेर मज्झं ण केणवि ॥४३॥

भावार्थ—मैं सर्व जीवों पर क्षमा भाव लाता हूँ । सर्व प्राणी भी मुझ पर क्षमा करो मेरी नीत्रां सर्व जीव मात्र से हो, मेरा वैर भाव किसी से न रहो ।

रायबंध पदोसं च हरिसं दीनभावयं ।

उत्सुगत्त भयं सोगं रदिमरदिं च वोसरे ॥४४॥

भावार्थ—मैं रागभाव को, द्वेषभाव को, ईर्ष्याभाव को, दीनभाव को, उत्सुक भाव को (राग सहित भाव से करना कुछ विचारना कुछ), भय को, शोक को, रति को व अरति को त्यागता हूँ ।

ममत्तिं परिवज्जामि जिम्ममत्तिमुबट्ठिवो ।

आलंखणं च मे आदा अवसेसाहं वोसरे ॥४५॥

भावार्थ—मैं ममता को त्यागता हूँ, निर्ममत्व भाव से तिष्ठता हूँ, मैं मात्र एक आत्मा का ही सहारा लेता हूँ और सब आलम्बनों को त्यागता हूँ ।

**जिणवयणे अणुरत्ता गुरुवयणं जे करंति भावेण ।
असबल असंकलिट्टा ते होंति परित्तसंसारा ॥७२॥**

भाषार्थ—जो जिनवाणी में लीन रहते हैं, गुरु की आज्ञा को भाव से पालते हैं, मिथ्यात्व रहित व सकलेश भाव रहित होते हैं वे ससार से पार होते हैं ।

(११) श्री समन्तभद्र आचार्य स्वयम्भूस्तोत्र में कहते हैं—

**सुखाभिलाषानलदाहमूर्च्छितं,
मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः ।
बिबिध्यपस्त्वं विषदाहमोहितं,
यथा भिषगमन्त्रगुणैः स्वावग्रहं ॥४७॥**

भाषार्थ—हे शीतलनाथ भगवान् ! सुख की इच्छारूपी अग्नि की दाह से मूर्च्छित मन को आपने आत्मज्ञान रूपी अमृत के जल से सिंचित कर के बुझा डाला, जिस तरह वैद्य विष की दाह से तप्त अपने शरीर को मंत्र के प्रभाव से विष को उखार कर सात कर देता है ।

**कषायनाम्नां द्विषतां,
प्रमाथिनामशेषयन्नाम भवानशेषवित् ।
विशोषणं मन्मथदुर्मदामयं,
समाधिभेषज्यगुणैर्व्यलीनयन् ॥४७॥**

भाषार्थ—हे अनतनाथ स्वामी आपने आत्मा को मयन करनेवाले, घात करनेवाले, कषाय नाम के वैरी को मूल से नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया तथा आत्म को सुलाने वाले कामदेव के छोटे मर्द के रोग को आत्मा की समाधिरूपी औषधि के गुणों से दूर कर डाला । वास्तव में आत्मध्यान ही शांति का उपाय है ।

**हुत्वा स्वकर्मकदुकप्रकृतीश्रतस्त्रो रत्नत्रयात्तिशयतेजसि जातवीर्य्यः ।
विधाजिषे सकलवेदविधेर्विनेता व्यभ्रे यथा वियनि दीप्तुरुचिर्विस्वान् ॥**

भाषार्थ—हे वृन्दनाथ भगवान् ! आपने रत्नत्रयरूपी तेजसे आत्मबल को प्रगट कर के, आत्मध्यान के द्वारा चार घातीय कर्मोंकी कट्टक प्रकृतियों को जला डाला। तब आप अरहत हो गए। आपने सम्यग्ज्ञान का प्रकाश किया। जैसे आकाश में से मेघों के चले जाने से सूर्य प्रकाश हो जाता है ऐसे आप ज्ञानावरणादि कर्मों के दूर होने से सूर्य सम सर्वज्ञ स्वरूप में प्रगट हो गए।

मोहरूपो रिपुः पापः कषायभटसाधनः ।

दृष्टिसम्पदुपेक्षास्त्रं स्वया धीर पराजितः ॥६०॥

भाषार्थ—हे अरहनाथ भगवान् परमवीर ! आपने क्रोधादि कषाय-रूपी योद्धाओं को रखने वाले और महा पापी मोह रूपी शत्रु को सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्य की एतारूप आत्मानुभव रूपी शस्त्र से जीत लिया। तात्पर्य यह है कि शुद्धात्मानुभव ही मोह को जीतने का उपाय है।

आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्निवृत्तरा ।

तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥६२॥

भाषार्थ—हे अरहनाथ भगवान् ! आपने इस लोक और पर लोक दोनों लोक में दुःखों को देने वाली व जिसका पार होना बड़ा कठिन है ऐसी तृष्णारूपी नदी को बीतरागता सहित आत्मानुभवरूपी नौका से चढ़कर पार कर डाला। अर्थात् रागद्वेष रहित आत्मानुभव ही मोक्षमार्ग है।

दुरितमलकलङ्कमष्टकं निरुपमयोगबलेन निर्वहन् ।

अभवदभ्रसौख्यवान् भवान् भवतु ममापि भवोपशान्तये ११५

भाषार्थ—हे मुनिमुच्यतनाथ ! आपने आठ कर्म रूपी मलीन कलक को अनुपम आत्मध्यान की अग्नि को जला कर भस्म कर डाला और आप अतीन्द्रिय सिद्ध के सहज सुख के भोक्ता हो गए। आप के प्रताप से मैं भी इसी तरह आत्मध्यान करके अपने ससार को शान्त कर डालूँ। सहज सुख का साधन एक आत्मा कश्चिद्भ्यान ही है।

भगवानृषिः परमयोगदहनहुतकर्मवेन्धनम् ।

ज्ञानविपुलकिरणैः सकलं प्रतिबुध्य बुद्धः कमलायतेक्षणः ॥१२१॥

हरिवंशकेतुरनवद्य-

विनयदमतीर्थनायकः ।

शीतलजलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेमिजिन-

कुञ्जरोऽजरः ॥१२२॥

भावार्थ—हे अरिष्टनेमि जिन तीर्थंकर ! आपने उत्तम आत्मध्यान की अग्नि से कर्म रूपी ई धन को दग्ध कर डाला, आप ही परम ऐश्वर्यवान् सच्चे ऋषि हो । आपने केवलज्ञान की विशाल किरणों से सर्व विश्वको ज्ञान लिया । आप प्रफुल्लित कमल समान नेत्र के धारी हैं, हरि-बल की ध्वजा हैं, निर्दोष चारित्र्य व समयमई धर्मतीर्थ के उपदेष्टा हैं, शील के समुद्र हैं, अवरहित हैं, अजर व अविनाशी हैं । यहा भी आत्मानुभव की ही महिमा है ।

स्वयोगनिस्त्रिंशतिशतधारया,

निशात्य यो बुर्जयमोहविद्वषम् ।

अवापदाहृत्यमचिन्त्यमद्भुतं,

त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् ॥१२३॥

भावार्थ—हे पार्श्वनाथ स्वामी ! आपने आत्मध्यानरूपी अद्भुत की तेज धारसे कठिना से जीते जाने योग्य मोहरूपी शत्रु को क्षय कर डाला और अचिन्त्य अद्भुत व तीन लोक के प्राणियों से पूजने योग्य ऐसे अरहन्त पद को प्राप्त कर लिया । यहा भी आत्मानुभव की ही महिमा है ।

(१२) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

वसंश्रुणाणचरितं, तवं च विरियं समाधिजोगं च ।

तिविहेणुवसंपज्जि य, सत्त्वुवरित्तं कं कुणइ ॥१७६७॥

भावार्थ—जो साधु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, सम्यक् तप, सम्यक् वीर्य व आत्मध्यान मई समाधि योग, इन को मन, बचन, काय तीनों योगों को धिर करके ध्याता है वही सर्वोत्कृष्ट क्रिया करता है ।

जिदरागो जिदबोसो, जिदिदिओ जिदभओ जिदकसाओ ।

रदिअरदिमोहमहणो, ज्ञाणोवगओ सदा होइ ॥१७६८॥

भाषार्थ—जो साधु रागद्वेष को जीतने वाला है, इन्द्रियों को बस करनेवाला है, भयरहित है, कषायों को जीतने वाला है, रति अरति व मोह का मन्थन करने वाला है वही सदा ध्यान में उपयुक्त हो सकता है।

जह जह निव्वेदुवसमवेरग्गदयादमा पवड्ढंति ।

तह तह अब्भासयरं, निव्वणं होइ पुरिसस्स ॥१८६२॥

भाषार्थ—जैसे जैसे साधु में धर्मानुराग, शांति, वैराग्य, दया, इन्द्रिय संयम बढ़ते जाते हैं वैसे २ निर्वाण अति निकट आता जाता है।

वयरं रदणेषु जहा, गोसीसं चंदणं व गंधेषु ।

वेरुलियं व मणीणं, तह ज्ञाणं होइ खवयस्स ॥१८६४॥

भाषार्थ—जैसे रत्नों में हीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्यों में गोसीर चन्दन प्रधान है, मणियों में वैडूर्यमणि प्रधान है तैसे साधु के सर्व व्रत व तपो में आत्मध्यान प्रधान है।

ज्ञाणं कसायवादे, गम्भधरं मारुए व गम्भहरं ।

ज्ञाणं कसायउण्हे, छाही छाही व उण्हम्मि ॥१८६६॥

भाषार्थ—जैसे प्रबल पवन की बाधा मेंटने को अनेक घरों के मध्य में गर्भग्रह समर्थ है वैसे कषायरूपी प्रबल पवन की बाधा मेंटने को ध्यान रूपी गर्भग्रह समर्थ है। जैसे गर्मी की आताप में छाया शान्तिकारी है वैसे ही कषाय की आताप को मेंटने के लिये आत्मध्यान की छाया हितकारी है।

ज्ञाणं कसायडाहे, होदि वरदहो व दाहम्मि ।

ज्ञाणं कसायसीदे, अग्गो अग्गो व सीदम्मि ॥१८६७॥

भाषार्थ—कषाय रूपी दाह के हरने को आत्मा का ध्यान उत्तम सरोवर है तथा कषाय रूपी शीत के दूर करने को आत्मा का ध्यान अग्नि के समान उपकारी है।

ज्ञाणं कसायपरचक्कमए वलवाहणड्ढओ राया ।

परचक्कमए वलवाहणड्ढओ होइ जह राया ॥१८६८॥

भावार्थ—जैसे पर चक्र के भय से बलवान वाहन पर चढ़ा हुआ राजा प्रजा की रक्षा करता है वैसे वषाय रूपी परचक्र के भय से समता भाव रूपी वाहन पर चढ़ा आत्म ध्यान रूपी राजा रक्षा करता है।

ज्ञानं कसायरोगेसु होइ विज्जो तिगिष्ठओ कुसलो ।

रोगेसु जहा विज्जो पुरिसरस तिगिष्ठओ कुसलो ॥१८८८॥

भावार्थ—जैसे रोग होने पर प्रवीण वैद्य रोगी पुरुष का इलाज करके रोग को दूर करता है, वैसे वषाय रूपी रोग के दूर करने को आत्म ध्यान प्रवीण वैद्य के समान है।

ज्ञानं विसयछुहाए, द होइ अछुहाइ अण्णं चा ।

ज्ञानं विसयतिसाए, उदयं उदयं व तण्हाए ॥१८९०॥

भावार्थ—जैसे क्षुधा की वेदना को अन्न दूर करता है, तैसे विषयो की चाह रूपी क्षुधा को आत्म ध्यान मेटता है जैसे प्यास को शीतल मिष्ट जल दूर करता है, वैसे विषयो की तृष्णा को मेटने के लिये आत्म ध्यान समर्थ है।

(१३) श्री पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश में कहते हैं —

संयम्य करणग्राममेकाग्रत्येन चेतसः ।

आत्मानमात्मवान्ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थित ॥२२॥

भावार्थ—आत्म ज्ञानी ध्याता को उचित है कि इन्द्रियो के ग्राम को समय में लाकर और मन को एकाग्र करके आत्मा ही के द्वारा आत्मा में स्थित अपने आत्मा को ध्यावे।

अभवच्चित्तविक्षेप एकांते तत्त्वसंस्थितिः ।

अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः ॥३६॥

भावार्थ—जहाँ मन में आकुलता न आवे ऐसे एवान्त में बैठकर आत्मा के तत्त्व को भले प्रकार निश्चय करने वाला योगी योग बल से अपने ही आत्मा के स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करे।

यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा तथा न रोचंते विषयाः सुलभा अपि ॥३७॥

भावार्थ—जैसे-जैसे स्वात्मानुभव में उत्तम आत्मा का तत्त्व भले प्रकार जाता जाता है वैसे-वैसे सुलभ भी इन्द्रियो के विषय नहीं रुचते हैं।

निशामर्यात् निःशेषमिद्वज्जालोपमं जगत् ।

स्पृह्यत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुत्पद्यते ॥३८॥

भावार्थ—ध्यान करने वाला सर्व जगत् को इन्द्रजाल के तमाशे के समान देखता है, आत्मा के अनुभवकी ही कामना रखता है। यदि आत्मानुभव से उपयोग दूसरे विषय पर जाता है तो पश्चात्ताप करता है।

ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति ।

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥३९॥

भावार्थ—जिसने आत्मध्यान में स्थिरता प्राप्त करली है व आत्मा के मनन का भले प्रकार अभ्यास कर लिया है वह इतना स्वभाव में मग्न रहता है कि कुछ कहते हुए भी मानो नहीं कहता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। अर्थात् वह आत्मानन्द का ही प्रेमी रहता है, और कार्य में दिल नहीं लगाता है।

आनन्दो निर्बहत्पुष्टं कर्मन्धनमनारतं ।

न चासौ खिद्यते योगीर्बहिर्बुःश्लेषचेतनः ॥४०॥

भावार्थ—योगी आत्मध्यान करता हुआ ऐसा एकाग्र हो जाता है कि बाहर शरीर पर कुछ दुःख पड़े तो उनको नहीं गिनता हुआ कुछ भी क्षेदित नहीं होता है तथा परमानन्द का अनुभव करता है। यही आनन्द ही वह ध्यान की अग्नि है जो निरन्तर जलती हुई बहुत कर्मों के ईश्वर को जला देती है।

(१४) श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिस्तक में कहते हैं :—

त्यक्त्वेवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः ।

भावयेत्परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम् ॥२७॥

भावार्थ—बहिरात्मा बुद्धि को छोड़कर, आत्मा का निश्चय करने वाला अन्तरात्मा होकर, सर्व संकल्प से रहित परमात्मा स्वरूप अपने आत्मा की भावना करनी चाहिये।

सोऽहमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्भावनाया पुनः ।

तत्रैव दृढसंस्काराल्लभते ह्यात्मनि स्थितिम् ॥२८॥

भाषार्थ—सोह इस पद के द्वारा मैं परमात्मा रूप हूँ ऐसा बार-बार सस्कार होने से व उसी आत्मा में बार-बार भावना करने से तथा इस भावना का बहुत बड़ अभ्यास होने से योगी आत्मा में तन्मयता को प्राप्त करता है ।

यो न वेत्ति परं देहादेवमात्माऽमव्ययम् ।

समन्ते स न निर्वाणं तत्प्राप्यपि धरमं तपः ॥३३॥

भाषार्थ—जो कोई शरीरादि पर पदार्थों से भिन्न इस अविनाशी आत्मा का अनुभव नहीं करता है वह उत्कृष्ट तप तपते हुए भी निर्वाण को नहीं पा सकता है ।

आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताह्लादनिर्वृतः ।

तपसा बुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते ॥३४॥

भाषार्थ—जब योगी को आत्मा और देहादि पर पदार्थों के भेद विज्ञान से व आत्मा के अनुभव से आनन्द का स्वाद आता है तब कठिन घोर तप करते हुए भी कोई खेद विदित नहीं होता है ।

रागद्वेषादिकल्लोलैरलोलं यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं स तत्त्वं नेतुरो जनः ॥३५॥

भाषार्थ—जिस योगी का मन रूपी जल गगन द्वेषादि की तरंगों से खचल नहीं है वही आत्मा के शुद्ध स्वभाव का अनुभव कर सकता है, और कोई आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है ।

व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यात्मगोचरे ।

जागति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥३६॥

भाषार्थ—जो योगी लोक व्यवहार में सोता है वही आत्मा के अनुभव में जागता है परन्तु जो इस लोक व्यवहार में जागता है वह आत्मा के मनन में सोता रहता है ।

आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः ।

तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत् ॥३७॥

भाषार्थ—शरीरादि को बाहरी पदार्थ देखकर जो भीतर में अपने आत्मा को देखता है और उसके स्वरूप को भले प्रकार समझकर आत्मा के अनुभव का अभ्यास करता है वही निर्वाण को पाता है ।

यत्रैवाहितधीः पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते ॥८५॥

भाषार्थ—जो पदार्थ को बुद्धि से निश्चय कर लिया जाता है उसी पदार्थ में प्राणी की श्रद्धा हो जाती है । तथा जिस किसी में श्रद्धा हो जाती है उसी में ही यह चित्त लय हो जाता है । श्रद्धा ही ध्यान का बीज है ।

भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः ।

वर्तिदोपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी ॥८७॥

भाषार्थ—यदि आत्मा अपने से भिन्न सिद्ध परमात्मा को लक्ष्य में लेकर ध्यान करे तो भी वह हृदय अभ्यास से आत्मानुभव प्राप्त करके परमात्मा के समान परमात्मा हो जायगा । जैसे बत्ती अपने से भिन्न दीपक की सेवा करके स्वयं दीपक हो जाती है ।

उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा ।

मयित्वाऽऽत्मानमात्मेव जायतेऽग्निर्यथातृः ॥८८॥

भाषार्थ—अथवा यह आत्मा अपने ही आत्मा की आराधना करके भी परमात्मा हो जाता है । जैसे वृक्ष स्वयं लड़कर आप ही अग्नि रूप हो जाते हैं । आत्मा का अनुभव सिद्ध भगवान के ध्यान द्वारा व अपने आत्मा के ध्यान द्वारा दोनों से प्राप्त हो सकता है ।

(१५) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशामन में कहते हैं —

**एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वात्
भ्रान्त्याऽचित्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य किञ्चित्सलज्जाः ।
सज्जीभूताः स्वकार्प्यं तदपगमविधिं बद्धपल्लवबन्धाः
ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहा गुह्यगेहे नृसिंहाः ॥२५८॥**

भाषार्थ—मानवों में सिंह के समान साधु, जिनकी प्रतिष्ठा एकाकी रहने की है, जिन्होंने सर्व परिग्रह त्याग दिया है व जो परीषद्‌हो को सहने वाले हैं, जिनकी महिमा चिन्तवन में नहीं आसकती, जो शरीर की सहायता के ते हुए लज्जा को प्राप्त हैं, जिसको अब तक भ्रान्ति से सहाई जाना था परन्तु जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत है, जो अपने आत्मा के कार्य में आप उद्यमबन्त है, जो पल्लयकासन से तिष्ठे हैं, तथा जिनके यह भावना है कि पुन शरीर प्राप्त न हो, जिन्होंने मोह को दूर कर दिया है तथा जो पर्वत की भयानक गुफा आदि गुप्त स्थान में तिष्ठते हैं, ऐसे साधु आत्मा के स्वभाव का ध्यान करते हैं।

अशेषमद्वैतमभोग्यभोग्यं,

निर्वृत्तिवृत्त्योः परमार्थकोटयाम् ।

अभोग्यभोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या,

निर्वृत्तिमध्यस्यतु मोक्षकांक्षी ॥२३५॥

भाषार्थ—यह सर्व जगत मोक्ष मार्ग की अपेक्षा भोगने योग्य ही है, ससार की प्रवृत्ति की अपेक्षा भोग्य है, परमार्थ की अपेक्षा इस जगत को अभोग्य और भोग्य जानकर भी ससार के त्याग का अभ्यास करो, तब इस जगत को अभोग्य ही जानो क्योंकि इस ससार के भोगों में लिप्त होने से ससार होगा व वैराग्य भाव से मोक्ष होगा।

तावद्दुःखाग्नितप्तात्माऽयःपिण्ड इव सीदसि ।

निर्वासिनिर्वृताम्भोधौ यावस्त्वं न निमज्जसि ॥२३६॥

भाषार्थ—हे भव्य ! तू लोहे के गर्म पिण्ड की तरह ससार के दुःखों की अग्नि से सन्तापित होकर उसी समय तक कण्ट पा रहा है जब तक तू निर्वाण के आनन्द रूपी समुद्र में अपने को नहीं डुबाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मध्यान से सर्व सन्ताप मिट जाता है।

यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा

परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।

विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं

बहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥२३७॥

भावार्थ—जो साधु यम नियम में तत्पर हैं, जिनका अन्तरंग व बहिरंग शान्त है, पर से ममता रहित है, समाधिभाव को प्राप्त हुये हैं, सब जीवों में जो दयालु हैं, शास्त्रोक्त अल्प मर्यादित आहार के जो करने वाले हैं, निद्रा को जिन्होंने जीता है, आत्म स्वभाव का सार जिन्होंने निश्चय कर लिया है वे ही ध्यान के बल से सर्व दुखों के जाल को जला देते हैं।

समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।

स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः

कथमिह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥२२६॥

भावार्थ—जिन्होंने सर्व शास्त्रों का रहस्य जाना है, जो सर्व पापों से दूर हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण में अपना मन लगाया है, व जिन्होंने सर्व इन्द्रियों के विषयों को शमन कर दिया है, जिनकी वाणी स्वपर कल्याणकारिणी है, जो सर्व संकल्प से रहित है, ऐसे विरक्त साधु मित्र मुख के पात्र बयो न होंगे अवश्य होंगे।

हृदयसुरसि यावन्निर्मलेऽप्यत्यगाधे

वसति खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात् ।

श्रयति गुणगणोऽयं तत्र तावद्विशङ्क

समदमयमशेषस्तान् विजेतुं यतस्व ॥२२७॥

भावार्थ—हे भव्य ! जब तक तेरे निर्मल व अगाध हृदयरूपी सरोवर में कषाय रूपी जलचरो का समूह बसता है तब तक गुणों का समूह निष्शक होकर तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिये तू ममता भाव, इन्द्रिय सयम व अहिंसादि महाव्रतों के द्वारा उन कषायों के जीतने का यत्न कर।

मुहुः प्रसादय सज्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः ॥२२८॥

भावार्थ—आत्मज्ञानी मुनि बार-बार आत्म-ज्ञान की भावना कर ॥

हुआ तथा जगत के पदार्थों को जैसे हैं वैसे जानता हुआ उन सबसे राग द्वेष छोड़ के आत्मा का ध्यान करता है ।

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः ।

तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावयेज् ज्ञानभावनाम् ॥१७४॥

भावार्थ—आत्मा ज्ञान स्वभावी है । उसी ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति सोही अविनाशी मुक्ति है, इसलिए जो निर्वान को चाहता है उसे आत्म ज्ञान की भावना करनी चाहिए ।

ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः संबलम्

चारित्र्यं शिष्टिका निवेशनभुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः ।

एथाश्च प्रगुणं शमाम्बुबहुलः छाया दया भावना

यानं तन् निमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवैः ॥१७५॥

भावार्थ—जिसके मध्यज्ञान तो आगे-आगे चलने वाला है, लज्जा साथ चलने वाली गन्धी है, मध्यक् चारित्र्य पालकी है, बीच में ठहरने के स्थान स्वर्ग हैं, आत्मीक गुण रक्षक हैं, शान्तिमयी जन से पूर्ण मार्ग है, दया की जहाँ छाया है, आत्म भावना यही गमन है, ऐसा समाज जहाँ प्राप्त हो वह समाज बिना किसी उपद्रव के मुनि को अपने अभीष्ट स्थान मोक्ष को ले जाता है ।

दयादमत्यागसमाधिसन्ततेः

पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान् ।

नयत्यवश्यं वचसामगोचरं

विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ ॥१७६॥

भावार्थ—हे साधु ! तू दया, सयम, त्याग व आत्म ध्यान सहित मोक्ष मार्ग में सीधा कष्ट रहित प्रयत्नशील होकर गमन कर, यह मार्ग तुम्हें अवश्य वचन अगोचर, विकल्पो से अतीत उत्कृष्ट मोक्षपद में ले जायगा ।

(१६) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार में कहते हैं—

जं अद्वियप्य तच्च तं मारं मोक्षकारणं तं च ।

त जाऊण विसुद्ध मायह् होऊण निगंथो ॥६॥

भावार्थ—जो निर्विकल्प आत्म तत्त्व है वही सार है, वही मोक्ष का

कारण है उमी को जानकर और निग्रन्थ होकर उसी निर्मल तत्व का ध्यान कर ।

रायादिया विभावा बहिरंतरउहवियप्प मुत्तूणं ।

एयग्गमणो ज्ञायहि गिरंजणं णिययअप्पाणं ॥१८॥

भावार्थ—रागादि विभावो को तथा बाहरी व भीतरी सर्व मन, वचन, काय के विकल्पो को छोड़ कर और एकाग्र मन होकर तू अपने निरंजन शुद्ध आत्मा का ध्यान कर ।

जह कुणइ कोवि भेयं पाणियदुद्धाण तक्कजोएण ।

णाणी व तहा भेयं करेइ वरझाणजोएण ॥२४॥

ज्ञाणेण कुणउ भेयं पुग्गलजीवाण तह य कम्माणं ।

धेत्तव्वो णियअप्पा सिद्धसरूवो परो बम्भो ॥२५॥

मलरहिओ णाणमओ णिवसइ सिद्धोए जारिसो सिद्धो ।

तारिसओ देहत्थो परमो बम्भो मुणेयव्वो ॥२६॥

भावार्थ—जैसे कोई अपनी तक बुद्धिमें पानी और दूधके मिले होने पर भी पानी और दूधको अलग २ जानता है वैसे ही ज्ञानी उत्तम व सूक्ष्म भेदविज्ञान के बल से आत्मा का शरीरादि म भिन्न जानता है । ध्यान के बल से जीव से पुद्गल और कर्मों का भेद करके अपने आत्मा को ग्रहण करना चाहिये जो निष्कल से सिद्ध स्वरूप परम ब्रह्म है । जैसे कर्म मल रहित, जानमई सिद्ध भगवान सिद्ध गति में है वैसे ही परम ब्रह्म इस शरीर में विराजित है ऐसा अनुभव करना चाहिये ।

रायदोसादीहि य डहुलिज्जइ णेव जस्स मणसलिलं ।

सो णियतच्चं पिच्छइ ण हु पिच्छइ तस्स विवरीओ ॥४०॥

सरसलिले थिरमूए दोसइ णिरु णिवडियंपि जह रयणं ।

मणसलिले थिरमूए दोसइ अप्पा तहा विमले ॥४१॥

भावार्थ—जिसके मनरूपी जलको रागादि विभाव चंचल नहीं करते हैं वही अपने आत्माके तत्वका अनुभव करसकता है उससे विपरीत हो तो कोई स्वात्मानुभव नहीं कर सकता है । जब सरोवर का पानी थिर होता है तब उसके भीतर पड़ा हुआ रत्न जैसे साफ साफ दिख जाता है वैसे निर्मल मनरूपी जल के थिर होने पर आत्मा का दर्शन हो जाता है ।

दंसणणाणचरित्तं जोई तस्सेह णिच्छयं भणियं ।

जो बोद्धय अप्पाणं सच्चेयणं सुद्धभावट्ठं ॥४५॥

भावार्थ—जो कोई शुद्ध भाव में स्थिर, चेतन स्वरूप अपने आत्मा का अनुभव करता है उसी योगी के निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र कहें हैं ।

सयलवियप्पे थक्के उप्पज्जह कोवि सासओ भावो ।

जो अप्पणो सहावो मोक्खरस य कारणं सो हूं ॥४६॥

भावार्थ—सर्व सकल्प विकल्पो के रुक जाने पर योगी के भीतर एक ऐसा शाश्वत शुद्ध भाव प्रगट हो जाता है जो आत्मा का स्वभाव है तथा वही मोक्षका मार्ग है ।

(१७) श्री योगेन्द्राचार्य योगसार में कहते हैं-

जिण सुमिरहु जिण चित्तवहु जिण ज्ञायहु सुमणेण ।

सो ज्ञाहंतह परमपउ लब्भइ इक्खणण ॥१८॥

भावार्थ—श्री जिन परमात्मा का स्मरण करो, उन का ही चिन्तन करो, उनही का शुद्ध मन हो कर ध्यान करो, उमी के ध्यान करने में एक क्षण में परम पद जो मोक्ष है उसका लाभ होगा ।

जो णिम्मल अप्पा मुणइ गयसजमुसजुत्तु ।

तउ लहु पागइ सिद्ध सुहु इउ जिणणाहह वुत्तु ॥३०॥

भावार्थ—जो कोई व्रत व समय के साथ निर्मल आत्मा की भावना करता है वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाता है ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है ।

जे परभाण चएणि मुणी अप्पा अप्पु मुणंति ।

केवलणाणसरूठ लियइ ते संसार मुंचति ॥६२॥

भावार्थ—जो मुनि रागादि पर भावों को छोड़ कर आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करने है वे केवल ज्ञान स्वरूप को पाकर संसार से मुक्त हो जाते हैं ।

जह सलिलेण ण लिप्पियइ कमलणिपत्त कया वि ।

तह कम्मेण ण लिप्पियइ जइ रइ अप्पसहानि ॥६१॥

अ.व.र्थ—जैसे रमनिनी का पत्ता कभी भी पानी में नहीं डूबता है

वैसे जो कोई आत्मा के स्वभाव में रमण करता है वह कमों से नहीं बँधता है ।

(१८) श्री नागसेनाचार्य तत्त्वानुशासन में कहते हैं—

निश्चयनयेन भणितस्त्रिभिरेभिर्यः समाहितो भिक्षुः ।

नोपावत्ते किञ्चिन्न च मुञ्चति मोक्षहेतुरसौ ॥३१॥

यो मध्यस्थः पश्यति जानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा ।

दृगवगमचरणरूपस्स निश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः ॥३२॥

भाषार्थ—निश्चय नय मे जो भिक्षु सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इस रत्नत्रय सहित हो कर न कुछ ग्रहण करता है न कुछ त्यागता है, आप आप में एकाग्र हो जाता है यही मोक्षमार्ग है । जो कोई वीतरागी आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में देखता है जानता है वही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप होता हुआ निश्चय मोक्ष मार्ग है ऐसा जिनेन्द्र का वचन है, क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों ही प्रकार का मोक्षमाग ध्यान में प्राप्त होता है । इसलिये बुद्धिमान लोग आलस्य को त्याग कर सदा ही आत्मध्यान का अभ्यास करो ।

स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मे स्वतो यतुः ।

षट्कारकमयस्तस्माद्ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥७४॥

भाषार्थ—क्योंकि ध्याता आत्मा अपने आत्मा को अपने आत्मा में अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा के लिये अपने आत्मा में से ध्याता है । अतएव निश्चय से छः कारकमई यह आत्मा ही ध्यान है ।

संगत्यागः, कषायाणां निग्रहो व्रतधारणं ।

मनोऽक्षाणां जयश्चेति सामग्री ध्यानजन्मने ॥७५॥

भाषार्थ—असंगपना, कषायों का निरोध, व्रत धारणा तथा मन और इन्द्रियों की विजय, ये चार बातें ध्यान की उत्पत्ति में सामग्री हैं ।

संचितयत्ननुप्रेक्षाः स्वाध्याये नित्यमुद्यतः ।

जयमेव मनः साधुरिन्द्रियार्थपराङ्मुखः ॥७६॥

भाषार्थ—जो साधु इन्द्रियों के पदार्थों की ओर से ध्यान हटा कर भावनाओं की चितवन करता हुआ नित्य स्वाध्याय में लगा रहता है वही मन को जीत लेता है ।

स्वाध्यायः परमस्तावज्जयः पचनमस्कृतेः ।

पठनं वा जिनेन्द्रोक्तशस्त्रस्यैकाग्रचेतसा ॥८०॥

भावार्थ—उत्तम स्वाध्याय पाच परमेष्ठी के नमस्कार मन्त्र का जप है अथवा एकाग्र मन से जिनेन्द्र कथित शास्त्रों का पढ़ना है ।

स्वाध्यायादध्यानमध्यास्तां ध्यानात्स्वाध्यायमामनेत् ।

ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥८१॥

भावार्थ—स्वाध्याय करने-करते ध्यान में आना चाहिए । ध्यान में मन न लगे तब स्वाध्याय करना चाहिये । ध्यान और स्वाध्याय की प्राप्ति से ही परमात्मा का स्वभाव प्रकाशमान होता है ।

विद्यातुः स्वं परं ज्ञान्वा श्रद्धाय च यथास्थिति ।

विहायान्यदनश्चित्वात् स्वमेवावन्तु पश्यतु ॥९४३॥

भावार्थ—ध्याता आत्मा और पर का यथार्थ स्वरूप जान करके श्रद्धान में लावे फिर पर को अवायकारी समझ कर छोड़ दे, अपने को एक ही देखे वा जाने ।

यथा निर्वातदेशस्थः प्रदीपो न प्रकंपते ।

तथा स्वरूपनिष्ठोऽयं योगी नैकाग्रमुज्जति ॥९७१॥

भावार्थ—जैसे पवन रहित स्थान में रक्खा हुआ दीपक निश्चल रहता है तैसे अपने आत्मा के स्वरूप में लीन योगी एकाग्रता को नहीं त्यागता है ।

पश्यन्नात्मानमेकाग्रालक्षयत्यार्जितानमलान् ।

निरस्ताहंममीभावः संवृणोत्यप्यनगतान् ॥९७८॥

भावार्थ—जो अहंकार व ममकार भाव को त्याग कर एकाग्र मन से आत्मा का अनुभव करता है, आगामी कर्मों का सवर करता है और पूर्व संचित कर्म मल का क्षय करता है ।

येन भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥९८१॥

भावार्थ—आत्मज्ञानी जिस भाव से जिस स्वरूप का ध्यान करता

है उसी भाव से उसी तरह तन्मय हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि के साथ जिस प्रकार के रंग की उपाधि होती है उसी से वह तन्मय हो जाती है।

(१६) श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं—

विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्ब्यवस्य निजतत्त्वम् ।

वत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषार्थसिद्धयुपायोऽयम् ॥१५॥

भावार्थ—राग-द्वेष, मोह-रूप विपरीत अभिप्राय को दूर कर तथा भले प्रकार अपने आत्मीक तत्व का निश्चय करके जो अपने आत्मा में स्थिर होकर उसमें चलायमान न होना सो ही मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है।

दर्शनमात्मविनिश्चितरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्र्यं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥२१६॥

भावार्थ—अपने आत्मा का दृढ़ निश्चय सम्यग्दर्शन है, आत्मा का ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान है, अपने आत्मा में स्थिति सो चारित्र्य है, इनसे बंध कैसे हो सकता है।

(२०) श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थ सार में कहते हैं—

पश्यति स्वरूपं यो जानाति च चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥८॥

भावार्थ—जो अपने आत्मा के स्वभाव को श्रद्धा करे, जानता है व अनुभव करता है वही दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप आत्मा ही कहा गया है।

(२१) श्री अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलश में कहते हैं—

उदयति न नयश्चिरस्तमेति प्रमाणं

क्वचदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रं ।

किमपरमभिदधमो धाम्नि सर्वं कषेस्मि-

अनुभवमुपयाते भाति न द्वेतमेव ॥८६—१॥

भावार्थ—जब सर्व तेजो को मन्द करने वाले आत्मा की ज्योति

का अनुभव जागृत होता है तब नयो की या अपेक्षावादो की लक्ष्मी उदय नहीं होती है । प्रमाण के विकल्प भी अस्त हो जाते हैं । अधिक क्या कहे, सिवाय आत्मानन्द के कुछ और दूसरा क्लकता ही नहीं ।

भूतं भान्तमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बन्धं सुधी-
यंछन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं
नित्यं कर्मकलङ्कपकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२-१॥

भाषार्थ—जब कोई भेद ज्ञानी महात्मा अपने आत्मा से भूत, भावी व वर्तमान कर्मबन्ध व रागादि भावबन्ध को भिन्न करके व बलपूर्वक मोह को दूर करके भीतर देखता है तब उसको माक्षात् अपना आत्मादेव अनुभव में आ जाता है जो प्रगट है, निश्चित है, नित्य ही कर्म कलक से शून्य है, अविनाशी है तथा जिसकी महिमा आत्मानुभव के द्वारा ही विदित होती है ।

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया
अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् ।
सनतमनुभवामोऽनगत्चेतन्यचिह्नम्
न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०-१॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन रत्नों की अपेक्षा तीन-पना होने पर भी जो आत्म ज्योति अपने एक स्वभाव से निश्चल है, शुद्ध रूप प्रकाशमान है, अनन्त चैतन्य के चिह्न को रखती है उसे हम निरन्तर अनुभव करते हैं क्योंकि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति जो हमारा स्वभाव है वह इस स्वानुभव के बिना हो नहीं सकती है ।

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं
रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् ।
इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेकः
किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥२२-१॥

भाषार्थ—हे जगत के प्राणियो ! अनादि काल से साथ आये हुए इस मोह घात्र को अब तो छोड़ और आत्मा के रसिक महात्माओं को

जो रसीला है, ऐसे प्रकाशित आत्मा के शुद्ध ज्ञान का स्वाद लो क्योंकि यह आत्मा कभी भी कहीं भी अनात्मा के साथ एक भाव को नहीं प्राप्त हो सकता है।

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली स-

अनुभव भवमूर्त्तः पार्श्ववर्ती मुहूर्त्तम् ।

पृथगय विलसंतं स्वं समालोक्य येन

त्यजसि अगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहं ॥२३-१॥

भावार्थ—अरे भाई ! किसी तरह हो मर करके भी आत्यंकीतत्व का प्रेमी हो और दो घड़ी के लिये शरीरादि सर्व मूर्तीक पदार्थों का तू निकटवर्ती पड़ोसी बन जाय उनको अपने से भिन्न जान और आत्मा का अनुभव कर । तौ तू अपने को प्रकाशमान देखता हुआ मूर्तीक पदार्थ के साथ एकता के मोह को शीघ्र ही त्याग देगा ।

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन

स्वयमपि निभृतः सन पश्य षण्मासमेकं ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्ननाम्नो

ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः ॥२-२॥

भावार्थ—अरे भाई ! वृथा अन्य कोलाहल से विरक्त हो और स्वयं ही निश्चिन्त होकर छ मास तक तो एक आत्म तत्त्व को मनन कर तौ तेरे हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजधारी आत्माराम की क्या प्राप्ति न होगी ? अवश्य होगी ।

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या

भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलम्भः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां

भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥४-६॥

भावार्थ—जो भेद-विज्ञान की शक्ति से अपने आत्मा की महिमा में रत हो जाते हैं उनको शुद्ध आत्म तत्त्व का लाभ अवश्य होता है । सर्व अन्य पदार्थों से सदा दूरवर्ती रहने वाले महात्माओं को ही स्वानुभव होने पर सर्व कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है जिसका कभी क्षय नहीं है ।

आसंसारत्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमन्ताः

सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुधैश्चध्वमन्धाः ।

एतन्तेतः पदमिदमिदं यत्रचेतन्यधातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसम्भरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६—७॥

भावार्थ—हे अन्ध पुरुषो ! अनादि ससार से लेकर हरेक शरीर में ये रागी श्रापी उन्मत्त होते हुए जिस पद में सो रहे हैं वह तेरा पद नहीं है ऐसा भले प्रकार समझ ले । इधर आ, इधर आ, तेरा पद यह है जहाँ चेतन्य धातुमय आत्मा द्रव्य कर्म व भाव कर्म दोनों से शुद्ध अपने आत्मीक रस से पूर्ण सदा ही विराजमान रहता है ।

सिद्धान्तोऽयमुवात्तचित्तचरितेर्मोक्षार्थिभिः सेव्यता

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथलक्षणा-

स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि॥६-८॥

भावार्थ—इह चित्त से चारित्र्य को पालने वाले मोक्षार्थी महात्माओं को इसी सिद्धान्त का सेवन करना चाहिए कि मैं सदा ही एक शुद्ध चेतन्य मात्र ज्योति हूँ और जितने नाना प्रकार के रागादि मम भूलकते हैं, उन रूप मैं नहीं हूँ क्योंकि वे सर्व ही परद्रव्य हैं ।

समस्तमिदमेवमपास्य कर्म त्रैकालिक शुद्धनयालम्बी ।

विलीनमोहोरहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथाऽवलम्बे ॥६-९॥

भावार्थ—मैं शुद्ध निश्चयनय के द्वारा तीन काल सम्बन्धी सर्व ही कर्मों को दूर करके मोह रहित होता हुआ निर्विकार चेतन्य मात्र आत्मा का ही आलम्बन लेता हूँ ।

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्गतिवृत्त्यात्मक-

स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन् सोऽवश्यं

समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विदति ॥६-१०॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप एक यही मोक्ष का मार्ग है । जो कोई रात्रि दिन उसी में ठहरता है, उसी का मनन करता है, उसी

का अनुभव करना है, उसी में ही निरन्तर विहार करता है, अन्य द्रव्यों को स्पर्श भी नहीं करता है, वही नित्य उदय रूप शुद्ध आत्मा को शीघ्र ही अवश्य प्राप्त कर लेता है ।

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पां

भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धाः

मूढास्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥२०—११॥

भाषार्थ—जो महात्मा किसी भी तरह मोह को दूर करके इस निश्चल ज्ञान मात्र आत्मीक भाव की भूमि का आश्रय लेते हैं वे मोह के साधन को पाकर सिद्ध हो जाते हैं । अज्ञानी इस आत्म भूमि को न पाकर ससार में भ्रमण करते रहते हैं ।

(२२) श्री अर्जुनगति आचार्य सामायिक पाठ में कहते हैं —

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था,

भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।

इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं,

स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यै ॥२४॥

भाषार्थ—मेरे आत्मा से बाहर जितने पदार्थ हैं वे मेरे कोई नहीं हैं और न मैं कभी उनका हूँ, ऐसा निश्चय करके सर्व बाहरी पदार्थों से मोह छोड़कर हे भव्य ! तू मदा अपने ही आत्मा में लीन हो, इसी से मुक्ति का लाभ होगा ।

आत्मानमात्मान्यवलोक्यमानस्त्वं,

दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः ।

एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र,

स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥

भाषार्थ—हे भद्र ! तू अपने आत्मा में ही आत्मा को देखता हुआ दर्शन ज्ञानमयी विशुद्ध एकाग्र चित्त होजा, क्योंकि जो साधु निज आत्मा के शुद्ध स्वभाव में स्थित होता है वही आत्म समाधि को पाता है ।

सर्वं निराकृत्य विकल्पजालं संसारकान्तारनिपातहेतुम् ।

विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणौ निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥२६॥

भाषार्थ—ससार वन में भटकाने वाले सर्व ही रागादि विकल्प जालों को दूर करके यदि तू सर्व से भिन्न ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करे तो तू अवश्य परमात्मतत्त्व में लीनता को प्राप्त कर लेगा ।

(२३) श्री अमितिगति आचार्य तत्त्व भावना में कहते हैं —

येषां काननमालायं शशधरो दीपस्तमश्छेदकः ।

मेक्ष्यं भोजनमुत्तमं वसुमती शय्या दिशस्त्वम्बरम् ॥

संतोषामृतपानपुष्टवपुषो निर्धूय कर्माणि ते ।

धन्या यांति निवासमस्तविषयं दीनेदुरापं परं ॥२४॥

भाषार्थ—जिन महात्माओं का घर वन है, अन्धकार नाशक दीपक चन्द्रमा है, उत्तम भोजन भिक्षा है, शय्या पृथ्वी है, दश दिशाएँ वस्त्र हैं, सन्तोष रूपी अमृत के पान से जिनका शरीर पुष्ट है वे ही धन्य पुरुष कर्मों का क्षय करके दुःख रहित मोक्ष के स्थान को पाते हैं, जो और दीनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

अभ्यस्ताक्षकषायवंरिविजया विध्वस्तलोकक्रियाः ।

बाह्याभ्यन्तरसंगमांशविमुखाः कृत्वात्मवश्यं मनः ॥

ये श्रेष्ठं भवभोगदेहविषयं वैराग्यमध्यामते ।

ते गच्छन्ति शिवालयां विकलिला बुद्ध्वा समाधिं बुधाः ३६ ।

भाषार्थ—जिन महात्माओं ने इन्द्रिय विषय और कषाय रूपी बेरियों के विजय का अभ्यास किया है, जो लौकिक व्यवहार से अलग हैं, जिन्होंने बाहरी भीतरी परिग्रह को त्याग दिया है वे ही जानी अपने मन को वश करके ससार शरीर भोगों से उत्तम वैराग्य को रखते हुए आत्म समाधि को प्राप्त करके शरीर रहित हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

शूरोऽहं शुभधीरहं पटुरहं सर्वाधिकश्रीरहं

मान्योहं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहं चाग्रणीः ।

इत्यात्मान्नपहाय बुष्कृतकरीं त्वां सर्वथा कल्पनाम् ।

शश्वदुध्याय तदात्मातत्त्वममलं नैश्रेयसी श्रीर्यतः ॥६२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! मैं शूर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं सबसे अधिक धनवान हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं

सब मानवों में मुख्य हैं । इस तरह की पाप बन्धकारी कल्पना को सर्वथा दूर करके तू निमल आत्मीक स्वभाव का ध्यान कर जिसमें निर्वान की लक्ष्मी प्राप्त हो ।

लब्ध्वा दुर्लभभेदघोः सपदि ये देहात्मनोरन्तरं ।

वर्ध्वा ध्यानहुताशनेन मुनयःशुद्धेन कर्मैन्धनं ॥

लोकालोकविलोकिलोकनयना भूत्वा द्विलोकाचिताः ।

पंथानं कथयन्ति सिद्धिवसतेस्ते सन्तु नः सिद्धये ॥६४॥

भावार्थ—जो मुनि शरीर और आत्मा के भेद को जिसका पाना दुर्लभ है, पा करके और शुद्ध ध्यानरूपी अग्नि से कर्मरूपी ईंधन को जला देते हैं वे लोकालोक को देखनेवाले केवलज्ञान नेत्रधारी इस लोक पर लोक से पूज्य हो कर हमारी शुद्धि के लिये मोक्षनगर जाने का मार्ग बताते हैं ।

(२४) श्री पद्मनदि मुनि घर्मोपदेशामृत में कहते हैं—

वचनविरचितैवोत्पद्यते भेदबुद्धिर्दृगवग-

मचारित्राण्यात्मनः स्वं स्वरूपं ।

अनुपचरितमेतच्चेतनैकस्वभावं व्रजति,

विषयभावं योगिनां योगदृष्टेः ॥७६॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य भेदरूप मोक्षमार्ग को बद्धि वचनों से रची हुई है । वास्तव में यह रत्नत्रय आत्मा का अपना स्वभाव है । योगी ध्यान दृष्टि के द्वारा इसी चेतनामय स्वभाव का ही अनुभव करते हैं ।

(२५) श्री पद्मनदि मुनि एकत्वसप्तति में कहते हैं—

दर्शनं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्बोध इष्यते ।

स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः ॥१४॥

भावार्थ—शुद्धात्मा का निश्चय सम्यग्दर्शन है, शुद्धात्मा का ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, शुद्धात्मा में स्थिति सम्यक्चारित्र्य है, तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है ।

एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयतोऽथवा ।

कोऽगकाशो विकल्पानां तत्राखण्डकवस्तुनि ॥१५॥

भाषार्थ—अथवा शुद्ध निश्चयनय में एक चतुर्गुणी मोक्षमार्ग है । अष्टवस्तु आत्मा में भेदों के उठाने की जरूरत नहीं है ।

साम्यमेक परं कार्य साम्य तत्त्व पर स्मृतम् ।

साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥६६॥

भाषार्थ—उत्तम समताभाव एक करना चाहिये, समता का तत्त्व उत्कृष्ट है । समताभाव ही सर्व उपदेशों में सार उपदेश मुक्ति के लिए कहा गया है ।

साम्यं सद्बोधनिर्मणि शाश्वदानन्दमन्दिरम् ।

साम्यं शुद्धात्मनोरूपं द्वार मोक्षैव सन्नतः ॥६७॥

भाषार्थ—समताभाव ही सम्यग्ज्ञान की रचनेवाला है, यह अविनाशी आनन्द का मन्दिर है । समताभाव शुद्धात्मा का स्वभाव है । यही मोक्षमहल की सीढ़ी है ।

साम्यं निश्शेषशास्त्राणां स्मरमाहुर्विपश्चितः ।

साम्यं कर्ममहाबावदाहे दावानलायते ॥६८॥

भाषार्थ—समताभाव सब शास्त्रों का सार है ऐसा विद्वानों ने कहा है । समताभाव ही कर्म रूपी महावृद्धा के जलाने को दावानल के समान है । यह समताभाव आत्मध्यान से ही जागृत होता है ।

हेयञ्च कर्मरागादि तत्कार्यञ्च विवेकिनः ।

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगे कलक्षणम् ॥७१॥

भाषार्थ—रागादि उपजानेवाले कर्म तथा रागादिभान उनके कार्य ये सब ही ज्ञानी द्वारा त्यागने योग्य हैं । मात्र एक उपयोग लक्षणरूप आत्मा की परमज्योति ही ग्रहण करने योग्य है ।

(२६) श्री पद्मनन्दि मुनि सद्बोधचन्द्रोदय में कहते हैं—

तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितं योग्यदेशनिहितं समीक्षते ।

वस्तु मुष्टिविधृतं प्रयत्नतः कानने मृगयते स मूढधीः ॥८॥

भाषार्थ—आत्मतत्त्व निश्चय से आत्मा में ही है । जो कोई उस तत्त्व को अन्य स्थान में खोजता है वह ऐसा मूढ़ है जो अपनी मुट्ठी में घरी वस्तु को वन में ढूँढता है ।

संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् ।

सेतरेतरकृते सुवर्णतो लोहतश्च विकृती तदाश्रिते ॥२०॥

भावार्थ—शुद्ध परमात्मा की भावना शुद्ध पद का कारण है। अशुद्ध आत्मा की भावना अशुद्ध पद का कारण है। जैसे सुवर्ण से सुवर्ण के पात्र बनते हैं और लोहे से लोहे के पात्र बनते हैं।

बोधरूपमखिलैरुपाधिभिर्वर्जितं किमपि यत्तदेव नः ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमोदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥२५॥

भावार्थ—सर्व रागादि की उपाधि में रहित जो एक ज्ञानरूप तत्व है सो ही हमारा है और जरा मा भी कोई हमारा तत्व नहीं है ऐसा योगी का निश्चय मोक्ष का कारण है।

निश्चयावगमनस्थितित्वं रत्नसंचितिरियं परात्मनि ।

योगदृष्टिद्विषयीभवन्नसौ निश्चयेन पुनरेक एव हि ॥३०॥

भावार्थ—परमात्मा के स्वरूप में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्-चारित्र्य इन तीनों रत्नों का सचय है। इसलिये योगियों की दृष्टि का विषय एक निज आत्मा ही है।

सत्समाधिः शलाघुनोदयादुल्लसत्यमलबोधवारिधिः ।

योगिनोऽणुसदृशं विभाव्यते यत्र मग्नमखिलं चराचरं ॥३३॥

भावार्थ—योगी के आत्मध्यानरूपी चन्द्रमा के उदय से निर्मल ज्ञानरूपी समुद्र बढ जाता है। उस समुद्र में यष्ट चर अचररूप सर्व जगत डूबकर के एक अणुमात्र दिखलाई पड़ता है। शुद्ध ज्ञान में ऐसी शक्ति है जो ऐसे अनन्त लोक हो लीभी दिख जावे।

जल्पितेन बहुना किमाश्रयेद् बुद्धिमानमलयोगसिद्धये ।

साम्यमेव सकलैरुपाधिभिः कर्मजालजनितैर्विबर्जितं ॥४१॥

भावार्थ—बहुत अधिक कहने से क्या ? ध्यान की सिद्धि के लिये बुद्धिमान को उचित है कि सर्व कर्मजनित रागादि की उपाधि से रहित एक समता भाव को अंगीकार करे।

(२७) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चयपञ्चाशत् में कहते हैं—'

संयत्सुखबोधदृशां त्रितयमखण्डं परात्मनोरूपं ।

तत्तुल तत्परो यः स एव तत्सम्बिकृतकृत्यः ॥१३॥

भावार्थ—सम्यक् सुख ज्ञान दर्शन ये तीनों ही अखण्ड परमात्मा का स्वभाव है । इसलिए जो कोई परमात्मा में लीन है वह सच्चे सुख व ज्ञान व दर्शन को पाकर कृतकृत्य हो जाता है ।

हिंसोज्झित एकाकी सर्वोपद्रवसहो वनस्थोऽपि ।

तरुरिव नरो न सिध्यति सम्यग्बोधादृते जातु ॥१६॥

भावार्थ—यदि सम्यक् आत्म ज्ञान न हो तो यह मानव कदापि मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है । चाहे वह हिंसा से रहित एकाकी सर्व उपद्रव को सहता हुआ वन में वृक्ष के समान खड़ा रहे ।

(२८) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं—

संगादिरहिता धीरा रागादिमलवर्जिताः ।

शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकांक्षणतत्पराः ॥१८६॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणाः ।

वृत्ताद्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं करुणापराः ॥१८७॥

भावार्थ—जो परिग्रह आदि से रहित हैं, धीर हैं, रागादि मल से रहित हैं शान्त हैं इन्द्रियविजयी हैं, तपस्वी हैं, मुक्ति प्राप्ति की भावना रखते हैं मन, वचन काय तीनों योगों को वश रखने वाले हैं, चारित्रवान हैं, दयावान हैं, वे ही ध्यानी उत्तम पात्र मुनि हैं ।

आर्त्तरौद्रपरित्यागाद् धर्मशुक्लसमाश्रयात् ।

जीवः प्राप्नोति निर्वाणमनन्तसुखमच्युतम् ॥२२६॥

भावार्थ—आनं व रौद्र ध्यान को त्याग कर जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का आश्रय लेता है वही जीव अनन्त सुखमेंयी अविनाशी निर्वाण को प्राप्त करता है ।

आत्मा वै सुमहत्तीर्थं यदासौ प्रशमे स्थितः ।

यदासौ प्रशमो नास्ति ततस्तीर्थनिरर्थकम् ॥३११॥

शीलव्रतजले स्नातुं शुद्धिरस्य शरीरिणः ।

न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतले ॥३१२॥

रागादिर्वाजितं स्नानं ये कुर्वन्ति वयापराः ।
 तेषां निर्मलता योगेन च स्नातस्य वारिणा ॥३१३॥
 आत्मानं स्नापयेन्नित्यं ज्ञाननौरेण चारुणा ।
 येन निर्मलतां याति जीवो जन्मान्तरेऽपि ॥३१४॥

भावार्थ—जब यह आत्मा शांत भाव में तिष्ठता है तब यही महान् तीर्थ है । यदि आत्मा में शांति नहीं है तो तीर्थ यात्रा निरर्थक है । शील व व्रत रूपी जल से स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है किन्तु पृथ्वी भर की नदियों में स्नान करने से नहीं हो सकती है । जो कोई दयावान् रागद्वेषादि भावों को छोड़ कर आत्मा के वीतराग भाव में स्नान करते हैं उन्हीं को ध्यान से निर्मलता प्राप्त होती है मात्र जल के स्नान से पवित्रता नहीं आती है । आत्म ज्ञान रूपी जल से आत्मा को नित्य स्नान कराना चाहिये, जिससे जन्म-जन्म के पाप धुल जाते हैं ।

(२२) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं—

मोहवह्निमपाक्तुं स्वीक्तुं संयमश्रियम् ।
 छेत्तुं रागद्रुमोद्यानं ममत्वमवलम्ब्यताम् ॥१—२४॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! मोह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए संयम रूपी लक्ष्मी को स्वीकार करने के लिये तथा राग रूपी वृक्षों के समूह को काटने के लिये समता भाव को धारण करो ।

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।
 समत्वं भज सर्वज्ञज्ञानलक्ष्मीकुलास्पदम् ॥३—२४॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू काम भोगों से विरक्त हो, शरीर में राग को छोड़ और समभाव को भज क्योंकि केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का कुल मह सम भाव है । सम भाव से ही अरहन्त पद होता है ।

साम्यसूर्यांशुभिर्भिन्ने रागादितिभिरोत्करे ।

प्रपश्यति यमो स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः ॥५—२४॥

भावार्थ—समयी समता भाव रूपी सूर्य की किरणों से रागादि अन्धकार के समूह को जब नष्ट कर देता है तब वह अपने आत्मा में ही परमात्मा के स्वरूप को देख लेता है ।

साम्यसीमानमालम्ब्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम् ।

पृथक् करोति विद्वानी संश्लिष्टे जीवकर्मणी ॥६-२४॥

भावार्थ—भेद विज्ञानी महात्मा समता भाव की सीमा को प्राप्त करके और अपने आत्मा में आत्मा का निश्चय करके जीव और कर्मों को जो अनादि से मिले हैं, पृथक् कर देता है ।

भाष्यस्व तथात्मानं समत्वेनातिनिर्भरं ।

न यथा द्वेषरागाभ्या गृह्णात्यर्थकदम्बकं ॥८-२४॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने आत्मा की समता भाव के साथ अति गाढ़ इस तरह भावना कर कि जिससे पदार्थ के समूह को राग द्वेष से देखना बन्द हो जावे ।

आशाः सद्योः विपद्यन्ते यान्त्यविद्याः क्षयं क्षणात् ।

प्रियते चित्तभोगोन्द्रो यस्य सा साम्यभावना ॥११-२४॥

भावार्थ—जो महात्मा समभाव की भावना करता है उसकी आशाएँ शीघ्र नाश हो जाती हैं, अज्ञान क्षणभर में क्षय हो जाता है, चित्तरूपी सर्प भी मर जाता है ।

साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं विश्वदर्शिभिः ।

तस्यैव व्यक्तये नूनं मन्योऽयं शास्त्रविस्तुरः ॥१३-२४॥

भावार्थ—सर्वज्ञों ने समताभाव को ही उत्तम ध्यान कहा है, उसी की प्रगटता के लिये सर्व शास्त्रों का विस्तार है, ऐसा मैं मानता हूँ ।

तनुत्रयविनिर्मुक्त दोषत्रयविवर्जितं ।

यदा वेत्यात्मनात्मानं तदा साम्ये स्थितिर्भवेत् ॥१६-२४॥

भावार्थ—जब योगी अपने आत्मा को औदारिक, तंजस, कामाणि इन तीन शरीरों से रहित व राग, द्वेष, मोह इन तीनों दोषों से रहित आत्मा ही के द्वारा जानता है तब ही समभाव में स्थिति होती है ।

अशेषपरपर्यायैरन्यद्वयैर्विलक्षणं ।

निश्चिनोति यदात्मनं तदा साम्यं प्रसूयते ॥१७-२४॥

भावार्थ—जिस समय यह आत्मा अपने को सर्व परद्रव्यों की पर्यायो व पर द्रव्यों से विलक्षण निश्चय करता है उसी समय समताभाव पैदा होता है ।

सौधोत्संगे स्मशाने स्तुतिशपनविधौ कर्दमे कुंकुमे वा
 पल्यंके कण्ठकाये वर्षादि शशिमणौ चर्मचीनांशुकेषु ।
 शीर्णांके दिव्यनार्यामसमशमगशाद्यस्यचित्तं विकल्पैर्नालीढं
 सोऽधामेकः कलटाति कुशलः साम्यलीलाविलासं ॥ २८-२४ ॥

भावार्थ—जिस महात्मा का चित्त महलो को या स्मशान को देख कर, स्तुति व निन्दा किये जाने पर, कीचड़ व केशर से छिड़के जाने पर, पल्यक शय्या व कांटो पर लिटाए जाने पर, पाषाण और चन्द्र-कान्तमणि के निकट आने पर, चर्म व चीन के रेशमी वस्त्रो के दिये जाने पर, क्षोण शरीर व सुन्दर स्त्री के देखने पर, अपूर्व शान्त भाव के प्रताप से राग द्वेष विकल्पो को स्पर्श नहीं करता है वही चतुर मुनि समता भाव के आनन्द को अनुभव करता है ।

यस्या ध्यानं सुनिष्कपं समत्वं तस्य निश्चलं ।

नानयोर्विद्ध्यग्रिष्ठानमन्योऽन्यं स्याद्विभेदतः ॥ २-२५ ॥

भावार्थ—जिसके ध्यान निश्चल है उसी के समभाव निश्चल है । ये दोनो परस्पर आधार है । ध्यान का आधार समभाव है, समभाव का आधार ध्यान है ।

साम्यमेव न सद्धानान्स्थिरो भवति केवलम् ।

शुद्ध्यत्यपि च कमौघकलङ्की यन्त्रवाहकः ॥ ३-२५ ॥

भावार्थ—प्रशसनीय आत्म ध्यान से केवल समताभाव ही नहीं स्थिर होता है किन्तु यह शरीर रूपी यन्त्र का स्वामी जीव जो कर्मों के समूह से मलीन है सो शुद्ध हो जाता है ।

भवज्वलनसम्भूतमहादाहप्रशान्तये ।

शश्वद्धानाम्बुधेर्धोररेवगाहः प्रशस्यते ॥ ६-२५ ॥

भावार्थ—ससार रूपी अग्नि से उत्पन्न हुए बड़े आताप की शान्ति के लिये धीर वीर पुरुषो को ध्यान रूपी समुद्र का स्नान ही श्रेष्ठ है ।

ज्ञानवैराग्यसंपन्नः संवृतात्मा स्विराशयः ।

मुमुक्षुश्चमी शान्तो ध्याता धीरः प्रशस्यते ॥ ३-२७ ॥

भाषार्थ—धर्म ध्यान का व्याप्ता वही होता है जो सम्यक् ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण हो, इन्द्रिय व मन को वश रखने वाला हो, जिसका अभि-
प्राय स्थिर हो, मोक्ष का इच्छुक हो, उद्यमी हो तथा शान्त भावधारी
हो तथा धीर हो ।

ध्यानध्वंसनिमित्तानि तथान्यान्यापि भूतले ।

न हि स्वप्नेऽपि सेव्यानि स्थानानि मुनिसत्तमः ॥३४-२७॥

भाषार्थ—जो जो स्थान ध्यान में विघ्न कारक हो उन सबको
स्वप्न में भी सेवन न करे । मुनियों को एकान्त ध्यान योग्य स्थान में ही
ध्यान करना चाहिये ।

यत्र रागादयो बोधा अजस्रं यांति लाघवं ।

तत्रैव वसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषतः ॥८-२८॥

भाषार्थ—जहाँ बँटने से रागादि दोष शीघ्र घटते चले जावे वहाँ ही
साधु को बँटना ठीक है । ध्यान के समय में इसका विशेष ध्यान रखना
चाहिये ।

दारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले ।

समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम् ॥९-२८॥

भाषार्थ—धीर पुरुष ध्यान की सिद्धि के लिये काठ के तखते पर,
शिला पर, भूमि पर व बालू रेत में भले प्रकार आसन लगावे ।

पर्यङ्कमर्द्धपर्यङ्कं वज्रं वीरासनं तथा ।

मुखारविन्दपूर्वं च कायोत्सर्गश्च सम्मतः ॥१०-२८॥

भाषार्थ—ध्यान के योग्य आसन हैं (१) पर्यकासन, (पद्मासन),
अर्द्ध पर्यकासन (अर्द्ध पद्मासन), वज्रासन, वीरासन, मुखासन, कमलासन
और कायोत्सर्ग ।

स्थानासनविधानानि ध्यानसिद्धेर्निबन्धनम् ।

नकं मुक्त्वा मुनेः साक्षाद्विक्षेपरहितं मनः ॥२०-२८॥

भाषार्थ—ध्यान की सिद्धि के लिये स्थान और आसन का विधान
है । इनमें में एक भी न हो तो मुनि का चित्त क्षोभ रहित न हो ।

पूर्वाशाभिमुखः साक्षादुत्तराभिमुखोऽपि वा ।

प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥२३-२८॥

भावार्थ—ध्यानी मुनि जो ध्यान के समय प्रसन्न मन होकर साक्षात् पूर्व दिशा में मुख करके अथवा उत्तर दिशा में भी मुख करके ध्यान करे तो प्रशसनीय है ।

अवासनजयं योगी करोतु विजितेन्द्रियः ।

मनागपि न खिद्यन्ते समाधौ सुस्थिरासनाः ॥३०-२८॥

भावार्थ—इन्द्रियो को जीतने वाला महात्मा योगी आसन को भी बश करे । जिसका आसन ध्यान में स्थिर होता है वह कुछ भी खेद नहीं पाता है ।

नेत्रद्वंद्वे श्रवणयुगले नासिकाग्रे ललाटे

वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये तालुनि भ्रूयुगान्ते ।

ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यत्र देहे

तेष्वेकस्मिन्विगतविषयं चित्तमालम्बनीयं ॥१३-३०॥

भावार्थ—शुद्ध मतिधारी आचार्यों ने दश स्थान ध्यान के समय चित्त को रोकने के लिये कहे हैं—(१) नेत्र युगल, (२) कर्ण युगल, (३) नाक का अग्र भाग, (४) ललाट, (५) मुख, (६) नाभि, (७) मस्तक, (८) हृदय, (९) तालु, (१०) दोनों भोहो का मध्य भाग । इनमें से किसी एक स्थान में मन को विषयो से रहित करके ठहराना उचित है । उन्हीं में कहीं पर छ या हं मन्त्र को स्थापित कर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है ।

सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरणं स्मृतम् ।

अपृथक्त्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ॥३८-३१॥

भावार्थ—जहाँ आत्मा परमात्मा में एकतानता से लीन हो जावे वही समरसीभाव है, वही एकीकरण है, वही आत्म ध्यान है ।

ज्योतिर्मयं ममात्मानं पश्यतोऽब्रैव यान्त्यमी ।

क्षयं रागादयस्तेन नाऽरिः कोऽपि प्रियो न मे ॥३२-३२॥

भावार्थ—ध्याता विचारे कि मैं अपने को ज्ञान ज्योतिर्मय देखता हूँ । इसी से मेरे रागादिक क्षय हो गये हैं । इस कारण न कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा मित्र है ।

आत्मन्येवात्मनात्मायं स्वयमेवानुभूयते ।

अतोऽन्यत्रेव मां ज्ञातुं प्रयासः कार्यनिष्फलः ॥४१-३२॥

भाषार्थ—यह आत्मा आत्मा में ही आत्मा के द्वारा स्वयमेव अनुभव किया जाता है इससे छोड़कर अन्य स्थान में आत्मा के जानने का जो खेद है सो निष्फल है ।

स एवाहं स एवाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम् ।

वासनां दृढयन्नेव प्राप्नोत्यात्मन्यवस्थितिम् ॥४२-३२॥

भाषार्थ—वही मैं परमात्मा हूँ वही मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करता हुआ पुरुष इस वासना को दृढ़ करता हुआ आत्मा में स्थिरता को पाता है, आत्म ध्यान जग उठता है ।

शरीराद्धिन्नमात्मानं शृण्वन्नपि वदन्नपि ।

तावन्न मुच्यते यावन्न भेदाभ्यासनिष्ठितः ॥४५-३२॥

भाषार्थ—शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा मुनता हुआ भी तथा कहता हुआ भी जब तक दोनों भेद का अभ्यास पक्का नहीं होता है तब तक देह से ममत्व नहीं छूटता है ।

अतीन्द्रियनिर्देश्यममूर्तं कल्पनाच्युतम् ।

चिदानन्दमयं विद्धि स्वहिमन्नात्मानमात्मना ॥४६-३२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मा को आत्मा ही में आप ही से ऐसा जान कि मैं अतीन्द्रिय हूँ, वचनों से कहने योग्य नहीं हूँ, अमूर्तीक हूँ, मन की कल्पना से रहित हूँ तथा चिदानन्दमयी हूँ ।

इत्यविरतं स योगी पिण्डस्थे जातनिश्चलाभ्यासः ।

शिवसुखमनन्यसाध्यं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥३१-३७॥

भाषार्थ—इस तरह पिण्डस्थ ध्यान में जिसका निश्चल अभ्यास हो गया है वह ध्यानी मुनि ध्यान से साध्य जो मोक्ष का सुख उसको शीघ्र ही पाता है ।

वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिद्धिधुंवं मुनेः ।

क्लेश एव तदर्थं स्याद्वागार्त्तस्येह देहिनः ॥११४-३८॥

भाषार्थ—जो मुनि वीतराग है उनके ध्यान की सिद्धि अवश्य होती है परन्तु रागी के बिना ध्यान करना दुःख रूप ही है ।

अनन्यशरणं साक्षात्तत्संलीनेकमानसः ।

तत्स्वरूपमवाप्नोति ध्यानी तन्मयतां गतः ॥३२-३६॥

भाषार्थ—जो सर्वज्ञ देवकी शरण रख कर अन्य की शरण न रखता हुआ उसी के स्वरूप में मन को लीन कर देता है वह ध्यानी मुनि उसी में तन्मयता को पाकर उसी स्वरूप हो जाता है ।

एष देवः स सर्वज्ञः सोऽहं तद्रूपतां गतः ।

तस्मात्स एव नान्योऽहं विश्वदर्शीति मन्यते ॥४३-३६॥

भाषार्थ—जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपने को देखता है उस समय ऐसा मानता है कि जो सर्वज्ञ देव है उसी स्वरूपपने को मैं प्राप्त हुआ हूँ । इस कारण वही सब का देखने वाला मैं हूँ । अन्य मैं नहीं हूँ ऐसा मानता है ।

त्रैलोक्यानन्दबीजं जननजलनिधेर्यानिपात्रं पवित्रं

लोकालोकप्रदीपं स्फुरदमलशरच्चन्द्रकोटिप्रभाद्यम् ।

कस्यामप्यग्रकोटौ जगदखिलमतिक्रम्य लब्धप्रतिष्ठं

देवं विश्वैकनाथं शिवमजमनघं योतरागं भजस्व ॥४६-३६॥

भाषार्थ—हे मुने ! तू बीतराग देव का ही ध्यान कर । जो देव तीन लोक को आनन्द के वाग्ण है, समग्र समुद्र से पार करने को जहाज है, पवित्र है, लोकालोक प्रकाशक है, करोड़ों चन्द्रमा के प्रभा से भी अधिक प्रभावान है, किसी मुख्य कोटि में सर्व जगत का उल्लघन करके प्रतिष्ठा प्राप्त है, जगत के एक नाथ है, आनन्द स्वरूप है, अजन्मा व पाप रहित है ।

इतिविगतविकल्पं क्षीणरागादिदोषं

विदितसकलवेद्यं त्यक्तविश्वप्रपञ्चम् ।

शिवमजमनवद्यं विश्वलोकेकनाथं

परमपुरुषमुच्चैर्भविशुद्ध्या भजस्व ॥३१-४०॥

भाषार्थ—हे मुनि ! इस प्रकार विकल्प रहित, रागादि दोष-रहित, सर्वज्ञायक ज्ञाता, सर्व प्रपञ्च से शून्य, आनन्द रूप, अजन्म-मरण रहित, कर्म रहित, जगत के एक अद्वितीय स्वामी परम पुरुष परमात्मा को भाव को शुद्ध करके भजन कर ।

आत्मार्षं भय मुञ्च मोहगहनं मित्रं विवेकं कुरु
 वैराग्यं भज भावयस्व नियतं भवं शरीरात्मनोः ।
 धर्म्यध्यानसुधासमुद्रकुहरे कृत्वावगाहं परं
 पश्यानन्तसुखरवभावकलितं मुक्तेर्मुखांभोरुहं ॥२-४२॥

भाषार्थ—हे आत्मन् । तू अपने आत्मा के अर्थ का ही आश्रय कर, मोह रूपी वन को छोड़, भेद-विज्ञान को मित्र बना, वैराग्य को भज, निश्चय से शरीर और आत्मा के भेद की भावना कर । इस तरह धर्म ध्यान रूपी अमृत के समुद्र के मध्य में अवगाहन करके अनन्त सुख से पूर्ण मुक्ति के मूल कमल को देख ।

(३१) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

क्व यांति कार्याणि शुभाशुभानि,
 क्व यान्ति संगारिष्ववहितस्वरूपाः ।
 क्व यान्ति रागादय एव शुद्धचिद्रूप-
 कोहं स्मरणे न विदुमः ॥८-२॥

भाषार्थ—मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा स्मरण करते ही न जाने कहां शुभ व अशुभ कार्य चले जाते हैं, न जाने कहा चेतन व अचेतन परिग्रह चले जाते हैं तथा न जाने कहा रागादि बिना जाते हैं ।

मेरुः कल्पतरुः सुवर्णममृतं चित्तामणिः केवलं
 साम्यं तीर्थकरो यथा सुरगवी चक्री सुरेन्द्रो महान् ।
 भूमृद्भूरुहधातुपेयमणिधोवृत्ताप्तगोमानवा-
 मर्त्येष्वेव तथा च चित्तमिह ध्यानेषु शुद्धात्मनः ॥९-२॥

भाषार्थ—जैसे पर्वतो में मेरु श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्पवृक्ष बड़ा है, धातुओं में सुवर्ण उत्तम है, पीने योग्य पदार्थों में अमृत सुन्दर है, रत्नों में उत्तम चित्तामणि रत्न है, जानों में श्रेष्ठ केवलज्ञान है, चारित्र्यों में श्रेष्ठ समताभाव है, आत्माओं में तीर्थ कर बड़े हैं, गायों में प्रशसनीय कामधेनु है, मानवों में महान् चक्रवर्ती है, तथा देवों में इन्द्र महान् व उत्तम है उसी तरह सब ध्यान में शुद्ध चिद्रूप का ध्यान सर्वोत्तम है ।

तं चिद्रूपं निजात्मानं स्मर शुद्धं प्रतिक्षणं ।

यस्य स्मरणमात्रेण सद्यः कर्मक्षयो भवेत् ॥१३—२॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू चैतन्य स्वरूप शुद्ध अपने आत्मा का प्रति क्षण स्मरण कर जिसके स्मरण मात्र से शीघ्र ही कर्म क्षय हो जाते हैं ।

संगं विमुच्य विजने वसन्ति गिरिगह्वरे ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्त्यै ज्ञानिनोऽन्यत्र निःस्पृहाः ॥१४—३॥

भावार्थ—ज्ञानी अन्य सर्व इच्छाओं को त्याग कर, परिग्रह से अलग होकर शुद्ध चैतन्य-रूप के ध्यान के लिए एकान्त स्थान पर्वत की गुफाओं में वास करते हैं ।

कर्मणाखिलसंगे निर्ममतामातरं विना ।

शुद्धचिद्रूपसद्ध्यानपुत्रसूतिर्न जायते ॥१५—३॥

भावार्थ—सर्व कर्मों से, शरीर से व सर्व परिग्रह से निर्ममता रूपी माता के बिना शुद्ध चैतन्य रूप सत्य ध्यान रूपी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

नाहं किंचिन्न मे किंचिद् शुद्धचिद्रूपकं विना ।

तस्मादन्यत्र मे चिता वृथा तत्र लयं भजे ॥१६—४॥

भावार्थ—शुद्ध चैतन्य स्वरूप के सिवाय न तो और मैं कुछ हूँ, न कुछ और मेरा है । इसलिये दूसरे की चिन्ता करना वृथा है, ऐसा जानकर मैं एक शुद्ध चिद्रूप मे ही लय होता हूँ ।

रागाद्या न विधातव्याः सत्यसत्यपि वस्तुनि ।

ज्ञात्वा स्वशुद्धचिद्रूपं तत्र तिष्ठ निराकुलः ॥१७—६॥

भावार्थ—अपने शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप को जानकर उसी में तिष्ठो और निराकुल रहो । दूसरे भले बुरे किसी पदार्थ में रागद्वेषादि भाव न करना उचित है ।

चिद्रूपोऽहं स मे तस्मात्तं पश्यामि सुखी ततः ।

भवक्षितिहितं मुक्तिनिर्यातोऽयं जिनागमे ॥१८—६॥

भाषार्थ—मैं शुद्ध चेतन्यरूप हूँ इसलिये मैं उसी को देखता हूँ और सुखी होता हूँ। उसी से ससार का नाश और मुक्ति का लाभ होता है, यही जैनायम का सार है।

स्वात्मध्यानामृतं त्वच्छं विकल्पानपसार्य सत् ।

पिबति क्लेशनाशाय जलं शैवालवत्सुधीः ॥४-८॥

भाषार्थ—जिस तरह प्यास के दुःख को दूर करने के लिये बुद्धिमान् शैवाल को हटाकर जल को पीता है उसी तरह ज्ञानी सर्वं सकल्प विकल्पों को छोड़कर एक निर्मल आत्म ध्यान रूपी अमृत का ही पान करते हैं।

नात्मध्यानात्परं सौख्य नात्मध्यानात् परं तपः ।

नात्मध्यानात्परो मोक्षपथः वशापि कदाचन ॥५-८॥

भाषार्थ—आत्मध्यान से बढ़कर कहीं कभी सुख नहीं है, न आत्म ध्यान से बढ़कर कहीं कभी कोई तप है, न आत्मध्यान से बढ़कर कहीं कभी कोई मोक्ष मार्ग है।

भेदज्ञानं प्रदीपोऽस्ति शुद्धचिद्रूपदर्शने ।

अनादिजमहामोहतामसच्छेदनेऽपि च ॥१७-८॥

भाषार्थ—यह भेद विज्ञान शुद्ध चिद्रूप के दर्शन के लिये तथा अनादि काल के महा मिथ्यात्व रूपी अन्धकार के छेदन के लिये दीपक है।

शुद्धचिद्रूपसद्धानादन्यत्कार्यं हि मोहजं ।

तस्माद् बन्धस्ततो दुःखं मोह एव ततो रिपुः ॥२१-८॥

भाषार्थ—शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के सिवाय जितने कार्य हैं वे सब मोह से होते हैं। उस मोह से कर्म बन्ध होता है, बन्ध से दुःख होता है, इससे जीव का बंदी मोह ही है।

निर्ममत्वं परं तत्त्वं ध्यानं चापि व्रतं सुखं ।

शीलं खरोधनं तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतेयत् ॥१४-१०॥

भाषार्थ—सबसे ममता का त्याग ही परम तत्त्व है, ध्यान है, व्रत है व परम सुख है, शील है व इन्द्रिय निगोष है। इसलिये निर्ममत्वभाव को सदा विचार करें।

रत्नत्रयाद्विना चिद्रूपोपलब्धिन जायते ।

यथार्धिदस्तपसः पुत्री पितुर्वृष्टिर्बस्ताहकात् ॥३-१२॥

भावार्थ—जिस तरह तप के बिना वृद्धि नहीं होती, पिता के बिना पुत्री नहीं होती, मेघ बिना वृष्टि नहीं होती वैसे रत्नत्रय के बिना चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है

दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूपात्मप्रवर्त्तनं ।

युगपद् भण्यते रत्नत्रयं सर्वाजिगेश्वरैः ॥४-१२॥

भावार्थ—जहाँ मय्यदर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपने ही आत्मा की प्रवृत्ति एक साथ होती है इसीसे जिनेन्द्रो ने रत्नत्रय धर्म कहा है ।

यथा बलाहकवृष्टेर्जायते हरितांकुराः ।

तथा मुक्तिप्रदो धर्मः शुद्धचिद्रूपचितनात् ॥१०-१४॥

भावार्थ—जैसे मेघों की वृष्टि से हरे अकुर फूटते हैं वैसे शुद्ध चैतन्य रूप के चिन्तन से मोक्षदायक धर्म की वृद्धि होती है ।

संगत्यागो निर्जनस्थानकं,

च तत्त्वज्ञान सर्वाचिताविमुक्तिः ।

निर्बाधत्वं योगरोधो मुनीना,

मुक्त्यै ध्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८-१६॥

भावार्थ—इन नीचे लिखे कारणों से मुनियों को ध्यान की सिद्धि मक्ति के लिये हांती है । य ही मोक्ष के कारण है (१) परिग्रह त्याग कर असंग भाव, (२) निर्जन एकान्त स्थान, (३) तत्त्व ज्ञान, (४) सर्व चिन्ता से छुट्टी, (५) बाधारहितपना, (६) तथा मन, वचन, काय योगों को वश करना ।

(३२) प० बनारसीदास जी बनारसी विलास में कहते हैं—

सगीषा ३१

पूरव कर्म दहै, सरवज पद लहै,

गहै पुण्य पथ फिर पाप मे न आवना ।

करुना की कला जागै कठिन कषाय भागै,

लागै दानशील तप सफल मुहावना ॥

पावें प्रवसिन्नु तट सीलै मोक्ष द्वार पट,
 धर्म साध धर्म की घरा मे करै धावना ।
 ऐसे सब काज करै असल को अग धरै,
 बेरी चिदानन्द की अकेली एक भावना ॥८६॥
 प्रथम के पोषवे को अमृत की धारासम,
 ज्ञान वन सींचवे को नदी नीर भरी है ।
 बंचल करण मृग बाधवे की वागुरासी,
 काम दावानल नासवे को मेघ भरी है ॥
 प्रबल कषायगिरि भजवे को बख्श गदा,
 भौ समुद्र तारवे को पौड़ी महा तरी है ।
 मोक्ष पन्थ गाहवेको बेशरी विलायत की,
 ऐसी शुद्ध भावना अलखण्ड धार डरी है ॥८७॥

कवित्त ।

बालक त्याग जाग नर चेतन, बल सँभार मत करहु विलम्ब ।
 इहाँ न सुख सबलेख जगत यहि, निम्ब विरथ मैं लगे न अम्ब ॥
 तातै तू अन्तर विपक्ष हर, कर विलक्ष निज अक्ष कदम्ब ।
 गह गुन ज्ञान बैठ चारितरय, देहु मोष मग सन्मुख बम्ब ॥ ३ ॥

संक्षेपा—२३

धीरज तात क्षमा जननी, परमारथ मीत महाशक्ति मासी ।
 ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा, मति पुत्रवधू समता अतिभासी ॥
 उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र शुभोदय दासी ।
 भाव कुटुम्ब सदा जिनके द्विग, यो मुनिको कहिये गृहवासी ॥ ७ ॥
 (३३) १० बनारसीदास नाटक समयसार मे कहते हैं—

संक्षेपा—३१

जैसे रवि मण्डल के उदे यहि मण्डल मे
 बातम अटल तम पटल विलातु है ।
 तैसे परमात्म को अनुभौ रहत जोलो,
 तो लौ कहै दुविधान कहूँ पक्षपात है ॥
 नय को न लेस परमाण को न परबेस,
 निक्षेपके वक्ष को विध्वंस होत जातु है ।
 जेजे वस्तु साधक है तेऊ तहाँ बाधक है,
 बाकी रागद्वेषकी दशाकी कौन बातु है ॥ १० ॥

कवित्त

सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तोरहु तुरत मोह की जेल ।
समकित रूप गहो अपनी गुण, करहु शुद्ध अनुभव को गेल ॥
पुद्गल पिंड भावरागादि, इन सो नहीं तिहारो मेल ।
ये जड़ प्रसट गुप्त तुम चतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल ॥ १२ ॥

सवैया २३

शुद्ध नयातम आत्म की, अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई ।
वस्तु विचारत एक पदार्थ, नाम के भेद कहावत दोई ॥
यों सरवग सदा सखि आपुहि, आत्म ध्यान करे जब कोई ।
मेदि अशुद्ध विभाव दशा सब, सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होई ॥ १४ ॥

सवैया ३१

बनारसी कहै भैया भव्य सुनो मेरी संख,
केहू भाति '५' के ऐसो काज कीजिये ।
एकहु मुहुरत मिथ्यात्व को विध्वंस होइ,
ज्ञान को जगाय अस हंस खोज लीजिये ॥
बाही को विचार वाको ध्यान यह कौतूहल,
यो ही भर जन्म परम रस पीजिये ॥
तजिये भववास को विलास सविकार रूप,
अन्त कर मोह को अनन्त काल जीजिये ॥ २४ ॥
भैया जगवासी तू उदासी व्हेके जगत सो,
एक छ महीना उपवेश मेरो मान रे ।
और सकलप विकल्प के विकार तजि,
बैठिके एकन्त मन एक ठीर आन रे ॥
तेरो घट सरिता मे तू ही व्हे कमल बाको,
तू ही मधुकर व्हे सुवास पहिचान रे ।
प्रापति न व्हे हे कछु ऐसी तू विचारत है,
सही व्हे है प्रापति सरूप योही जान रे ॥ ३ ॥
भद ज्ञान आरा सो दुफारा करे ज्ञानी जीव,
आत्म करम घारा भिन्न भिन्न चरचे ।
अनुभी अभ्यास सहे परम धरम गहे,
करम मरम को खजानो खोलि खरचे ॥

यो ही मोक्ष मग धावे केवल निकट आवे,
 पूरण समाधि लहे परम को परचे ।
 मयो निगदोर याहि करनो न कछु और,
 ऐसो विश्वनाथ ताहि बनारसि अरचे ॥ २ ॥
 जामें लोक वेद नाहि थापना अछेद नाहि,
 पाप पुण्य लेद नाहि क्रिया नाहि करनी ।
 जामे राग द्वेष नाहि जामे बन्ध मोक्ष नाहि,
 जामे प्रभु दास न आकाश नाहि घरनी ॥
 जामे कुल रीति नाहि, जामे हार जीत नाहि,
 जामे गुरु शिष्य नाहि विषयनाहि भरनी ।
 आश्रम वरण नाहि काहूका सरण नाहि,
 ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि भूमि वरनी ॥२३॥

सर्गोपा २३

जो बज्रहैं यह जीव पदारथ, औसर पाय मिथ्यात मिटावे ।
 सम्यक् धार प्रवाह बहे गुण, ज्ञान उदै सुख ऊरध धावे ॥
 तो अभिअन्तर दवित भावित, कर्म क्लेश प्रवेश न पावे ।
 आतम साधि अध्यातम के पथ, पूरण वहे परब्रह्म कहावे ॥
 भेद मिथ्यात्वसु वेदि महारस, भेद विज्ञानकला जिनि पाई ।
 जो अपनी महिमा अवधारत, त्याग करे उरसो जु पराई ॥
 उद्धन रीत बसे जिनके घट, होत निरन्तर ज्योति सवाई ।
 ते मतिमान सुवर्ण समान, लगे तिनको न शुभाशुभ काई ॥ ५ ॥

सर्गोपा ३२

जिन्ह के सुदृष्टी मे अनिष्ट इष्ट दोउ सम,
 जिन्ह को आचार सुविचार शुभ ध्यान है ।
 स्वारथको त्यागि जे लगे हैं परमारथ को,
 जिन्ह के बनिज मे नफा है न ज्यान है ॥
 जिन्ह के समझ मे शरीर ऐसी मानीयत,
 धानकीसी छीलक कृपाणको सो म्यान है ।
 पारखी पदारथ के साखी भ्रम भारथके,
 तेई साधु तिनहीका यथारथ ज्ञान है ॥४५॥

सर्गोपा—२३

राज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रण माहि न जूझे ।
 डील बिना न सबै परमारथ, सील बिना सतसो न अरुझे ॥

नेम बिना न लहे निहचे पद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे ।
 ध्यान बिना न धर्म मनकी गति, ज्ञान बिना शिवपथ न सूझे ॥२३॥
 ज्ञान उदै जिह के घट अन्तर, ज्योति जगी मति होत न मंली ।
 बाहिज दृष्टि मिटी जिन्हके हिय, आतम ध्यानकला विधि फेनी ॥
 जे जड चेतन भिन्न लखे, सुखिवेक लिये परखे गुण सैली ।
 ते जग में परमाद्य जानि, गहे रुचि मानि अध्यात्म सैली ॥२४॥

सौध्या ३१

आचारज कहे जिन वचन को विसतार,
 अगम अपार है कहेंगे हम कितनो ।
 बहुत बोलवे सो न मवसूद चुप्प भलो,
 बोलिये सो वचन प्रमोजन है जितनो ॥
 नाना रूप जल्पन सो नाना विकल्प उठे,
 ताते जेतो कारिज कथन भलो तितनो ।
 शुद्ध परमात्मा को अनुभौ अभ्यास कीजे,
 ये ही मोक्ष पन्थ परमारथ है इतनो ॥१२४॥
 जे जीव दरब रूप तथा परयाय रूप,
 दोऊ नै प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत है ।
 जे अशुद्ध भावनिके त्यागी भये सरवथा,
 विषैसो विभुख ह्वै विरागता चहत है ॥
 जे-जे ग्राह्य भाव त्याज्यभाव दोउ भावनिको,
 अनुभौ अभ्यास विषे एकता करत है ।
 तेई ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोक्ष,
 मारग के साधक अबाधक महत है ॥३५॥

(३४) प० दानतरायजी दानत विलाम में कहते हैं —

सौध्या २३

कर्म सुभासुभ जो उदयागत, आवत हैं जब जानत जाता ।
 पूरव भ्रामक भाव किये बहु, सो फल मोहि भयो दुःख दाता ॥
 सो जड रूप स्वरूप नही मम, मैं निज मुद्ध सुभावहि राता ।
 नास करी पल मैं सबको अब, जाय बसौ सिव सेत विख्याता ॥६५॥
 सिद्ध हुए अब होइ जु होइगे, ते सब ही अनुभौ गुनसेती ।
 ताविन एक न जीव लहै सिव, घोर करी किरिया बहु केती ॥
 ज्यौ तुषमाहि नही कनलाभ, किये नित उद्यमकी विधि जेती ।
 यो लखि आदरिय निजभाव, विभाव बिनास कला सुभ ऐती ॥६६॥

सगीषा ३१

जगत के निवासी जगही मैं रति मानत हूँ,
 मोक्ष के निवासी मोक्ष ही में ठहराये हूँ ।
 जगके निवासी काल पाय मोक्ष पावत हूँ,
 मोक्ष के निवासी कभी जग मे न आये हूँ ॥
 एतौ जगवासी दुखवासी सुखरासी नाहि,
 वे तो सुखरासी जिनवानी मे बताये हूँ ।
 ताते जगतवास ते उदास होइ चिदानन्द,
 रत्नत्रय पन्थ चले तेई सुखी गाये हूँ ॥७३॥
 याही जगमाहि चिदानन्द आप डोलत है,
 भ्रम भाव धरै हरै जातम सकत को ।
 अष्ट कर्म रूप जे-जे पुद्गल के परिणाम,
 तिन को सरूप मानि मानत सुमत को ॥
 जाहीसमें मिथ्या मोह अन्धकार नासि गयो,
 भयो परगास भान चेतन के ततको ।
 ताहीसमें जानौ आप आप पर पर रूप,
 भानि भव-भावरि निवास मोक्ष गतको ॥७४॥
 राग द्वेष मोह भाव जीवकी सुभाव नाहि,
 जीवकी सुभाव मुद्ध चेतन बखानियै ।
 दब कम रूप ते तो भिन्न ही विराजत हैं,
 तिनको मिलाप कहो कैसे करि मानियै ॥
 ऐसो भेद ज्ञान जाके हिरदै प्रगट भयो,
 अमल अबाधित अखण्ड परमानियै ।
 सोई सु विवच्छन् मुक्त भयो तिहुँकाल,
 जानी निज चाल पर चाल भूलि भानियै ॥७५॥

अशोक छन्द

राग भाव टारिके सु दोषकी विहारिके,
 सु मोह भाव गारिके निहारि चेतनामयी ।
 कर्मको प्रहारिके सु भय भाव डारिके,
 सु चर्म दृष्टि दारिके विचार मुद्धता लयी ॥
 ज्ञान भाव धारिके सु दृष्टिको पसारिके,
 नखी मरूप तारिके, अपार मुद्धता खई ।

मत्त भाव मारिकै सु मार भाव छारिकै,
 सु मोक्षकौ निहारिकै बिहारिकौ बिदा दई ॥७६॥
 सुद्ध आतमा निहारि राग दोष मोह टारि,
 क्रोध मान बक गारि लोभ भाव भानुरे ।
 पाप पुन्यकौ विहारि सुद्ध भावकौ सम्भारि,
 भमं भावकौ विसारि परमं भाव जानुरे ॥
 धर्म दृष्टि ताहि जारि सुद्ध दृष्टिकौ पसारि,
 देह नेहकौ निवारि सेत ध्यान ठानुरे ।
 जागि जागि सैन छार भव्य मोक्षकौ बिहार,
 एक बार के कहे हजार बार जानुरे ॥८२॥

छापै

जपत सुद्ध पद एक, एक नहि लखत जीव तन ॥
 तनक परिग्रह नाहि, नाहि जहँ राग दोष मन ॥
 मन बच तन धिर भयो, भयो बैराग अखण्डित ।
 खण्डित आखव द्वार, द्वार सवर प्रभु मण्डित ॥
 मद्धित समाधिसुख सहित जब, जब कषाय अरिगन छपत ।
 छप तनममत्त निरमत्त नित, नित तिनके गुण भवि जपत ॥८१॥

सगीया २३

जिनके घटमें प्रगट्यो परमात्मा, राग विरोध हिये न विचारै ।
 करकं अनुभौ निज आत्मकौ, विषया सुखसौ हित मूल निवारै ॥
 हरिकं ममता धरिकं समता, अपनी बल फोरि जु कर्म बिचारै ।
 जिनकी यह है करतूति सुजान, सुआप तिरै पर जीवन तारै ॥८२॥

सगीया ३१

मिथ्या भाव मिथ्या लखी ग्यान भाव ग्यान लखी,
 काम भोग भावनसो काम जोर जारिकै ।
 परकी मिलाप तजौ आपनपी आप भजौ,
 पाप पुण्य भेद छेद एकता विचारिकै ॥
 आत्म अकाज करै आत्म सुकाज करै,
 पावै भव पार मोक्ष एतौ भेद धारिकै ।
 या तै हूँ कहत हेर चेतन चेतौ सबैर,
 मेरे भीत हो निबीत एतौ काम सारिकै ॥८४॥

अष्टपदे

मिथ्या दृष्टी जीव, आपकी रागी मानें ।
 मिथ्या दृष्टी जीव, आपकी दोषी जानें ॥
 मिथ्या दृष्टी जीव, आपकी रोगी देखें ।
 मिथ्या दृष्टी जीव, आपकी भोगी पेशें ॥
 जो मिथ्या दृष्टी जीव सो, सुद्धातम नाही लहै ।
 सोई ज्ञाता जो आपकी, जैसाका तैसा गहै ॥ १०६ ॥

संगीता—३१

चेतन के भाव दिय ग्यान औ अग्यान जोय,
 एक निज भाव दूजो परउतपात है ।
 तातें एक भाव गहौ दूजो भाव मूल दहौ,
 जानै सिवपद लहौ यही ठीक बात है ॥
 भाव को दुखायी जीव भाव ही सौ सुखी हांय,
 भाव ही को फेरि फेरें मोलपुर जात है ।
 यह नौ नीकी प्रसंग लोक कहै सरवग,
 आगहीकी दाखी अग आग ही सिगत है ॥ १०७ ॥

बार बार कहैं पुनरुक्त दोष लागत है,
 जागत न जीव तूती सोयी मोह भ्रमै ।
 आतमासेती विमुख गहै राग दोष रूप,
 पंच इन्द्रीविषे सुख लीन पग पग मैं ॥
 पावत अनेक कष्ट होत नाहि अष्ट नष्ट,
 महापद भिष्ट भयौ भमै सिष्टमग मैं ।
 जागि जगवासी तू उदासी ह्वै के विषय सो,
 लागि मुद्ध अनुभौ ज्यौ आर्व नाहि जगमें ॥ ११७ ॥

(३५) प० भैया भगवतीदासजी ब्रह्मविलास मे कहते हैं—

संगीता—३१

कर्म को करैया सो तौ जानै नाहि कैसे कर्म,
 भरम मे अनादिही को करमैं करतु है ।
 कर्म को जनैया भैया सो तौ कर्म करै नाहि,
 धर्म माहि तिः काल घर में धरतु है ॥

दुःख की जाति पाति लच्छन स्वभाव भिन्न,
 कबहूँ न एकमेक होइ विचरतु है ।
 जा दिनाते ऐसी दृष्टि अन्तर दिखाई दई,
 ता दिनाते आपु लखि आपु ही तरतु है ॥ २२ ॥

सगेया २३

जब ते अपनो जिउ आपु लख्यो, तबतै जु मिटी दुविधा मनकी ।
 यो सीतल चित्त भयो तब ही सब, छाड दई ममता तन की ॥
 चिंतामणि जब प्रगटयो घर मे, तब कौन जु चाहि करै धनकी ।
 जो सिद्ध मे आपु मे फेर न जानै सो, क्यो परवाहकरै जनकी ॥ ३५ ॥
 केवल रूप महा अति सुन्दर, आपु चिदानन्द शुद्ध विराजै ।
 अन्तरदृष्टि खुलै जब ही तब, आपुही मे अपनो पद छाजै ॥
 सेवक साहिब कोउ नही जग, काहेको खेद करै किहूँ काजै ।
 अन्य सहाय न कोउ तिहारै जु, अन्त चल्थो अपनो पद साजै ॥ ३६ ॥
 जब लो रागद्वेषनहि जीतय, तबलो मुकति न पावै कोइ ।
 जबलो क्रोध मान मन धारत, तबलो सुगति कहाते होइ ॥
 जबलो माया लोभ बसे उर, तबलो सुख सुपनै नहि कोइ ।
 ए अरि जीत भयो जो निर्मल, शिवसम्पति बिलसतु है सोइ ॥ ४५ ॥

सगेया—३१

पचनसो भिन्न रहै कचन ज्यो काई तजै,
 रच न मलीन होय जाकी मति न्यारी है ।
 कजनके कुल ज्यो स्वभाव कीच छुये नाहि,
 बसै जलमाहि पै न ऊषंता बिसारी है ॥
 अजनके अश जाके वश मे न कहूँ दीखै,
 शुद्धता स्वभाव सिद्धरूप सुखकारी है ।
 ज्ञान को समूह ज्ञान ध्यान मे विराजि रह्यो,
 ज्ञानदृष्टि देखो 'भैया' ऐसो ब्रह्मचारी है ॥ ५५ ॥
 चिदानन्द 'भैया' विराजत है घटमाहि,
 ताके रूप लखिबे को उपाय कछु करिये ।
 अष्ट कर्म जाल की प्रकृति एक चार आठ,
 तामें कछु तेरी नाहि अपनी न धरिये ॥

पूरब के बन्ध तेरे तेई आइ उदै होहि,
 निज गुण शक्तिसो निन्है त्याग तरिये ।
 सिद्ध सम चेतन स्वभाव में बिराजत है,
 बाको ध्यान घर और काहुसो न डरिये ॥ ५६ ॥
 एक सीख मेरी मानि आप ही तू पहिचानि,
 ज्ञान हग चर्ण आन वास बाके धरको ।
 अनन्त बलधारी है जु हलको न भारी है,
 महाब्रह्मचारी है जु साथी नाहि जरको ॥
 आप महा तेजवन्त गुण को न ओर अन्त,
 जाकी महिमा अनन्त दूजो नाहि बरको ।
 चेतना के रस भरे चेतन प्रदेश घरे,
 चेतना के चिह्न करे सिद्ध प्रटतर को ॥ ५७ ॥

रेखता

अत्रे भरम के तयोरसो देख क्या भूलता,
 देखि तु आपमे जिन आपने बताया है ।
 अन्तर की दृष्टि खोलि चिदानन्द पाइयेगा,
 बाहिर की दृष्टि सो पीदगलीक छाया है ॥
 गनीमन के भाव सब जुदे करि देखि तू,
 आमे जिन हूँ बा तिन इसी भाति पाया है ।
 वे ऐब साहिब बिराजता है दिल बीच,
 सच्चा जिसका दिल है तिसी के दिल आया है ॥ ६० ॥

समेया ३१

देव एक देहरे में सुन्दर सुरूप बन्यो, .
 ज्ञान को विलास जाको सिद्धसम देखिये ।
 सिद्ध की सी रीति लिये काहुसो न प्रीति किये,
 पूरब के बन्ध तेई आइ उदै देखिये ॥
 वष गन्ध रस फास जामें कछु नाहि भैया,
 सदा को अबन्ध याहि ऐसो करि देखिये ।
 अजरा अमर ऐसो चिदानन्द जीव नाथ,
 अहो मन मूढ़ ताहि मर्ण क्यों निसेलिये ॥ ६६ ॥

निरसदिन ध्यान करो निहनी सुज्ञान करो,
 कर्म को निदान करो आवै नाहि फेरिकै ।
 मिथ्यामति नाश करो सम्यक उजास करो,
 धर्म को प्रकाश करो शुद्ध दृष्टि हेरिकै ॥
 ब्रह्म को विलास करो, आत्मनिवास करो,
 देव सब दास करो महा मोह जेरिकै ।
 अनुभी अभ्यास करो धिरतामें वास करो,
 मोक्ष सुख रास करो कहूँ तोहि डेरिकै ॥ ६४ ॥

सातवां अध्याय

सम्यग्दर्शन और उसका महात्म्य ।

यह बात कही जा चुकी है कि यह ससार असार है, देह अपवित्र और क्षणिक है। इन्द्रियो के भोग अतृप्तिकारक तथा नाशवन्त हैं। सहज सुख आत्मा का स्वभाव है, तथा इस सहज सुख का साधन एक आत्म ध्यान है। इसको रत्नत्रय धर्म भी कहते हैं। इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है। इसी का विशेष वर्णन उपयोगी जानकर किया जाता है, क्योंकि आत्म ज्ञान का मुख्य हेतु सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान कुज्ञान है, चारित्र कुचारित्र है, सम्यग्दर्शन के बिना सर्व साधन मिथ्या हैं। जैसे वृक्ष मूल बिना नहीं होता, नीबू बिना मकान नहीं बनता, एक के अक बिना धून्यो का कोई मूल्य नहीं होता वैसे सम्यक्त्त के बिना किसी भी धर्म क्रिया को यथार्थ नहीं कहा जा सकता है।

सम्यग्दर्शन वास्तव में आत्मा का एक गुण है, यह आत्मा में सदा काल ही रहता है। ससारी आत्मा के साथ कर्मों का संयोग भी प्रवाह की अपेक्षा अनादिकाल से है। इन्हीं कर्मों में एक मोहनीय कर्म है। उसके दो भेद हैं—दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं—मिथ्यात्व कर्म, सम्यग्मिथ्यात्व कर्म और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से सम्यग्दर्शन गुण का विपरीत परिणाम हो, मिथ्यादर्शन रूप हो, जिससे आत्मा व अनात्मा का भेद विज्ञान न उत्पन्न हो सके सो मिथ्यात्व कर्म है। जिसके उदय से सम्यग्दर्शन और मिथ्या दर्शन के मिले हुए मिश्रित परिणाम हो उस कर्म को सम्यग्मिथ्यात्व या मिथ्य कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से सम्यग्दर्शन मलीन रहे, कुछ दोष या मल या अतीचार लगे उसको सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं।

चारित्र्य मोहनीय कर्म में चार अनन्तानुबन्धी कषाय कर्म हैं, जिनके उदय से दीर्घकाल स्थायी कठिनता से मिटने वाली कषाय होती है। जैसे पत्थर की लकीरे कठिनता से मिटती है। अनादि मिथ्या दृष्टी जीव को जिसको अब तक सम्यक्त्व नहीं हुआ है, मिथ्यात्व कर्म और चार अनन्तानुबन्धी कषायों ने सम्यग्दर्शन गुण को ढक रखा है। जब तक यह उदय से न हटे तब तक सम्यग्दर्शन गुण प्रगट नहीं हो सकता है। इन कर्मों के आक्रमण को हटाने के लिए व्यवहार सम्यग्दर्शन का सेवन जरूरी है। जैसे औषधि खाने से रोग जाता है वैसे व्यवहार सम्यग्दर्शन के सेवन से निश्चय सम्यग्दर्शन का प्रकाश होता है व मिथ्यात्व रोग जाता है।

जैसे रोगी को इस बात के जानने की जरूरत है कि मैं मूल में कैसे हूँ, रोग किस कारण से हुआ है व रोग के दूर करने का क्या उपाय है। इसी तरह इस ससारी जीव को इस बात के जानने की जरूरत है कि वह मूल में कैसे है, क्यों यह अशुद्ध हो रहा है व इसके शुद्ध होने का क्या उपाय है। जैसे नौका में पानी आ रहा हो तब इस बात के जानने की जरूरत है कि क्यों नौका में पानी भर रहा है व किस तरह इस नौका को छिद्र रहित व पानी से रहित किया जावे, जिससे यह समुद्र को पार कर सके, इसी तरह इस ससारी जीव को इस बात के जानने की जरूरत है कि उसके पुण्य पाप कर्म का बन्ध कैसे होता है। नये बन्ध को रोकने का व पुरातन बन्ध के काटने का क्या उपाय है, जिससे यह कर्म रहित हो

आवे। जैसे मैला कपड़ा उस समय तक शुद्ध नहीं किया जा सकता जिस समय तक यह ज्ञान न हो कि यह कपड़ा किस कारण से मैला है व इस मैल के घोने के लिए किस मसाले की जरूरत है। उसी तरह यह अशुद्ध आत्मा उस समय तक शुद्ध नहीं हो सकता जब तक इसको अशुद्ध होने के कारण का व शुद्ध होने के उपाय का ज्ञान न हो। इसी प्रयोजनभूत बात को या तत्त्व को समझाने के लिए जैनाचार्यों ने सात तत्त्व बताये हैं व इनके श्रद्धान को व्यवहार सम्बन्धदर्शन कहा है। वे सात तत्त्व इस प्रकार हैं—

- (१) जीव तत्त्व—चेतना लक्षण जीव है, ससारावस्था में अशुद्ध है।
- (२) अजीव तत्त्व—जीव को विकार का कारण पुद्गल, धर्मास्ति-काय, अधर्मास्ति काय आकाश और काल ये पांच चेतनारहित अजीव द्रव्य इस जगत में हैं।
- (३) आस्रव तत्त्व—कर्मों के आने के कारण को व कर्मों के आने को आस्रव कहते हैं।
- (४) बन्ध तत्त्व—कर्मों के आत्मा के साथ बंधने के कारण को व कर्मों के बन्ध को बन्ध कहते हैं।
- (५) संवर तत्त्व—कर्मों के आने के रोकने के कारण को व कर्मों के रुक जाने को संवर कहते हैं।
- (६) निर्जरा तत्त्व—कर्मों के भडने के कारण को व कर्मों के भडने को निर्जरा कहते हैं।
- (७) मोक्ष तत्त्व—सर्व कर्मों से छूट जाने के कारण को व कर्मों से पृथक् होने को मोक्ष कहते हैं।

यह विश्व जीव और अजीव का अर्थात् छः द्रव्यों का—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इनका समुदाय है। पुद्गलों में सूक्ष्म जाति की पुद्गल कर्मवर्गणा हैं या कर्मस्कन्ध हैं। उन्हीं के सयोग से आत्मा अशुद्ध होता है। आस्रव व बन्धतत्त्व अशुद्धता के कारण को बताते हैं। संवर अशुद्धता के रोकने का व निर्जरा अशुद्धता के दूर होने का उपाय बताते हैं, मोक्ष बन्ध रहित व शुद्ध अवस्था बताता है। ये सात

तत्त्व बड़े उपयोगी है, इनको ठीक ठीक जाने बिना आत्मा के कर्म की बीमारी मिट नहीं सकती है। इन्हींका सच्चा यद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है, इन्हीं के मनन से निश्चय सम्यग्दर्शन होता है। इसलिए ये निश्चय सम्यक्त्व के होने में बाहरी निमित्त कारण हैं। अन्तरंग निमित्त कारण अनन्तानुबन्धी चार कषाय और मिथ्यात्व कर्म का उपशम होना या दबना है।

जीव और अजीव तत्व

जीव और अजीव तत्वों में गभित छ द्रव्य स्वरूप हैं, सदा से हैं व सदा रहेंगे, इनको किसी ने न बनाया है, न इनका कभी नाश होगा। सो यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है। हमारी इन्द्रियों के द्वारा प्रगट जानने योग्य पुद्गल द्रव्य है। इसकी परीक्षा की जायगी तो सिद्ध होगा कि यह सत् है, अविनाशी है, कभी नाश नहीं हो सकता है। एक कागज को लिया जाय, यह पुद्गल स्कन्ध है। इसको जला दिया जाय राख हो जायगा, राख को कही डाल दिया जाय दूसरी राख में मिल जायगी। इस राख को कोई शून्य नहीं कर सकता है। एक सुवर्ण की अगूठी को लिया जाय, इसको तोड़ कर बाली बनाई जाय, बाली तोड़ कर कण्ठी बनाई जाय, कण्ठी तोड़ कर नथ बनाई जावे, नथ तोड़ कर कड़ा बनाया जावे। कितनी भी दशा पलटाई जावे तो भी सुवर्ण पुद्गल का कभी नाश नहीं होगा। मिट्टी का एक घड़ा है, घड़े को तोड़ा जावे बड़े ठीकरे बन जायेंगे, ठीकरो को तोड़ेमें छोटे टुकड़े हो जायेंगे, उनको पीस डालेंगे राख हो जायगी। राख को डाल देंगे राख में मिल जायगी। मिट्टी की कितनी भी अवस्थाएँ पलटे मिट्टी पुद्गल स्कन्ध का नाश नहीं होगा। जगत में पुद्गलों को एकत्र कर मकान बनाते हैं। जब मकान को तोड़ते हैं तब पुद्गल ईंट, धूना, लकड़ी, लोहा अलग होता है। यह देखने में आयागा व प्रत्यक्ष अनुभव में आयागा कि जगत में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वे पुद्गलों के मेल से बने हैं। जब वे बिगड़ते हैं तब पुद्गल के स्कन्ध बिखर जाते हैं। एक परमाणु का भी लोप नहीं हो जाता है। मकान, बर्तन, कपड़ा, कुरसी, मेज, कलम, दवात, कागज, पुस्तक, चौकी, पलंग, पालकी, गाड़ी, मोटर, रेलगाड़ी, पत्ता, दरी, तालटेन, अजीर, आभूषण आदि पुद्गल की रचना है, ये टूटते हैं तो अन्य दशा में हो जाते हैं। हमारा यह शरीर भी पुद्गल है, पुद्गलों के स्कन्धों के मेल से बना है।

जब मृतक हो जाता है तब पुद्गल के स्कन्ध शिथिल पड़ जाते हैं, बिसर जाते हैं, जलाए जाने पर कुछ पवन में उड़ जाते हैं। कुछ पड़े रह जाते हैं। पुद्गलों में यह देखने में आता है कि वे अवस्थाओं को पलटते हुए भी मूल में बने रहते हैं। इसीलिए सत् का लक्षण यह है कि जिसमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य ये तीन स्वभाव एक ही समय में पाये जावें। हर एक पदार्थ की अवस्था समय-समय पलटती है। स्थूल बुद्धि में देर से पलटी मालूम होती है। एक नया मकान बनाया गया है वह उसी क्षण से पुराना पड़ता जाता है। जब वर्ष दो वर्ष बीत जाते हैं तब स्थूल बुद्धि को पुराना मालूम पड़ता है। वास्तव में उसका पलटना हर समय ही हो रहा है। एक मिठाई ताजी बनी है, एक दिन पीछे वासी खाये जाने पर स्वाद ताज़ी की अपेक्षा बदला हुआ मालूम होता है। यह एकदम नहीं बदला, बनने के समय से ही बदलता हुआ चला आ रहा है। एक बालक जन्मते समय छोटा होता है। चार वर्ष पीछे बड़ा हो जाता है वह एकदम से बड़ा नहीं हुआ। उसकी दशा का पलटना बराबर होता रहा है, वह बालक हर समय बढ़ता चला आ रहा है। पुरानी अवस्था का नाश होकर नई अवस्था के जन्म को ही पलटना या परिवर्तन कहते हैं। श्वेत कपड़े को जिस समय रंग में भिजोया उसी समय श्वेतपना पलट कर रंगीनपना हुआ है। श्वेतपने का व्यय व रंगीनपने का उत्पाद हुआ है। चने के दाने को हथेली में मसला जाता है तब चने की दशा नाश होकर चूरे की दशा बन जाती है। क्योंकि अवस्था की पलटन होते हुए भी जिसकी अवस्था पलटती है वह बना रहता है। इसीलिए उत्पाद व्यय ध्रौव्य सत् का लक्षण किया गया है। पर्याय पलटने की अपेक्षा उत्पाद व्ययपना व मूल द्रव्य के बने रहने की अपेक्षा ध्रुवपना सिद्ध है। इसीलिए द्रव्य को नित्य अनित्य रूप उभय रूप कहते हैं। द्रव्य स्वभाव से नित्य है, दशा पलटने की अपेक्षा अनित्य है। यदि द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना न हो या नित्य अनित्यपना न हो तो कोई द्रव्य कुछ भी काम नहीं दे सकता। यदि कोई द्रव्य सर्वथा नित्य ही हो तो वह जैसा का तेसा बना रहेगा। यदि सर्वथा अनित्य हो तो क्षण भर में नाश हो जायगा। जब वह ठहरेहीगा नहीं तब उससे कुछ काम नहीं निकलेगा। यदि सुवर्ण एकसा ही बना रहे, उससे कढ़े, वाली, कण्ठी, अँगूठी न बने तो वह व्यर्थ ही ठहरे उसे कोई भी न खरीदे। यदि सुवर्ण अनित्य हो, ठहरे ही नहीं तो भी उसे कोई

नहीं खरीदे। उसमें बने रहने की तथा बदलने की शक्ति एक ही साथ है अथवा वह एक ही समय नित्य व अनित्य उभय रूप है, तब ही वह कार्यकारी हो सकता है।

यह उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना सत् का लक्षण सर्व ही द्रव्यों में पाया जाता है। जीवों में भी है। कोई क्रोधी हो रहा है, जब क्रोध का नाश होता है तब क्षमा या शान्त भाव का जन्म होता है तथा आत्मा ध्रौव्य रूप है ही। किसी आत्मा को गणित में जोड़ निकालने का ज्ञान नहीं था। अर्थात् जोड़ के कायदे का अज्ञान था, जब जोड़ निकालने के कायदे का ज्ञान हुआ तब अज्ञान का नाश हुआ और ज्ञान का जन्म हुआ, इस अवस्था को पलटते हुए भी आत्मा वही बना रहा। इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य आत्मा में भी सिद्ध है। एक आत्मा ध्यान में मग्न है, जिस क्षण ध्यान हटा तब ध्यान की दशा का नाश हुआ और ध्यान रहित विकल्प दशा का जन्म हुआ और जीव वही बना है। अशुद्ध जीवों में तथा पुद्गलों में अवस्थाओं का पलटना अनुभव में आता है। इससे उत्पाद व्यय ध्रौव्य लक्षण की सिद्धि होती है परन्तु शुद्ध जीवों में व अर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश व काल में किस तरह इस लक्षण की सिद्धि की जावे। वस्तु का स्वभाव जब अशुद्ध जीव व पुद्गल में सिद्ध हो गया है तब वही स्वभाव उनमें भी जानना चाहिए। शुद्ध द्रव्यों में किसी पर द्रव्य का ऐसा निमित्त नहीं है जो द्रव्य को मलीन कर सके। इसलिए उनमें विभाव या अशुद्ध पर्याय नहीं होती हैं। शुद्ध सहज पर्याय स्वाभाविक होती हैं; जैसे—निर्मल जल में तरंगे निर्मल ही होंगी वैसे शुद्ध द्रव्यों में पर्याय निर्मल ही होंगी।

द्रव्यों के छः सामान्य गुण—सर्व छहो द्रव्यों में छः गुण सामान्य हैं। सबमें पाये जाते हैं—(१) अस्तित्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश न हो उसे अस्तित्वगुण कहते हैं। (२) वस्तुत्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से वस्तु कुछ कार्य करे व्यर्थ न हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं, जैसे पुद्गल में शरीरादि बनाने की अर्थ क्रिया है। (३) द्रव्यत्वगुण—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य छूव रहते हुए भी पलटता रहे। उसमें

पर्याप्त होती रहें, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं, जैसे पुद्गल मिट्टी से बड़ा बनना । (४) प्रमेयत्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी के ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं । (५) अगुह्यत्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न हो, एक गुण दूसरे गुण रूप न हो व एक द्रव्य में जितने गुण हों उतने ही रहें, न कोई कम हो न कोई अधिक हो, उसे अगुह्यत्व गुण कहते हैं । (६) प्रवेशत्व गुण—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रवेशत्व गुण कहते हैं । आकार बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती है । आकाश में जो वस्तु रहती है वह जितना क्षेत्र घेरती है वही उसका आकार है । छहो द्रव्यों में अपना अपना आकार है । पुद्गल मूर्तीक है, उसका आकार भी मूर्तीक है । स्पर्श, रस, गन्ध वर्णमय है । शेष पांच द्रव्य अमूर्तीक हैं, उनका आकार भी अमूर्तीक है ।

ख: द्रव्यों के विशेष गुण—जो गुण उस एक द्रव्य ही में पाये जावें, उनको विशेष गुण कहते हैं । जीव के विशेष गुण हैं—ज्ञान, दर्शन, सुख, शीर्ष, सम्यक्त्व, चारित्र्य आदि । पुद्गल के विशेष गुण हैं—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण । धर्मद्रव्यका विशेष गुण—गमन करते हुए जीव पुद्गलों को उदासीन रूप से गमन में सहकारी होना है । अस्मद्द्रव्य का विशेष गुण—ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में उदासीनपने सहाय करना है । आकाश द्रव्य का विशेष गुण—सर्व द्रव्यों को आकाश या जगह देना है । काल द्रव्य का विशेष गुण—सर्व द्रव्यों की अवस्था पलटने में सहायकारी होना है ।

ग: द्रव्यों के आकार—जीव का मूल आकार लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रवेष्टी है । आकाश एक अक्षय्य द्रव्य अनन्त है । उसके मध्य में जहाँ जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं उस भाग को लोकाकाश कहते हैं । इसको यदि प्रदेश रूपी गज से मापा जावे तो यह लोक असंख्यात प्रवेष्टी है । इतना ही बड़ा मूल में जीव है । एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने आकाश को रोकता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं । तथापि यह जीव जिस शरीर में रहता है उतने बड़े शरीर को माप कर रहता है । नाम कर्म के उदय से इसमें सकोच विस्तार शक्ति काम करती है, जिससे शरीर प्रमाण सङ्कुचित व विस्तृत हो जाता है । पुद्गल के स्कन्ध अनेक

आकार के गोल, चौखूँटे, तिखूँटे बड़े छोटे बनते हैं। एक परमाणु का एक प्रदेश मात्र आकार है। धर्म व अधर्म द्रव्य दोनों लोकावाश प्रमाण व्यापक हैं। आकाश का अनन्त आकार है। कालाणु असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों में एक एक अलग-अलग है—कभी मिलते नहीं हैं, इसलिये एक प्रदेश मात्र हर एक कालाणु का आकार है।

जः द्रव्यों की सख्या—धर्म, अधर्म, आकाश एक एक द्रव्य हैं, कालाणु असंख्यात हैं, जीव अनन्त हैं, पुद्गल अनन्त हैं।

पाँच अस्तिकाय—जो द्रव्य एक से अधिक प्रदेश रखते हैं वे अस्तिकाय कहलाते हैं। काल का एक ही प्रदेश होता है। काल को छोड़ कर शेष पाँच द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश अस्तिकाय हैं।

जीव द्रव्य के नौ विशेषण—(१) जीने वाला है, (२) उपयोगवान है, (३) अमूर्तिक है, (४) कर्ता है, (५) मोक्षता है, (६) शरीर प्रमाण आकार धारी है, (७) ससारी है, (८) सिद्ध भी हो जाता है, (९) स्वभाव से अग्नि की शिक्षा के समान ऊपर जाने वाला है। इनका विशेष नीचे प्रकार है—

इनका बधन करते हुए निश्चयनय तथा व्यवहारनय को ध्यान में रखना चाहिए। जिस अपेक्षा से वस्तु का मूल निज स्वभाव जाना जावे वह निश्चयनय है। शुद्ध निश्चयनय शुद्ध स्वभाव को व अशुद्ध निश्चयनय अशुद्ध स्वभाव को बताने वाला है। व्यवहारनय वह है जो परपदार्थ को किसी में आरोपण करके उसको पररूप कहे, जैसे जीव को मोरा कहना। मोरा तो शरीर है। यहा शरीर का आरोप जीव में करके संयोग को बताने वाला व्यवहारनय है। कभी व कही अशुद्ध निश्चयनय को भी व्यवहारनय कह देते हैं। शुद्ध निश्चयनय शुद्ध मूल स्वभाव को ही बताता है।

(१) जीवत्व—निश्चयनय से जीव के अमिट प्राण, सुख, सत्ता, चेतन्य, बोध हैं। अर्थात् स्वाभाविक आनन्द, सत्पना, स्वानुभूति तथा ज्ञान हैं। व्यवहारनय से जीवों के दश प्राण होते हैं जिनके द्वारा एक शरीर में प्राणी जीवित रहता है व जिनके बिगड़ने से वह शरीर को छोड़ देता है। वे प्राण हैं पाच स्पर्शनादि इन्द्रिया—मनबल, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास।

(१) एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के चार प्राण होते हैं—स्पर्शनेन्द्रिय, वायुबल, आयु, स्वासोच्छ्वास । (२) लट आदि द्वेन्द्रियो के छ प्राण होते हैं—रसना इन्द्रिय, और वचनबल अधिक हो जाता है । (३) चींटी आदि त्रैन्द्रियो के नाक अधिक होती है, सात प्राण होते हैं । (४) मक्खी आदि चौर्यद्रिय के आँख अधिक करके आठ प्राण होते हैं । (५) मन रहित पचेन्द्रिय संशुद्र के कोई सर्पादि के कर्ण सहित नौ प्राण होते हैं । (६) मन सहित पचेन्द्रियो के—देव, नारकी, मानव, गाय, भंसादि पशु, मछली, मयूरादि के दशो प्राण होते हैं ।

(२) उपयोगज्ञान—जिसके द्वारा जाना जाय उसे उपयोग कहते हैं । उसके आठ भेद हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और कुअवधिज्ञान । ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं । दर्शानोपयोग के चार भेद हैं—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन । ये बारह उपयोग व्यवहारनय से भेदरूप कहे जाते हैं । इनका विशेष स्वरूप आगे बहेगे । इन्हीं से ससारी जीवों की पहचान होती है । आत्मा अमूर्तीक पदार्थ है । शरीर में है कि नहीं इसका ज्ञान इसी बात को देख कर किया जाता है कि कोई प्राणी स्पर्श का ज्ञान रखता है या नहीं, रस को रसना से, गन्ध को नाक से, वण को आँख से, शब्द को कर्ण से जानता है कि नहीं या मन से विचार करता है या नहीं । मृतक शरीर में इन बारह उपयोगों से कोई भी उपयोग नहीं पाया जाता है । क्योंकि वहाँ उपयोग का धारी आत्मा नहीं रहा है । निश्चयनय से वास्तव में न ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं न दर्शनोपयोग के चार भेद हैं । ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोग एक एक ही हैं, आत्मा के सहज स्वाभाविक गुण हैं । कर्म के सम्बन्ध से बारह भेद हो जाते हैं, इसलिये निश्चय से आत्मा के उपयोग शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन हैं ।

(३) अमूर्तीक—जीव में निश्चयनय से असल में न कोई स्पर्श रुखा, चिकना, हलका, भारी, ठण्डा, गरम, नरम, कठोर है, न कोई रस खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कसायला है, न कोई गन्ध, सुगन्ध या दुर्गन्ध है, न कोई वर्ण सफेद, लाल, पीला, नीला, काला है । इसलिये मूर्तीक पुद्गल से भिन्न अमूर्तीक चिदाकार है । व्यवहारनय से इस जीव को मूर्तीक कहते हैं क्योंकि ससारी जीव के साथ मूर्तीक कर्म पुद्गलों का मेल दूध और जल के समान एक क्षोत्रावगाह रूप है । कोई भी प्रदेश जीव का शुद्ध नहीं है, सर्वांग पुद्गल से एकमेक है, इसलिये इसे मूर्तीक कहते हैं । जैसे दूध से

मिसे जल की दूध, रंग से मिसे पानी को रंग कहते हैं।

(४) कर्ता है—यह आत्मा निश्चयनय से अपने ही ज्ञानदर्शनादि गुणों के परिणाम को ही करता है। शुद्ध निश्चयनय से शब्द भावों का ही कर्ता है, अशुद्ध निश्चयनय से रागादि भाव कर्मों का कर्ता कहा जाता है। शुद्ध निश्चयनय से या स्वभाव से यह आत्मा रागादि भावों का करनेवाला नहीं है। क्योंकि ये इसके स्वाभाविक भाव नहीं हैं, ये औपाधिक भाव हैं। जब कर्मों का उदय होता है, मोहनीय कर्म का विपाक होता है तब क्रोध के उदय से क्रोधभाव, मान के उदय से मान भाव, माया के उदय से माया भाव, लोभ के उदय से लोभ भाव, काम या वेद के उदय से काम भाव उसी तरह हो जाता है जिस तरह स्फटिकमणि के नीचे लाल, पीला, काला डाक लगाने से स्फटिक लाल, पीला, काला भलकता है। उस समय स्फटिक का स्वच्छ सफेद रंग ढक जाता है। आत्मा स्वयं स्वभाव से इन विभावों का कर्ता नहीं है, ये नैर्मलिक भाव हैं—होते हैं, मिटते हैं, फिर होते हैं, क्योंकि ये सयोग से होते हैं। इसलिये इनको आत्मा के भाव अशुद्ध निश्चय से बहे जाते हैं या यह कहा है कि आत्मा अशुद्ध निश्चय से इनका कर्ता है। इन भावों के होने से आत्मा का भाव अपवित्र, आकुलित, दुःखमय हो जाता है। आत्मा का पवित्र, निराकुल, सुखमय स्वभाव विपरीत हो जाता है। इसलिये इनका होना दृष्ट नहीं है। इनका न होना ही आत्मा का हित है जैसे मिट्टी स्वयं मँली, बिरस स्वभावी है इसलिए इस मिट्टी के सयोग से पानी भी मँला व बिरस स्वभाव हो जाता है, वैसे मोहनीय कर्म का रस या अनुभास मलीन, क्लुषरूप, व आकुलता रूप है, इसलिए उसके सयोग से आत्मा का उपयोग भी मलीन व क्लुषित व आकुलित हो जाता है। इन्हीं भस्मों का निमित्त पाकर कर्म वर्णारूप सूक्ष्म पुद्गल जो लोक में सर्वत्र भरे हैं, खिंच कर स्वयं आकर बंध जाते हैं। ज्ञानावगणादि रूप होकर कर्म नाश पाते हैं, जैसे गर्मी का निमित्त पाकर पानी स्वयं भाप रूप बदल जाता वैसे कर्मवर्णारा स्वयं पुण्य या पाप कर्म रूप बंध जाती है। यह बंध भी पूर्व विद्यमान कार्माण शरीर से होता है। भारतवर्ष में आत्मा से नहीं होता है। आत्मा उस कर्म के शरीर के साथ उसी तरह रहता है जैसे आकाश में धुआँ या रज फैल जाय तब आकाश के साथ मात्र सयोग होता है। संत एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होता है। आत्मा ने कर्म नहीं बांधे हैं, वे स्वयं बंधे हैं। आत्मा का अशुद्ध भाव केवल निमित्त है तो भी व्यवहार

नय से आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता या बाधने वाला कहते हैं। उसी तरह जैसे कुम्हार को घड़े का बनाने वाला, सुनार को कड़े का बनाने वाला, स्त्री को रसोई बनाने वाली, लेखक को पत्र लिखने वाला, दरजी को कपड़ा सीने वाला, कारीगर को मकान बनानेवाला कहते हैं। निश्चय से घड़े को बनाने वाली मिट्टी है, कड़े को बनाने वाला सोना है, रसोई को बनाने वाली अन्नपानादि सामग्री है, पत्र को लिखने वाली स्याही है, कपड़े का सीने वाला तागा है—कुम्हारादि केवल निमित्त मात्र हैं। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप होती है उसी को उसका कर्ता कहते हैं। कर्ता कर्म एवं ही वस्तु होते हैं। दूध ही मलाई रूप परिणमा है इससे मलाई का कर्ता दूध है। सुवर्ण ही कड़े रूप परिणमा है इससे कड़े का कर्ता सुवर्ण है। मिट्टी ही घड़े रूप परिणमा है इससे घड़े को कर्ता मिट्टी है। कर्ता के गुण स्वभाव उससे बने हुए कार्य में पाये जाते हैं। जैसी मिट्टी वैसा घड़ा, जैसा सोना वैसा कड़ा, जैसा दूध वैसी मलाई, जैसा तागा वसा उसका बना कपड़ा। निमित्त कर्ता बिन्ही कार्यों के अचेतन ही होते हैं, किन्ही कार्यों के चेतन व चेतन अचेतन दोनों होते हैं। गरमी से पानी भाप रूप हो जाता है, भाप से मेघ बनते हैं, मेघ स्वयं पानी रूप हो जाते हैं, उन सब कार्यों में निमित्त कर्ता अचेतन ही है। हवा श्वास रूप हो जाता है, इसमें निमित्तकर्ता चेतन का योग और उपयोग है। या कर्मवर्गणा कर्म रूप हो जाती है उनमें निमित्त कर्ता चेतन का योग और उपयोग है। मिट्टी का घड़ा बनता है उसमें निमित्तकर्ता कुम्हार का योग उपयोग है तथा चाक आदि अचेतन भी है। रसोई बनती है, निमित्त कर्ता स्त्री के योग उपयोग है तथा चूल्हा, बर्तन आदि अचेतन भी हैं। जहाँ चेतन निमित्तकर्ता घट, पट, बर्तन, भोजनादि बनाने में होता है वहाँ व्यवहार नय से उसको घट, पट, बर्तन व भोजनादि का कर्ता कट्ट देते हैं।

यदि निश्चय से विचार किया जावे तो शुद्धात्मा किसी भी कार्य का निमित्त कर्ता भी नहीं है। जब तक ससारी आत्मा के साथ कर्मों का संयोग है व कर्मों का उदय हो रहा है तब तक आत्मा के मन, वचन, काय योग चलते रहते हैं व ज्ञानोपयोग अशुद्ध होता है। राग द्वेष सहित या कषाय सहित होता है। ये ही योग और उपयोग निमित्त कर्ता हैं। इन्हीं से कर्म बंधते हैं, उन्हीं से घटादि बनते हैं। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घट बनाने में मन का सकल्प किया, शरीर को हिलाया व राग सहित उपयोग किया। कुम्हार के योग उपयोग ही घट के निमित्त कर्ता हैं,

आत्मा नहीं। स्त्री के मन ने रसोई बनाने का सकल्प किया, वचन से किसी को कुछ रखने उठाने को कहा, काय से रक्खा उठाया, राग सहित ज्ञान भाव किया। योग व उपयोग ही रसोई के निमित्त कर्ता हैं, स्त्री का शुद्ध आत्मा नहीं। योग और उपयोग आत्मा के विभाव हैं इसलिये अशुद्ध निश्चय से उनका कर्ता आत्मा को कहते हैं। शुद्ध निश्चय से आत्मा मन वचन काय योग का तथा अशुद्ध उपयोग का कर्ता नहीं है। यद्यपि योग शक्ति—कर्म आकर्षण शक्ति आत्मा की है परन्तु वह कर्मों के उदय से ही मन, वचन, काय द्वारा काम करती है। कर्म का उदय न हो तो कुछ भी हलनचलन काम हो। अशुद्ध सराग उपयोग भी कषाय के उदय में होता है, आत्मा का स्वाभाविक उपयोग नहीं। निश्चयनय से आत्मा में न राग का कार्य है न राग द्वेष रूप उपयोग का कार्य है। इसलिये शुद्ध निश्चयनय से यह आत्मा केवल अपने शुद्ध भावों का ही कर्ता है। परभावों का न उपादान या मूल कर्ता है न निमित्त कर्ता है। स्वभाव के परिणमन से जा परिणाम या कर्म ही उस परिणाम या कर्म का उपादान कर्ता उसको कहा जाता है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा है इसलिये शुद्ध ज्ञानोपयोग का ही वह उपादान कर्ता है। अज्ञानी जीव भूल से आत्मा को रागादि का कर्ता व अच्छे बुरे कामों का कर्ता व घटपट आदि का कर्ता मान कर अहंकार करके दुःखी होता है। मैं कर्ता मैं कर्ता इस बुद्धि से जो अपने स्वाभाविक कर्म नहीं है उनको अपना ही कर्म मान कर राग द्वेष करके कष्ट पाता है।

ज्ञानी जीव केवल शुद्ध ज्ञान परिणतिका ही अपने को कर्ता मानता है। इसलिये सर्व ही परभावों का व परकार्यों का मैं कर्ता हूँ, इस अहंकार को नहीं करता है। यदि शुभ राग होता है तो उसे भी मन्द कषाय का उदय जानता है। यदि अशुभ राग होता है तो उसे भी तीव्र कषाय का उदय जानता है। अपना स्वभाव नहीं जानता है, विभाव जानता है। विभाव को रोग, विकार व उपाधि मानता है व ऐसी भावना रखता है कि ये विभाव न हो तो ठीक है। बीतराग भाव में ही परिणमन हो तो ठीक है। जैसे बालक खेलने का ही प्रेमी है, उसे माता पिता व गुरु के डर से पढ़ने का काम करना पड़ता है। वह पढ़ता है परन्तु उधर प्रेमी नहीं है, प्रेमी खेल का ही है। इसी तरह ज्ञानी जीव बीतराग आत्मिक शुद्ध भाव का प्रेमी है। पूर्ववत् कर्म के उदय से जो भाव होता है वह अनुमन, वचन, काय वर्तते हैं। इनको वह पसन्द नहीं करता है। कर्म का विकास या नाटक समझता है व भीतर से बंरागो है। जैसे बालक पढ़ने

से बेरागी है। ज्ञानी आत्मा बिना आसक्ति के परोपकार करता हुआ अपने को कर्त्ता नहीं मानता है—मन, वचन, काय का कार्य मात्र जानता है। यदि वह गृहस्थ है, कुटुम्ब को पालता है तथापि वह पालने का बह्मकार नहीं करता है। ज्ञानी सर्व विभावो को कर्मकृत जानकर उनसे अलिप्त रहता है। ज्ञानी एक अपने ही आत्मीक वीतराग भावो का ही अपने को कर्त्ता मानता है।

सम्पददर्शन की अपूर्व महिमा है। जो कोई ज्ञानी आत्मा को पर भावो का अकर्त्ता समझेगा वही एकदिन साक्षात् अवर्त्ता हो जायगा। उसके योग और उपयोग की चञ्चलता जब मिट जायगी तब वह निष्ठ परमात्मा हो जायगा। इस तत्व का यह मतनब लेना योग्य नहीं है कि ज्ञानी सराग कार्यो को उत्तम प्रकार से नहीं करता है, बिगाड रूप से करता होगा, सो नहीं है। ज्ञानी मन, वचन, काय से सब कार्य यथायोग्य ठीक-ठीक करता हुआ भी मैं कर्त्ता इस मिथ्या अहं बुद्धि को नहीं करता है। इस सर्व लौकिक प्रपञ्च को कर्म का विकार जानता है, अपना स्वभाव नहीं मानता है। कदाचित् अज्ञानी की अपेक्षा ज्ञानी कुटुम्ब का पालन, जप, तप, पूजा, पाठ, विषयभोग आदि मन, वचन, वाय के शुभ, अशुभ कार्य उत्तम प्रकार से करता है—प्रमाद व आलस्य से नहीं करता है, तो भी मैं कर्त्ता हूँ इस मिथ्यात्व मे अलग रहता है। जैसे नाटक मे पात्र नाटक खेलते हुए भी उस नाटक के खेल को खेल ही समझते हैं, उस खेल मे किए हुए कार्यो को अपने मूल स्वभाव मे नहीं लगाते है। नाटक का पात्र खेल दिखलाते वक्त ही अपने को राजा कहता है। उस समय भी वह अपनी असल प्रकृति को नहीं भूलता है व खेल के पीछे तो अपने असल रूप ही वर्तन करता है। ब्राह्मण का पुत्र अपने को ब्राह्मण मानते हुए भी खेल मे राजा का पार्ट बड़ी ही उत्तमता से दिखाता है तथापि मैं राजा हो गया ऐसा नहीं मानता है। ससार को नाटक समझकर व्यवहार करना ज्ञानी का स्वभाव है।

ससार को अपना ही कार्य समझना, व्यवहार करना अज्ञानी का स्वभाव है। इसलिये अज्ञानी ससार का कर्त्ता है, ज्ञानी ससार का कर्त्ता नहीं। अज्ञानी ससार मे भ्रमेगा, ज्ञानी ससार से क्षीघ्र ही छुट जायगा। वह श्रद्धा मे व ज्ञान मे ससार कार्य को आत्मा का कर्त्तव्य नहीं मानता है। कथाय के उदयवश लाचारी का कार्य जानता है।

(५) भोक्ता है—जिस तरह निश्चयनय से यह जीव अपने स्वाभाविक भावों का कर्ता है उसी तरह यह अपने स्वाभाविक ज्ञानानन्द या सहज सुख का भोक्ता है। अशुद्ध निश्चयनय से मैं सुखी, मैं दुखी इस राग द्वेष रूप विभाव का भोक्ता है, व्यवहार नय से पुण्य पाप कर्मों के फल को भोगता है। मैं सुखी मैं दुखी यह भाव मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। रति कषाय के उदय से सासारिक सुख में प्रीति भाव व अरति कषाय के उदय से सासारिक दुःख में अप्रीति भाव होता है। यह अशुद्ध भाव कर्म जनित है इसलिये स्वभाव नहीं विभाव है। आत्मा में कर्म सयोग से यह भाव होता है तब आत्मानन्द के सुखानुभव का भाव छिप जाता है इसलिये ऐसा कहा जाता है कि अशुद्ध निश्चयनय से यह सुख दुःख का भोक्ता है। भोजन, वस्त्र, गाना, बजाना, सुगन्ध, पलग आदि बाहरी वस्तुओं का भोग तथा सातावेदनीय असातावेदनीय कर्म का भोग वास्तव में पुद्गल के द्वारा पुद्गल का होता है। जीवमात्र उनमें राग भाव करता है इससे भोक्ता कहलाता है, यहाँ भी मन वचन काय द्वारा योग तथा अशुद्ध उपयोग ही पर पदार्थ के भोगों में निमित्त हैं। जैसे एक लड्डू खाया गया। लड्डू पुद्गल का सुख रूपी पुद्गल ने चबा कर खाया। जिह्वा के पुद्गलों के द्वारा रस का ज्ञान हुआ। लड्डू का भोग शरीर रूपी पुद्गल ने किया। उदर में पवन द्वारा पट्टा। जीव ने अपने अशुद्ध भाव इन्द्रिय रूपी उपयोग से जाना तथा खाने की क्रिया में योग का काम में लिया लिया।

यदि वैराग्य से जाने तो खाने का सुख न माने। जब वह राग रहित खाता है तब सुख मान लेता है। इसलिये लड्डू का भाग इस जीव ने किया यह मात्र व्यवहार नय का वचन है। जीव ने केवल मात्र खाने के भाव किये व योगी को व्यवहार किया, योग शक्ति को प्रेरित किया। इस तरह सुन्दर वस्त्रों ने शरीर को शोभित किया, आत्मा को नहीं, तब यह जीव अपने राग भाव से मैं सुखी हुआ ऐसा मान लेता है। एक उदास मुन्नी, पति के परदेश गमन से दुःखी स्त्री को सुन्दर वस्त्राभूषण पहनाए जावे, शरीर तो शोभित हो जायगा परन्तु वह राग रहित है, उसका राग भाव उन वस्त्राभूषणों में नहीं है इसलिये उसे उस सुख का अनुभव नहीं होगा। इसीलिये यह बात शान्तियों ने स्वानुभव से कही है कि सवार के पदार्थों में सुख व दुःख मोह राग द्वेष से होता है। पदार्थ तो अपने स्वभाव में होते हैं। एक जगह पानी बरस रहा है, किसान उस वर्षा को देख कर

सुखी हो रहा है। उसी समय मार्ग में बिना छतरी के चलने वाला एक सुन्दर वस्त्र पहने हुए मानव दुःखी हो रहा है। नगर में रोगी की वृद्धि पर रोगी दुःखी होते हैं, अज्ञानी लोभी वैद्य डाक्टर सुखी होते हैं। एक ही रसोई में जीमने वाले दो पुरुष हैं। जिसकी इच्छानुकूल रसोई मिली है वह सुखी हो रहा है, जिसकी इच्छा के विरुद्ध है वह दुःखी हो रहा है। जैसे पुद्गल का कर्ता पुद्गल है वैसे पुद्गल का उपभोग कर्ता पुद्गल है। निमित्त कारण जीव के योग और उपयोग है। शरीर में सरदी लगी, सरदी का उपभोग पुद्गल को हुआ, पुद्गल की दशा पलटी। जीव का शरीर से ममत्व है, राग है, उसने सरदी की वेदना का दुःख मान लिया। जब गर्म कपड़ा शरीर पर डाला गया, शरीर ने गर्म कपड़े का उपयोग किया, शरीर की दशा पलटी, रागी जीव ने सुख मान लिया। स्त्री का उपभोग पुरुष का अंग, पुरुष का उपभोग स्त्री का अंग करता है, पुद्गल ही पुद्गल की दशा को पलटता है। राग भाव से रागी स्त्री पुरुष सुख मान लेते हैं। जितना अधिक राग उतना अधिक सुख व उतना ही अधिक दुःख होता है। एक मानव का पुत्र पर बहुत अधिक राग है, वह पुत्र को देखकर अधिक सुख मानता है। उसी पुत्र का वियोग हो जाता है तब उतना ही अधिक दुःख मानता है। जो ज्ञानी ऐसा समझते हैं कि मैं वास्तव में शुद्ध आत्मा द्रव्य हूँ, मेरा निज सुख मेरा स्वभाव है, मैं उसी ही सच्चे सुख को सुख समझता हूँ, उसी का भोग मुझे हितकारी है, वह ससार से बैरागी होता हुआ जितना अश कषाय का उदय है उतना अश बाहरी पदार्थों के संयोग वियोग में सुख दुःख मानेगा, जो अज्ञानी की अपेक्षा कोटिगुणा कम होगा। भोजन को भले प्रकार रसना इन्द्रिय से खाते हुए भी रसके स्वाद को तो जानेगा व तृप्ति भी मानेगा परन्तु रसना इन्द्रिय जनित सुख को अल्प राग के कारण अल्प ही मानेगा। इसी तरह इच्छित पदार्थ खाने में न मिलने पर अल्प राग के कारण अल्प दुःख ही मानेगा। वस्तु स्वभाव यह है कि जीव स्वभाव से सहज सुख का ही भोक्ता है। विभाव भावों के कारण जो कषाय के उदय से होते हैं, यह अपनी अधिक या कम कषाय के प्रमाण में अपने को सुख या दुःख का भोक्ता मान लेता है। मैं भोक्ता हूँ यह वचन शुद्ध निश्चयन से असत्य है। कषाय के उदय से राग भाव भोक्ता है। आत्मा भोक्ता नहीं है। आत्मा राग भाव का भोक्ता अशुद्ध निश्चय से कहलाता है यह मानना सम्यग्ज्ञान है। पर वस्तु का व कर्मों का भोक्ता कहना बिल्कुल व्यवहार

नय से है। जैसे घट पटादि का कर्ता कहना व्यवहार नय से है।

कर्मों का उदय जब आता है तब कर्म का अनुभाग या रस प्रगट होता है। यही कर्म का उपभोग है। उसी कर्म के उदय को अपना मानकर जीव अपने को सुखी दुःखी मान लेता है। साता वेदनीय का उदय होने पर साताकारी पदार्थ का सम्बन्ध होता है। रति नोकषाय से यह रागी जीव साता का अनुभव करता है। अर्थात् राग सहित ज्ञानोपयोग सुख मान लेता है। असाता वेदनीय के उदय से असाताकारी सम्बन्ध होता है। जैसे शरीर में चोट लग जाती है उसी समय अरति कषाय के उदय सहित जीव द्वेष भाव के कारण अपने को दुःखी मान लेता है। वास्तव में कर्म पुद्गल है तब कर्म का उदय व रस या विपाक भी पुद्गल है। घातीय कर्मों का उदय जीव के गुणों के साथ विकारक होकर भ्रलकता है, अघातीय कर्मों का रस जीव से भिन्न शरीरादि पर पदार्थों पर होता है।

जैसे ज्ञानावरण के विपाक से ज्ञान का कम होना, दर्शनावरण के उदय से दर्शन का कम होना, मोहनीय के उदय से विपरीत श्रद्धान होना व श्लोधादि कषाय का होना, अन्तराय के उदय से आत्मबल का कम होना, आयु के उदय से शरीर का बना रहना, नाम के उदय से शरीर की रचना होना, गोत्र कर्म के उदय से ऊँचो व नीची लोकमान्य व लोक-निन्द्य दशा होनी। वेदनीय के उदय से साताकारी व असाताकारी पदार्थों का संयोग होना। जीव अपने स्वभाव से अपने सहज सुख का भोक्ता है। पर का भोक्ता अशुद्धनय या व्यवहारनय से ही कहा जाता है।

(६) शरीर प्रमाण आकारधारी है—निश्चयनय से जीव का आकार लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है उससे कभी कम या अधिक नहीं होता है। जीव अमूर्तीक पदार्थ है इससे इसके न तो टुकड़े हो सकते हैं और न यह किन्हीं से जुड़ करके बड़ा हो सकता है। तथापि जैसे जीव में कर्म को आकर्षण करने वाली योग शक्ति है वैसे इसमें सकोच विस्तार रूप होने की शक्ति है। जैसे योग शक्ति शरीर नाम कर्म के उदय से काम करती है वैसे सकोच विस्तार शक्ति भी शरीर नाम कर्म के उदय से काम करती है। जब तक नाम कर्म का उदय रहता है तब तक ही आत्मा के प्रदेश संकुचित होते हैं व फैलते हैं। जब नाम कर्म नाश हो जाता है तब आत्मा अन्तिम शरीर में जैसा होता है वैसा ही रह जाता है। उसका सकोच

विस्तार बन्द हो जाता है।

एक मनुष्य जब मरता है तब तुरंत ही दूसरे उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाता है, बीच में जाते हुए एक समय, दो समय या तीन समय लगते हैं तब तक पूर्व शरीर के समान आत्मा का आकार बना रहता है। जब उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है तब वहाँ जैसा पुद्गल ग्रहण करता है उसके समान आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। फिर जैसे-जैसे शरीर बढता है वैसे-वैसे आकार फैलता जाता है। शरीर में ही आत्मा फैला है बाहर नहीं है, इस बात का अनुभव विचारवान को हो सकता है। हमें दुःख या सुख का अनुभव शरीर भर में होता है, शरीर से बाहर नहीं। यदि किसी मानव के शरीर भर में आग लग जावे व शरीर से बाहर भी आग हो तो उस मानव को शरीर भर के आग की वेदना का दुःख होगा, शरीर के बाहर की आग की वेदना न होगी। यदि आत्मा शरीर के किसी स्थान पर होता, सर्व स्थान पर व्यापक न होता तो जिस स्थान पर जीव होता वही पर सुख दुःख का अनुभव होता—सर्वांग नहीं होता। परन्तु होता सर्वांग है इसलिये जीव शरीर प्रमाण आकार धारी है। किसी भी इन्द्रिय द्वारा मनोज्ञ पदार्थ का राग सहित भोग किया जाता है तो सर्वांग सुख का अनुभव होता है। शरीर प्रमाण रहते हुए भी नीचे लिखे मात प्रकार के कारण हैं जिनके होने पर आत्मा फैल कर शरीर से बाहर जाता है फिर शरीर प्रमाण हो जाता है। इस अवस्था को समुद्धात कहते हैं।

(१) वेदना—शरीर में दुःख के निमित्त से प्रदेश कुछ बाहर निकलते हैं।

(२) कषाय—क्रोधादि कषाय के निमित्त से प्रदेश बाहर निकलते हैं।

(३) मारणान्तिक—मरण के कुछ देर पहले किसी जीव के प्रदेश फैल कर जहाँ पर जन्म लेना हो वहाँ तक जाते हैं, स्पर्श कर लौट आते हैं, फिर मरण होता है।

(४) शैक्षियिक—वैक्रियिक शरीर धारी अपने शरीर से दूसरा शरीर बनाते हैं, उसमें आत्मा को फैला कर उससे काम लेते हैं।

(५) तंजस—१-गुप्त तंजस—किसी तपस्वी मुनि को कहीं पर दुर्गम

या रोग सञ्चार देख कर दया आ जाये तब उसके दाहिने स्कन्ध से तैजस शरीर के साथ आत्मा फँस कर निकलता है। इससे कष्ट दूर हो जाता है। २—अशुभ तैजस—किसी तपस्वी को उपसर्ग पढ़ने पर क्रोध आजाये तब उसके बाएँ स्कन्ध से अशुभ तैजस शरीर के साथ आत्मा फँसता है और वह शरीर कोप के पात्र को भस्म कर देता है तथा वह तपस्वी भी भस्म होता है।

(६) आहारक—किसी ऋद्धिधारी मुनि के मस्तक से आहारक शरीर बहुत सुन्दर पुरुषाकार निकलता है, उसी के साथ आत्मा फँसकर जहा केवली या श्रुत केवलो होते हैं वहा तक जाता है, दर्शन करके लौट आता है, मुनि का सशय भिंट जाता है।

(७) केवल—किसी अरहत केवली की आयु अल्प होती है और अन्य कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तब आयु के बराबर सब कर्मों की स्थिति करने के लिये आत्मा के प्रदेश लोक व्यापी हो जाते हैं।

(७) ससारी है—सामान्य से ससारी जीवों के दो भेद हैं—स्वाबर, त्रस। एकेन्द्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के धारी प्राणियों को स्वाबर कहते हैं तथा द्वेन्द्रिय से पचेन्द्रिय पर्यंत प्राणियों को त्रस कहते हैं। विशेष में चौदह भेद प्रसिद्ध हैं जिनको जीव समास कहते हैं। जीवों के समान जातीय समूह को समास कहते हैं।

चौदह जीव समास—१—एकेन्द्रिय सूक्ष्म (ऐसे प्राणी जो लोकभर में हैं किसी को बाधक नहीं, न किसी से बाधा पाते स्वयं मरते हैं), २—एकेन्द्रिय बादर (जो बाधा पाते हैं व बाधक हैं), ३—द्वेन्द्रिय, ४—त्रेन्द्रिय, ५—चौन्द्रिय, ६—पचेन्द्रिय असंती (बिना मन के), ७—पचेन्द्रिय संती। ये सात समूह या समास पर्याप्त तथा अपर्याप्त दो प्रकार के होते हैं। इस तरह चौदह जीव समास हैं।

पर्याप्त अपर्याप्त—जब यह जीव किसी योनि में पहुँचता है तब वहा जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है उनमें आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन बनने को शक्ति अन्तर्मुहूर्त में (४८ मिनट के भीतर-भीतर) हो जाती है उसको पर्याप्त कहते हैं। जिसके शक्ति की पूर्णता होगी अवश्य परन्तु जब तक शरीर बनने की शक्ति नहीं पूर्ण हुई तब तक उसको निर्बुध्दपर्याप्त कहते हैं। जो छद्मों में से कोई पर्याप्त पूर्ण

नहीं कर सकते और एक श्वास (नाडी फटकन) के अठारहवें भाग में मर जाते हैं उनको सम्म्यपर्याप्त कहते हैं। छ पर्याप्तियों में से एकेन्द्रियो के आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास चार होती हैं, द्वेन्द्रिय से असेनी पचेन्द्रिय तक के भाषा सहित पाच होती हैं, सैनी पचेन्द्रिय के सब छहो होती हैं। पुद्गलो को खन (मोटा भाग) व रस रूप करने की शक्ति को आहार पर्याप्त कहते हैं।

ससारी जीवो की ऐसी अवस्थाएँ जहा उनको डूँढ़ने से वे मिल सकें, चौबह होती हैं जिनको मार्गणा कहते हैं।

चौबह मार्गणायें— ति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कवाय, ज्ञान, समय, दर्शन, लेख्या, भव्य, सम्यक्त, सैनी. आहार। इनके विशेष भेद इस भाति हैं—

१—गति चार—नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव।

२—इन्द्रिय पाँच—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र।

३—काय छः—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, त्रस काय।

४—योग तीन—मन, वचन, काय अथवा पन्द्रह योग—सत्य मन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय मन, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्माण। जिस विचार या वचन को सत्य या असत्य कुछ भी न कह सके उसको अनुभय कहते हैं। मनुष्य तिर्यचो के स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। इनके अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्रयोग कहते हैं, पर्याप्त अवस्था में औदारिक योग होता है। देव व नारकियो के स्थूल शरीर को वैक्रियिक कहते हैं। इनके अपर्याप्त अवस्था में वैक्रियिक मिश्र योग होता है, पर्याप्त अवस्था में वैक्रियिक योग होता है। आहारक समुद्धात में जो आहारक शरीर बनता है उसकी अपर्याप्त अवस्था में आहारक मिश्र योग होता है, पर्याप्त अवस्था में आहारक योग होता है। एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर को प्राप्त होने तक मध्य की विग्रह गति में कार्माणयोग होता है। जिसके निमित्त से आत्मा के प्रदेश सकम्प हों और कर्मों को लीचा जा सके उसको याग कहते हैं। पन्द्रह प्रकार के ऐसे योग होते हैं। एक समय में एक योग होता है।

५—वेद तीन—स्त्रीवेद, पुंवेद, नपु सकवेद जिसके क्रम से पुरुष-भोग, स्त्री भोग व उभय भोग की इच्छा हो।

६—कषाय चार—क्रोध, मान, माया, लोभ।

७—ज्ञान छाठ—मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल व कुमति कुश्रुति, कुअवधि।

८—सयम सात—सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसोपराय, यथाख्यात, देशसयम, असयम। सयम का न होना असयम है। श्रावक के व्रतो को पालना देशसयम है। शेष पाँचो सयम मुनि के होते हैं। समताभाव रखना सामायिक है। समता के छेद होने पर फिर समता में आना छेदोपस्थापना है। विशेष हिंसा का त्याग जिसमें हो सो परिहारविशुद्धि है। सूक्ष्म लोभ के उदय मात्र में जो हो सो सूक्ष्मसोपराय है। सर्वकषाय के उदय न होने पर जो हो सो यथाख्यातसयम है।

९—दर्शन चार—चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल।

१०—लेख्या छः—कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक। कषायो के उदय से और मन वचन काय योगो के चलन से जो भाव शुभ अशुभ होते हैं उनको बताने वाली छ लेख्याएँ हैं। पहली तीन अशुभ हैं, शेष शुभ हैं। बहुत ही छोटे भाव अशुभतम कृष्ण लेख्या है, अशुभतर नील है, अशुभ कापोत है, कछ शुभ भाव पीत लेख्या है, शुभतर पद्म है, शुभतम शुक है।

११—भव्य दो—जिनका सम्बन्ध होने की योग्यता है वे भव्य, जिनकी योग्यता नहीं है वे अभव्य हैं।

१२—सम्बन्ध छः—उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, मिध्यात्व, सासादन, मिश्र। इनका स्वरूप गुणस्थान के शीर्षक में देखे।

१३—संज्ञी दो—मन सहित सैनी, मनरहित असैनी।

१४—आहार दो—आहार, अनाहार। जो स्थूल शरीर के बनने योग्य पुद्गल को ग्रहण करना वह आहार है न ग्रहण करना अनाहार है।

सामान्य दृष्टि से य चौदह मार्गणाएँ एक साथ हर एक प्राणी में पाई जाती हैं। जैसे दृष्टात मक्खी व मनुष्य का लेवें तो इस भाँति मिलेंगी।

	मक्खी के	मानव के
१	तिर्यच गति	मनुष्य गति
२	इन्द्रिय चार	इन्द्रिय पाँच
३	त्रस काय	त्रस काय
४	वचन या काय	मन, वचन या काय
५	नपु सक वेद	स्त्री, पुरुष या नपु सक
६	कषाय चारो	कषाय चारो
७	कुमति, कुश्रुत	आठो ही ज्ञान हो सकते हैं
८	असयम	सातो ही समय हो सकते हैं
९	अक्षु व अचक्षु दर्शन	चारो ही दर्शन हो सकते हैं
१०	कृष्ण, नील, कापोत लेश्या	छहो लेश्याएँ हो सकती हैं
११	भव्य या अभव्य कोई	भव्य या अभव्य कोई
१२	मिथ्यात्व	छहो सम्यक्त्व हो सकते हैं
१३	असंती	संती
१४	आहार व अनाहार	आहार व अनाहार

चौदह गुणस्थान—ससार में उलझे हुए प्राणी जिस मार्ग पर चलते हुए शुद्ध हो जाते हैं उस मार्ग की चौदह सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को पार करके यह जीव सिद्ध परमात्मा हो जाता है। ये चौदह क्तास या दरजे हैं। भावो की अपेक्षा एक दूसरे से ऊँचे ऊँचे हैं। मोहनीय कर्म तथा मन; वचन, काय योगो के निमित्त से ये गुणस्थान बने हैं। आत्मा में निश्चय नय से नहीं हैं। अशुद्धि इच्छा नय से या व्यवहार नय से ये गुणस्थान आत्मा के कहे जाते हैं। मोहनीय कर्म के मूल दो भेद हैं—एक दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय। इनका कथन पहले किया जा चुका है। चारित्र मोहनीय के पच्चीस भेद हैं।

चार ४ अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, मोह—दीर्घ काल स्थायी

कठिनता से मिटनेवाले, जिनके उदय से सम्यग्दर्शन व स्वरूपाचरण चारित्र्य नहीं प्रगट होता है। उनके हटने से प्रगट होता है।

चार ४ सप्रत्यास्थानाचरण कषाय—कुछ काल स्थायी क्रोधादि, जिनके उदय से एक देश श्रावक का चारित्र्य ग्रहण नहीं किया जाता।

चार ४ प्रत्यास्थानाचरण कषाय—जिन क्रोधादि के उदय से मुनि का समय ग्रहण नहीं किया जाता।

चार ४ संवत्सन क्रोधादि तथा नौ नोकषाय—(कुछ कषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पु वेद, नपु सकवेद) इनके उदय से पूर्ण चारित्र्य यथाक्यात नहीं होता।

बीबह गुणस्थानों के नाम हैं—१ मिध्यात्व २ सासादन ३ मिश्र ४ अविरत सम्यक्त ५ देशविरत ६ प्रमत्त विरत ७ अप्रमत्त विरत ८ अपूर्वकरण ९ अनिवृत्तिकरण १० सूक्ष्म साम्प्रदाय ११ उपशांत मोह १२ क्षीण मोह १३ सयोग केवली जिन १४ अयोग केवली जिन।

(१) मिध्यात्व गुणस्थान—जब तक अनतानुबन्धी कषाय और मिध्यात्व कर्म का उदय बना रहता है, मिध्यात्व गुणस्थान रहता है। इस श्रेणी में जीव ससार में लिप्त, इन्द्रियो के दाम, बहिरात्मा, आत्मा की श्रद्धा रहित, अहंकार ममकार में फँसे रहते हैं। शरीर को ही आत्मा मानते हैं। प्रायः ससारी जीव इसी श्रेणी में हैं।

इस श्रेणी से जीव तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर जब सम्यग्दृष्टि होता है, तब अनतानुबन्धी चार कषाय तथा मिध्यात्व कर्म का उपशम करके उपशम सम्यग्दृष्टि होता है। यह उपशम अर्थात् उदय को दबा देना एक अन्तर्मुहूर्त, से अधिक के लिये नहीं होता है। उपशम सम्यक्त के होने पर मिध्यात्व कर्म के पुद्गल तीन विभागों में हो जाते हैं—मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त मोहनीय। अन्तर्मुहूर्त के होते होते कुछ काल शेष रहते हुए यदि एकदम से अनतानुबन्धी कषाय का उदय आ जाता है और मिध्यात्व का उदय नहीं होता है तो यह जीव उपशम सम्यक्त में प्राप्त अविरत सम्यक्त गुणस्थान से गिर कर दूसरे सासादन गुणस्थान में आ जाता है, वहा कुछ काल ठहर कर फिर मिध्यात्व में

पहले गुणस्थान में आजाता है। यदि कदाचित् मिथ्यात्व का उदय आया तो चौथे से एकदम पहले गुणस्थान में आ जाता है। यदि सम्यग्मिथ्यात्व का उदय आ गया तो चौथे से तीसरे मिश्र गुणस्थान में आ जाता है। यदि उपशम सम्यक्ती के सम्यक्त्व मोहनीय का उदय आ गया तो उपशम सम्यक्त्व से क्षयोपशम या वेदक सम्यक्ती हो जाता है। गुणस्थान चौथा ही रहता है।

(२) सासादन गुणस्थान—चौथे से गिर कर होता है, फिर मिथ्यात्व में नियम से गिर पड़ता है। यहाँ चारित्र्य की शिथिलता के भाव होते हैं।

(३) मिश्र गुणस्थान—चौथे से गिरकर या पहले से भी चढ़कर होता है। यहाँ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के मिश्र परिणाम द्वेष और गुह के मिश्र परिणाम के समान होते हैं। सत्य असत्य श्रद्धान मिला हुआ होता है। अन्तर्मुहूर्त रहता है फिर पहले में आता है, या चौथे में चढ़ जाता है।

(४) अविरतसम्यक्त्व—इस गुणस्थान में उपशम सम्यक्ती अन्तर्मुहूर्त ठहरता है। क्षयोपशम सम्यक्ती अधिक भी ठहरता है। जो अनन्तानुबन्धी कषाय व दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का क्षय कर डालता है वह क्षायिकसम्यक्ती होता है। क्षायिकसम्यक्त्व भी नहीं छूटता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से मनीनता होती है। इस श्रेणी में यह जीव महात्मा या अन्तरात्मा हो जाता है। आत्मा को आत्मारूप जानता है, ससार को कर्म का नाटक समझता है। अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी हो जाता है, गृहस्थी में रहता हुआ असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प या विद्या कर्म से आजीविका करता है, राज्य प्रबन्ध करता है, अन्यायी शत्रु को दमनार्थ युद्ध भी करता है। यह व्रतों को नियम से नहीं पालता है इसलिये इसको अविरत कहते हैं। तथापि इसके चार लक्षण होते हैं—१ प्रशम-शांत भाव, २ सवेग-धर्मानुराग-ससार से वैराग, ३ अनुकम्पा-दया, ४ आस्तिक्य-आत्मा व परलोक में विश्वास। इस श्रेणी वाले के छहों लक्ष्याएँ हो सकती हैं। सर्व ही सैनी पञ्चेन्द्रिय तिर्यन्ध, मनुष्य, देव, नारको इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। यही दर्जा मोक्षमार्ग का प्रवेश द्वार है। यह प्रवेशिका को कसा है। इस गुणस्थान का काल क्षायिक व क्षयोपशमकी अपेक्षा बहुत है।

(५) **वैज्ञ विरत**—जब सम्यक्ती जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं होता है और प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम या मन्द उदय होता है तो श्वाक के व्रतो को पालता है। एकदेश हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रह से विरक्त रहता है। पाच अशुव्रत तथा सात शीलो को पालता हुआ साधुपद ही की भावना भाता है। इस चारित्र का वर्णन आगे करेंगे। इस गुणस्थान में रहता हुआ श्वाक गृही कार्य को करता है व धीरे-धीरे चारित्र की उन्नति करता हुआ साधुपद में पहुँचता है। इसका काल कम से कम अन्तर्मुहूर्त व अधिक से अधिक जीवनपर्यन्त है। इस श्रेणी को पञ्चेंद्री संनी पशु तथा मनुष्य धार सकते हैं। छठे से लेकर सब गुणस्थान मनुष्य ही के होते हैं।

(६) **प्रमत्त विरत**—जब प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम हो जाता है तब अहिंसादि पाच महाव्रतो को पालता हुआ महाव्रती महात्मा हो जाता है। यहाँ हिंसादि का पूर्ण त्याग है इससे महाव्रती है तथापि इस गुणस्थान में आहार, विहार, उपदेशादि होता है। इससे पूर्ण आत्मस्थ नहीं है अतएव कुछ प्रमाद है इसी से इसको प्रमत्तविरत कहते हैं, इसका काल अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं है।

(७) **अप्रमत्तविरत**—जब महाव्रती ध्यानस्थ होता है, प्रमाद बिस्कुल नहीं होता है तब इस श्रेणी में होता है। इसका काल भी अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं है। महाव्रती पुन पुन इन छठे सातवें गुणस्थानों में आता चढ़ता रहता है।

आठवें गुणस्थान में दो श्रेणियाँ हैं—एक उपशम श्रेणी, दूसरी क्षपक श्रेणी। जहाँ कषायों को उपशम किया जावे, क्षय न किया जावे वह उपशम श्रेणी है, जहाँ कषायों का क्षय किया जावे वह क्षपक श्रेणी है। उपशम श्रेणी में आठवा, नौवा, दशवा व ग्यारहवा गुणस्थान तक होता है, फिर नियम से धीरे-धीरे गिर कर सातवें में आ जाता है। क्षपक श्रेणी के भी चार गुणस्थान हैं—आठवा, नौवा, दशवा व बारहवा। क्षपकवाला ११ वें को स्पर्श नहीं करता है, बारहवें से तेरहवें में जाता है।

(८) **अपूर्वकरण**—यहाँ ध्यानी महाव्रती महात्मा के अपूर्व उत्तम भाव होते हैं, शुक्लध्यान होता है, अन्तर्मुहूर्त से अधिक काल नहीं है।

(९) **अनिवृत्तिकरण**—यहाँ ध्यानी महात्मा के बहुत ही निर्मल भाव

होते हैं, शुक्लध्यान होता है। ध्यान के प्रताप से सिवाय सूक्ष्म लोभ के सब वषायों को उपशम या क्षय कर डालता है, काल अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं है।

(१०) सूक्ष्म सांपराय—यहाँ ध्यानी महात्मा के एक सूक्ष्म लोभ का ही उदय रहता है, उसका समय भी अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं है।

(११) उपशान्त मोह—जब मोह कर्म बिलकुल दब जाता है तब यह कक्षा अन्तर्मुहूर्त के लिये होती है। यथाख्यात चारित्र्य व आदर्श वीतरागता प्रगट हो जाती है।

(१२) क्षीणमोह—मोह का बिलकुल क्षय क्षपक श्रेणी द्वारा चढते हुए दशमे गुणस्थान में हो जाता है तब सीधे यहाँ आकर अन्तर्मुहूर्त ध्यान में ठहरता है। शुक्ल ध्यान के बल से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मों का नाश कर देता है और तब केवल ज्ञान का प्रकाश होते ही अरहन्त परमात्मा कहलाता है। गुणस्थान तेरहवा हो जाता है।

(१३) सयोग केवली जिन—अरहन्त परमात्मा चार घातीय कर्मों के क्षय होने पर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य, अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र्य इन नौ केवल लब्धियों से विभूषित हो जन्म पर्यन्त इस पद में रहते हुए, धर्मोपदेश देते हुए विहार करते हैं, इन्द्रादि भक्तजन बहुत ही भक्ति करते हैं।

(१४) अयोग केवली जिन—अरहन्त की आयु में जब इतनी देर ही रह जाती है जितनी देर अ इ उ ऋ लृ ये पांच लघु अक्षर उच्चारण किये जायें तब यह गुणस्थान होता है। आयु के अन्त में शेष अघातीय कर्म आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय का भी नाश हो जाता है और यह आत्मा सर्व कर्मरहित होकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है। जैसे भूना चना फिर नहीं उगता वैसे ही सिद्ध फिर ससारी नहीं होते हैं। चौदह जीव समास, चौदह मार्गणा, चौदह गुणस्थान, ये सब व्यवहार या अशुद्ध नय से ससारी जीवों में होते हैं। जीव समास एक काल में एक जीव के एक ही होगा, विग्रह गति का समय अपर्याप्त में गर्भित हूँ। मार्गणाएँ चौदह ही एक साथ होती हैं जैसा दिखाया जा चुका है। गुण स्थान एक जीव के एक समय में एक ही होगा।

(८) सिद्ध—सर्व कर्म रहित सिद्ध परमात्मा ज्ञानानन्द में मग्न रहते हुए आठ कर्मों के नाश से आठ गुण सहित शोभायमान रहते हैं। वे आठ गुण हैं ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुस्तलघुत्व, अव्याबाधत्व। अर्थात् सिद्धों में अतीन्द्रियपना है, इन्द्रियो से ग्रहण योग्य नहीं है। जहाँ एक सिद्ध विराजित है वहाँ अन्य अनेक सिद्ध अवगाह पा सकते हैं, उनमें कोई नीच ऊँचपना नहीं है, उनको कोई बाधा नहीं दे सकता है। वे लोक के अग्रभाग में लोक शिखर पर सिद्ध क्षेत्र में तिष्ठते हैं।

(९) ऊर्द्ध गमन स्वभाव—सर्व कर्मों से रहित होने पर सिद्ध का आत्मा स्वभाव से ऊपर जाता है। जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहाँ तक जाकर अन्त में ठहर जाता है। अन्य ससारी कर्मबद्ध आत्माएँ एक शरीर को छोड़ कर जब दूसरे शरीर में जाते हैं तब चार विदिशाओं को छोड़ कर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर, नीचे इन छ दिशाओं द्वारा सीधा मोड़ा लेकर जाते हैं, कोनो में टेढ़ा नहीं जाते हैं।

जीवों की सत्ता सब की भिन्न-भिन्न रहती है। कोई की सत्ता किसी से मिल नहीं सकती है। जीव की अवस्था के तीन नाम प्रसिद्ध हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा। पहले तीन गुणस्थान वाले जीव बहिरात्मा है। अविरत सम्यक्त चौधे से लेकर क्षीण मोह बारहवे गुण स्थान तक जीव अन्तरात्मा कहलाता है। तेरहवें व चौदहवे गुणस्थान वाले सकल या स-शरीर परमात्मा कहलाते हैं। सिद्ध शरीर या कलरहित निकल परमात्मा कहलाते हैं। तत्त्वज्ञानी को उचित है कि बहिरात्मापना छोड़ कर अन्तरात्मा हो जावे और परमात्मा पद प्राप्ति का साधन करे। यही एक मानव का उच्च ध्येय होना चाहिये। यह जीव अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होता है। किसी की प्रार्थना करने से मुक्ति का लाभ नहीं होता है।

अक्षीय में—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल गभित हैं। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, मय पुद्गल के दो भेद होते हैं—परमाणु और स्कन्ध। अविभागी पुद्गल के खण्ड को परमाणु कहते हैं। दो व अनेक परमाणुओं के मिलने पर जो वर्णना बनती है उनको स्कन्ध कहते हैं। स्कन्धों के बहुत से भेद हैं उनके छ मूल भेद जानने योग्य हैं।

ध्रुः स्कन्ध भेद—रथूलरथूल, रथूल, रथूल सूक्ष्म, सूक्ष्म रथूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म । जो स्कन्ध कठोर हो, खण्ड होने पर बिना दूसरी वस्तु के संयोग के न मिल सके उनको रथूल रथूल कहते हैं जैसे—लकड़ी, कागज, वस्त्र आदि । जो स्कन्ध बहने वाले हो, अलग किये जाने पर फिर स्वयं मिल जावे जैसे पानी, धारवत, दूध आदि, उनको रथूल कहते हैं । जो स्कन्ध देखने में रथूल दीखे परन्तु हाथों से ग्रहण न हो सके उनको रथूल सूक्ष्म कहते हैं । जैसे धूप, प्रवाश, छाया । जो स्कन्ध देखने में न आवे परन्तु अन्य चार इन्द्रियो से ग्रहण हो उनको सूक्ष्म रथूल स्कन्ध कहते हैं, जैसे हवा, शब्द, गन्ध, रस । जो स्कन्ध बहुत से परमाणुओं के स्कन्ध हो परन्तु किसी भी इन्द्रिय से ग्रहण में न आवे उन्हें सूक्ष्म स्कन्ध कहते हैं जैसे—भावावर्गणा, तैजसवर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माणवर्गणा आदि । जो स्कन्ध सजं से सूक्ष्म हो जैसे दो परमाणु का स्कन्ध, उसे सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं ।

जीव और पुद्गल संयोग ही ससारी आत्मा की अवस्थाएँ हैं । सर्व पुद्गल का ही पसाग है । यदि पुद्गल को निकाल डाले तो हर एक जीव शुद्ध दीर्घगा इसीसे शुद्ध निश्चयनय से सर्व जीव शुद्ध है । ससार में जीव और पुद्गल अपनी शक्ति से चार काम करते हैं—चलना, टहरना, अवकाश पाना और बदलना । हर एक कार्य उपादान और निमित्त दो कारणों से होता है । जैसे सोने की अँगूठी का उपादान कारण सुवर्ण है परन्तु निमित्त कारण सुनार व उसके यन्त्रादि है । इसी तरह इन चार कामों के उपादान कारण जीव पुद्गल हैं । तब निमित्त कारण अन्य चार द्रव्य हैं । गमन में सहकारी घमं है, स्थिति में सहकारी अधमं है, अवकाश में सहकारी आकाश है, बदलने में सहकारी काल द्रव्य है । समय, आवली, पल आदि निश्चय काल की पर्याय है, इसी को व्यवहार काल कहते हैं । जब एक पुद्गल का परमाणु एक कालाणु पर से उल्लस कर निकटवर्ती कालाणु पर जाता है तब समय पर्याय पैदा होती है । इन्हीं समयों से आवली, घड़ी आदि काल बनता है । यद्यपि ये छहो द्रव्य एक स्थान पर रहते हैं और एक दूसरे को सहायता देते हैं तथापि मूल स्वभाव में भिन्न-भिन्न बने रहते हैं, कभी मिलते नहीं हैं । न कभी छ के सात होते हैं न पाँच होते हैं ।

आत्मव और बन्ध तत्त्व

कार्माण शरीर के साथ जीव का प्रवाह की अपेक्षा अनादि तथा कर्म पुद्गल के मिलने व छूटने की अपेक्षा सादि सम्बन्ध है। कार्माण शरीर में जो कर्म बँधते हैं उनको बताने वाले आत्मव और बन्ध तत्त्व हैं। कर्म वर्गणाओ का बन्ध के सम्मुख होने को आत्मव और बँध जाने को बन्ध कहते हैं। ये दोनों काम साथ-साथ होते हैं। जिन कारणों से आत्मव होता है उन्हीं कारणों से बन्ध होता है। जैसे नाव में छिद्र से पानी आकर ठहर जाता है वैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं और बँधते हैं। साधारण रूप से योग और कषाय ही आत्मव व बन्ध के कारण है। मन वचन काय के हलन चलन से आत्मा के प्रदेश सकम्प होते हैं उसी समय आत्मा की योग शक्ति चारों तरफ से कर्म वर्गणाओ को खींच लेती है। योग तीव्र होता है तो अधिक कर्म वर्गणाएँ आती हैं, योग मन्द होता है तो कम आती हैं। योग के साथ कषाय का उदय क्रोध, मान, माया, लोभ किसी का उदय मिना हुआ होता है इसलिए कभी आठ कर्मों के योग्य कभी सात कर्मों के योग्य वर्गणाएँ खिचनी हैं। यदि कषाय का बिलकुल रंग न मिला हो तो केवल सात वेदनीय कर्म के योग्य वर्गणाएँ खिचकर आती हैं। बन्ध के चार भेद हैं—प्रकृति बन्ध, प्रदेश बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध। योगसेही प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं। कषायोंमें स्थिति और अनुभाग बन्ध होते हैं। किस प्रकृति योग्य कर्म बँधते हैं व कितने बँधते हैं यही प्रकृति और प्रदेश बन्ध का अभिप्राय है। जैसे योगी से आते हैं वैसे ही योगी से दोनों बाते हो जाती हैं, जैसे ज्ञानावरण के अमुक सख्या के कर्म बन्धे, दर्शनावरण के अमुक सख्या के कर्म बँधे। क्रोधादि कषायों की तीव्रता होती है तो आयु कर्म के सिवाय सातों कर्मों की स्थिति अधिक पड़ती है। कितने काल तक कर्म ठहरेगे उस मर्यादा को स्थिति बन्ध कहते हैं। यदि कषाय मन्द होती है तो सात कर्मों की स्थिति कम पड़ती है। कषाय अधिक होने पर नर्क आयु की स्थिति अधिक व अन्य तीन आयु कर्म की स्थिति कम पड़ती है। कषाय मन्द होने पर नर्क आयु की स्थिति कम व अन्य तीन आयु की स्थिति अधिक पड़ती है। कर्मों का फल तीव्र या मन्द पड़ना इसको अनुभाग बन्ध कहते हैं। जब कषाय अधिक होती है तब पाप कर्मों में अनुभाग अधिक व पुण्य कर्मों में अनुभाग कम पड़ता है। जब कषाय मन्द होती है तब पुण्य कर्मों में अनुभाग अधिक व पाप कर्मों में अनुभाग कम पड़ता है।

पुण्य पाप कर्म—आठ कर्मों में से साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम व उच्च गोत्र पुण्य कर्म हैं। जबकि असाता वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र तथा ज्ञानावरणादि चार घातीय कर्म पाप कर्म हैं। योग और कषाय सामान्य से आस्रव और बन्ध के कारण हैं।

आस्रव और बन्ध के विशेष कारण—पाँच हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।

(१) **मिथ्यात्व पाँच प्रकार**—सच्चा श्रद्धान न होकर जीवादि तत्वों का मिथ्या श्रद्धान होना मिथ्यात्व है। यह पाँच प्रकार है —

एकान्त—आत्मा व पुद्गलादि द्रव्यों में अनेक स्वभाव हैं उनमें से एक ही स्वभाव है ऐसा हठ पकड़ना सो एकान्त मिथ्यात्व है। जैसे—द्रव्य मूल स्वभाव की अपेक्षा नित्य है। पर्याय पलटने की अपेक्षा अनित्य है। नित्य अनित्य रूप वस्तु है ऐसा न मानकर यह हठ करना कि वस्तु नित्य ही है या अनित्य ही है सो एकान्त मिथ्यात्व है या यह ससारी आत्मा निश्चयनय की अपेक्षा शुद्ध है, व्यवहार नय की अपेक्षा अशुद्ध है ऐसा न मान कर इसे सर्वथा शुद्ध ही मानना या इसे सर्वथा अशुद्ध ही मानना एकान्त मिथ्यात्व है।

विनय—धर्म के तत्वों की परीक्षा न करके कुतत्व व सुतत्व को एक समान मान के आदर करना विनय मिथ्यात्व है। जैसे—पूजने योग्य बीतराग सर्वज्ञ देव हैं। अल्पज्ञ रागी देव पूजने योग्य नहीं हैं तो भी सरल भाव से विवेक के बिना दोनों की भक्ति करना विनय मिथ्यात्व है। जैसे—कोई सुवर्ण और पीतल को समान मान के आदर करे तो वह अज्ञानी ही माना जायगा। उसको सुवर्ण के स्थान में पीतल लेकर धोला उठाना पड़ेगा, सच्ची सम्यक् भाव रूप आत्मप्रतीति उसको नहीं हो सकेगी।

अज्ञान—तत्वों के जानने की चेष्टा न करके देखा देखी किसी भी तत्व को मान लेना अज्ञान मिथ्यात्व है। जैसे—जल स्नान से धर्म होता है, ऐसा मानकर जल स्नान भक्ति से करना अज्ञान मिथ्यात्व है।

संशय—सुतत्व और कुतत्व की तरफ निर्णय न करके संशय में रहना, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है ऐसा एक तरफ निश्चय न करना संशय मिथ्यात्व है। किसी ने कहा राग द्वेष जीव के हैं, किसी ने

कहा पुद्गल के है। सशय रखना कि दोनो मे कौन ठीक है सो सशय मिथ्यात्व है।

विपरीत—जिसमे धर्म नही हो सकता है उसको धर्म मान लेना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे—पशु बलि करने को धर्म मान लेना।

(२) अविरति भाव—इसके बारह भेद भी हैं और पाँच भेद भी हैं। पाँच इन्द्रिय और मन को वश मे न रखकर उनका दास होना, तथा पृथ्वी आदि छ कषाय के प्राणियो को रक्षा के भाव न करना इस तरह बारह प्रकार अविरत भाव हैं। अथवा हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह मुर्खा ये पाँच पाप अविरति भाव हैं।

(३) प्रमाद—आत्मानुभव मे धर्मध्यान मे आलस्य करने को प्रमाद कहते हैं। इसके अस्ती (८०) भेद हैं—

चार विकषा × चार कषाय × पाँच इन्द्रिय × १ स्नेह × १ निद्रा = ८०

चार विकषा—स्त्री, भोजन, देश, राजा। राग बढ़ाने वाली स्थियो के रूप, सौन्दर्य, हाव भाव, विभ्रम, सयोग, वियोग की चर्चा करना स्त्री विकषा है। राग बढ़ाने वाली, भोजनो के सरस नीरस खाने पीने व चवाने आदि की चर्चा करना भोजन विकषा है। देश मे लूटपाट, मार-पीट, जूआ, चोरी, व्यभिचार, व नगरादि की सुन्दरता सम्बन्धी रागद्वेष बढ़ाने वाली कषा करना, देश विकषा है। राजाओ के रूप की, रानियो की विभूति की, सेना की, नौकर आकर आदि की राग बढ़ाने वाली कषा करना राजा विकषा है।

हर एक प्रमाद भाव मे एक विकषा, एक कषाय, एक इन्द्रिय, एक स्नेह व एक निद्रा के उदय का सम्बन्ध होता है। इसलिये प्रमाद के ८० भेद हो जाते हैं। जैसे पुष्प सूँघने की इच्छा होना एक प्रमादभाव है। इसमे भोजन कषा (इन्द्रिय भोग सम्बन्धी कषा भोजन कषा मे गर्भित है), लोभ कषाय, घ्राणइन्द्रिय, स्नेह व निद्रा ये पाँच भाव सयुक्त हैं। किसी ने किसी सुन्दर वस्तु को देखने मे अन्तराय किया उस पर क्रोध करके कष्ट देने की इच्छा हुई। इस प्रमादभाव में भोजन कषा, क्रोध कषाय, चक्षुइन्द्रिय, स्नेह और निद्रा गर्भित हैं।

(४) कषाय—के २५ भेद हैं जो पहले गिना चुके हैं।

(१) योग—के तीन या १५ भेद हैं यह भी पहले गिना चुके हैं।

चौदह गुणस्थानों की अपेक्षा आसन्न बन्ध के कारण—मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग पाचो ही कारण है जिनसे कर्म का बन्ध होता है। साक्षात्त गुणस्थान में—मिथ्यात्व नहीं है शेष सर्व कारण हैं। मिश्र गुणस्थान में—अनन्तानुबन्धी चार कषाय भी नहीं हैं, मिश्रभाव सहित अविरत, प्रमाद, कषाय व योग हैं। अविरत सम्यक्त्वगुणस्थान में—न मिथ्यात्व है, न मिश्रभाव है, न अनन्तानुबन्धी कषाय है। शेष अविरत, प्रमाद, कषाय व योग हैं।

वैशविरत गुणस्थान में—एकदेश त्रुट होने से अविरत भाव कुछ घटा तथा अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी छूट गया। शेष अविरत, प्रमाद, कषाय व योग बन्ध के कारण हैं।

छठे प्रमत्त गुणस्थान में—महावृत्ती होने से अविरतभाव बिल्कुल छूट गया तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय भी नहीं रहा। यहाँ शेष प्रमाद, कषाय व योग शेष हैं।

अप्रमत्त गुणस्थान में—प्रमादभाव नहीं रहा, केवल कषाय व योग हैं। **अपूर्णाकरण में भी** कषाय व योग हैं परन्तु अतिमन्द हैं।

अनिवृत्तिकरण नामे गुणस्थान में—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा नो कषाय नहीं है। सज्ज्वलन चार कषाय व तीन वेद अति मन्द हैं। **सूक्ष्मतापराध में—**केवल सूक्ष्म ज्ञान कषाय और योग हैं। उपशान्त मोह, क्षीण मोह तथा सयोगकेवली जिन इन तीन गुणस्थानों में केवल योग है। चौदहवें में योग भी नहीं रहता है। इस तरह बन्ध का कारण भाव घटता जाता है।

कर्मों का फल कैसे होता है—कर्म का जब बन्ध हो चुकता है तब कुछ समय उनके पकने में लगता है, उस समय को **आवाधाकाल** कहते हैं। यदि एक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़े तो एक सौ वर्ष पकने में लगता है। इसी हिसाब से कम स्थिति में कम समय लगता है। किन्हीं कर्मों के आवाधा एक पलक मात्र समय ही होती है, बधने के एक आवली के पीछे उदय आने लगते हैं। पकने का समय पूर्ण होने पर जिस कर्म की जितनी स्थिति है उस स्थिति के जितने समय (instants या minutes

moments) हैं उतने समयों में उस किसी कर्म के स्कन्ध बट जाते हैं। बटवारे में पहले पहले समयों में अधिक कर्म व आये-आये कम कम कर्म आते हैं। अन्तिम समय में सबसे कम आते हैं। इस बटवारे (distribution) के अनुसार जिस समय जितने कर्म आते हैं उतने कर्म अवश्य भूट जाते हैं, गिर जाते हैं। यदि बाहरी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अनुकूल होता है तो फल प्रगट करके भूटते हैं नहीं तो बिना फल दिये भूट जाते हैं। जैसे किसी ने क्रोध कषाय रूपी कर्म ४८ मिनट की स्थिति का बाँधा और एक मिनट पकने में लगा और ४७०० कर्म हैं। तो वे कर्म ४७ मिनट में बट जाते हैं। जैसे ५००, ४००, ३००, २००, १००, इत्यादि रूप से तो ये क्रोध कषाय के स्कन्ध इसी हिसाब से भूट जायेगे। पहले मिनट में ५०० फिर ४०० इत्यादि। यदि उतनी देर कोई सामायिक एकान्त में बैठकर कर रहा है तो निमित्त न होनेसे क्रोध के फल को बिना प्रगट किये हुये ये कर्म गिर जायेगे। यदि किन्ही क्रोध कर्मों का बल तीव्र होगा तो कुछ द्वेष भाव किसी पर आ जायगा। यदि मन्द होगा तो कुछ भी भावों में विकार न होगा।

बंधे हुए कर्मों में परिवर्तन—एक दफे कर्म का बन्ध हो जाने पर भी उनमें तीन अवस्थायें पीछे से हो सकती हैं—संक्रमण—पाप कर्म को पुण्य में व पुण्य को पाप में बदलना। उत्कर्षण—कर्मों की स्थिति व अनुभाग को बढ़ा देना। अपकर्षण—कर्मों की स्थिति व अनुभाग को घटा देना। यदि कोई पाप कर्म कर चुका है और वह उसका प्रतिक्रमण (पश्चात्ताप) बड़े ही शुद्ध भाव से करता है तो पाप कर्म पुण्य में बदल सकता है या पाप कर्म की स्थिति व अनुभाग घट सकता है। यदि किसी ने पुण्यकर्म बाँधा है पीछे वह पश्चात्ताप करता है कि मैंने इतनी देर शुभ काम में लगा दी इससे मेरा व्यापार निकल गया तो इन भावों से बंधा हुआ पुण्य कर्म पाप कर्म हो सकता है या पुण्य कर्म का अनुभाग घट सकता है व स्थिति घट सकती है। जैसे औषधि के खाने से भोजन के विकार मिट जाते, कम हो जाते व बल बढ़ जाता इसी तरह परिणामों के द्वारा पिछले पाप व पुण्य कर्म में परिवर्तन हो जाता है। इसलिये बुद्धिमान पुरुष को सदा ही अच्छे निमित्तों में—सत सगति में—किसी सच्चे गुरु की शरण में

रह कर अपने भावों को उच्च बनाने के लिये ध्यान व स्वाध्याय में लीन रहना चाहिये। कुसंगति से व कुमार्ग से बचना चाहिये।

अविष्य की आयु कर्म का बन्ध कंसे होता है—हम मानवों के लिये यह नियम है कि जितनी भोगने वाली आयु की स्थिति होगी उसके दो तिहाई बीत जाने पर पहली दफे अन्तर्मुहूर्त के लिये बन्ध का समय होता है। फिर दो तिहाई बीतने पर दूसरी दफे, फिर दो तिहाई बीतने पर तीसरी दफे, इस तरह दो तिहाई समय के पीछे आठ दफे ऐसा अवसर आता है। यदि इनमें भी नहीं बंधे तो मरने के पहले तो आयु बधती ही है। मध्यम लेश्या के परिणामों से आयु बधती है। ऐसे परिणाम उस आयु बन्ध के काल में नहीं हुए तो आयु नहीं बधती है। एक दफे बध जाने पर दूसरी दफे फिर बन्ध काल आने पर पहली बधी आयु की स्थिति कम व अधिक हो सकती है। जैसे किसी मानव की ८१ वर्ष की आयु है तो नीचे प्रमाण आठ दफे आयुबन्ध का काल आयेगा—

- (१) ५४ वर्ष बीतने पर २७ वर्ष शेष रहने पर
 (२) ७२ " " १ " "
 (३) ७८ " " ३ " "
 (४) ८० " " १ " "
 (५) ८० " ८ मास बीतने पर ४ मास शेष रहने पर
 (६) ८० " १० " २० दिन बीतने पर ४० दिन शेष रहने पर
 (७) ८० " ११ " १६ " १६ घण्टे बीतनेपर १३दिन८घण्टेरहनेपर
 (८) ८० " ११ " २५ " १४ " " ४ " १० "

संवर और निर्बरातत्व

आत्मा के अशुद्ध होने के कारण आस्रव और बन्ध है, यह कहा जा चुका है। यद्यपि कर्म अपनी स्थिति के भीतर फल देकर व बिना फल दिये ऋते हैं तथापि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव कभी भी रागद्वेष मोह से खाली नहीं होता है, इससे हर समय कर्मों का बन्ध करता ही रहता है। अज्ञानी के कर्म की निर्बरा हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी एक

दफे तो सूँड से अपने ऊपर पानी डालता है फिर रज डाल लेता है वैसे अज्ञानी के एक तरफ तो कर्म भड़ते हैं, दूसरी तरफ कर्म बधते हैं। अज्ञानी के जो सुख या दुःख होता है या शरीर, स्त्री, पुत्र, पुत्री, धन, परिवार, परिग्रह का सम्बन्ध होता है उसमें वह आसक्त रहता है, सुख में बहुत रागी दुःख में बहुत द्वेषी हो जाता है। इस कारण उसके नवीन कर्मों का बन्ध तोड़ हो जाता है। ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव ससार शरीर व भोगों से बरागी होता है। वह पुण्य के उदय में व पाप के उदय में सम भाव रखता है, आसक्त नहीं होता है। इससे उसके कर्म भड़ते बहुत हैं तथा सुख में अल्प राग व दुःख में अल्प द्वेष होने के कारण नवीन कर्मों का बन्ध थोड़ा होता है। चौदह गुणस्थानों में चढ़ते हुए जितना-जितना बन्ध का कारण हटता है उतना-उतना जो बन्ध पहले होता था उसका सवर हो जाता है तथा ज्ञानी सम्यग्दृष्टी जितना-जितना आत्म मनन व आत्मानुभव का अभ्यास करता है उसके रत्नत्रय भाव के प्रताप से प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की स्थिति घटती जाती है। पाप कर्म का अनुभाग घटता जाता है, पाप कर्म बहुत शीघ्र भड़ जाते हैं। पुण्य कर्म में अनुभाग बढ़ जाता है वे भी फल देकर या फल दिये बिना भड़ जाते हैं।

जिन भावों से कर्म बधते हैं उनके विरोधी भावों से कर्म रुकते हैं। आसक्त का विरोधी ही सवर है। मिथ्यात्व के द्वारा आते हुए कर्मों को रोकने के लिए सम्यग्दर्शन का लाभ करना चाहिए। अविरति के द्वारा आने वाले कर्मों को रोकने के लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पांच व्रतों का अभ्यास करना चाहिये। प्रमाद के रोकने के लिये चार विक्रिया को त्याग कर उपयोगी धार्मिक व परोपकारमय कार्यों में दत्तचित्त रहना चाहिये। कषायों को हटाने के लिये आत्मानुभव व शास्त्र पठन व मनन, तत्त्व-विचार व क्षमाभाव, मार्दवभाव, आर्जव भाव, सन्तोषभाव का अभ्यास करना चाहिये। योगी को जीतने के लिए मन, वचन, काय को थिर करके आत्म ध्यान का अभ्यास करना चाहिये। सबरतत्व का सामान्य कथन इस प्रकार है—

विशेष विचार यह है कि जो अपना सच्चा हित करना चाहता है-

उसको अपने परिणामों की परीक्षा सदा करना चाहिये। तीन प्रकार के भाव जीवों के होते हैं—अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग से पाप कर्मों का, शुभोपयोग से पुण्य कर्मों का बन्ध होता है। परन्तु शुद्धोपयोग से कर्मों का क्षय होता है। इसलिये विवेकी को उचित है कि अशुभोपयोग से बच कर शुभोपयोग में चलने का अभ्यास करे। फिर शुभोपयोग को भी हटा कर शुद्धोपयोग को लाने का प्रयत्न करे। ज्ञानी को भी सदा जाग्रत और पुरुषार्थी रहना चाहिये। जैसे साहूकार अपने घर में चोरो का प्रवेश नहीं चाहता है, अपनी सम्पत्ति की रक्षा करता है उसी तरह ज्ञानी को अपने आत्मा की रक्षा बन्धकारक भावों से करते रहना चाहिये व जिन-जिन अशुभभावों की टेव पड़ गई हो उनको नियम या प्रतिज्ञा के द्वारा दूर करते चला जावे। जुआ खेलने की, तास खेलने की, चौपड़ खेलने की, सतरज खेलने की, भाग पीने की, तम्बाकू पीने की, अफीम खाने की, बेइयानाच देखने की, कम तौलने नापने की, चोरी के माल खरीदने की, अधिक बोझा लादने की, मिथ्या गवाही देने की, मिथ्या कागज लिखने की, खरी में खोटी मिलाकर खरी कह कर बेचने की, दिन में सोने की, अनछना पानी पीने की, रात्रि भोजन करने की, दूया बकवाद करने की, गाली सहित बोलने की, असत्य भाषण की, पर'को ठगने की आदि जो जो भूल से भरे हुए अशुभ भाव अपने में होते हो उनको त्याग करता चला जावे तब उनके त्याग करने से जो पाप का बन्ध होता सो रुक जाता है। प्रतिज्ञा व नियम करना अशुभ भावों से बचने का बड़ा भारी उपाय है। ज्ञानी भेद विज्ञान से आत्मा को सर्व रागादि परभावों से भिन्न अनुभव करता है। मैं सिद्धसम शुद्ध हूँ उसका यह अनुभव परम उपकारी होता है। इस शुद्ध भावों की तरफ झुके हुए भावों के प्रताप से उसके नवीन कर्मों का सवर व पुरातन कर्मों की निर्जरा होती है।

सिद्धान्त में सवर के साधन व्रत, समिति, गुप्ति, दस धर्म, बारह भावना, बाईस परीषद् जय, चारित्र तथा तप को बताया गया है और निर्जरा का कारण तप को कहा गया है। इन सबका कुछ वर्णन आगे,

किया जायगा। वास्तव में तात्पर्य यह है कि जितना-जितना बुद्ध आत्मीक भाव का मनन व अनुभव बढ़ता जायगा उतना-उतना नवीन कर्मों का सवर व पुरातन कर्म का क्षय होता जायगा।

मोक्षतत्त्व ।

सातवा तत्त्व मोक्ष है, जब ध्यान के बल से आत्मा सर्व कर्मों से छूट जाता है तब वह अकेला एक आत्म-द्रव्य अपनी सत्ता में रह जाता है इसे ही मोक्षतत्त्व कहते हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा सिद्धात्मा कहलाते हैं वे परम कृतकृत्य परमात्मा रूप से अपने ज्ञानानन्द का भोग करते रहते हैं।

व्यवहारनय से जीवादि सात तत्त्व का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है जिससे सहज सुख के साधक को पर्याय का ज्ञान हो। रोग का निदान व उपाय विदित हो। निश्चयनय से इन सात तत्वों में केवल दो ही पदार्थ हैं—जीव और अजीव। उनमें से अजीव त्यागने योग्य है। जीव पदार्थ में अपना एक शुद्ध जीव ही ग्रहण करने योग्य है ऐसा जानना व श्रद्धान करना निश्चयनय से सम्यक्त है। जीव और कर्म का संयोग ही ससार है। जीव और कर्म के संयोग से ही आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष पांच तत्व बने हैं। जैसे शक्कर और मावा के सम्बन्ध से पांच प्रकार की मिठाई बनाई जावे तब व्यवहार में उस मिठाई को पेड़ा, बरफी, गुलाब जामन आदि अनेक नाम दिये जाते हैं परन्तु निश्चय से उनमें दो ही पदार्थ हैं—शक्कर और मावा। इसी तरह आस्रवादि पांच तत्वों में जीव और कर्म दो हैं, उनमें से जीव को भिन्न अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन है।

सात तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है। इसी तरह सच्चे देव, सच्चे शास्त्र व सच्चे गुरु का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यग्दर्शन है। देव, शास्त्र, गुरु की सहायता से ही पदार्थों का ज्ञान होता है व व्यवहार सम्यक्त का सेवन होता है। ससारी जीवों में जो दोष पाये जाते हैं वे जिनमें न हो वे ही सच्चे देव हैं। अज्ञान व कषाय ये दोष हैं, जिसमें ये न हो अर्थात् जो सर्वज्ञ और बीतराग हो वही सच्चा देव है। यह लक्षण अरहन्त और सिद्ध परमात्मा में मिलता है। पहले कहा जा चुका है कि तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती को अरहन्त कहते हैं और सर्व कर्म-

जिन समान हमको होना है। अतएव इन्हीं को पूज्यनीय देव मानना चाहिये। अरहन्त द्वारा प्रगट धर्मोपदेश जो जैन आचार्यों के द्वारा ग्रन्थों में है वह सच्चा शास्त्र है, क्योंकि उनका कथन अज्ञान और कषायों को मेटने का उपदेश देता है। उन शास्त्रों में एकसा कथन है, पूर्वापर विरोध कथन नहीं है। उन शास्त्रों के अनुसार चलकर जो महाव्रती अज्ञान और कषायों के मेटने का साधन करते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। इस तरह देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा करके व्यवहार सम्यक्ती होना योग्य है।

व्यवहार सम्यक्त् के सेवन से निश्चय सम्यक्त् प्राप्त होगा। इस लिए उचित है कि नीचे लिखे चार काम नित्य प्रति किये जावे (१) देव भक्ति, (२) गुरु सेवा, (३) स्वाध्याय, (४) सामायिक। ये ही चार औषधियाँ हैं जिनके सेवन करने से अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्म का बल घटेगा। इसलिए श्री जिनेन्द्र देव अरहन्त सिद्ध की स्तुति नित्य करनी चाहिए। भावों के जोड़ने के लिए अरहन्तों की ध्यानमय मूर्ति भी सहायक है। इसलिए मूर्ति के द्वारा ध्यान के भाव का दर्शन करते हुए गुणानुवाद करने से बुद्धि पर शुद्ध भाव रूपी आदर्श की छाप पड़ती है। ससार अवस्था त्यागने योग्य व मोक्षावस्था ग्रहण योग्य भासती जाती है। इसलिए मूर्ति के संयोग से या मूर्ति के संयोग बिना जैसा सम्भव हो अरहन्त सिद्ध की भक्ति आवश्यक है। गुरुसेवा भी बहुत जरूरी है। गुरु महाराज की शरण में बैठने से, उनकी शान्त मुद्रा देखने से, उनसे धर्मोपदेश लेने से बुद्धि पर भारी असर पड़ता है। गुरु वास्तव में अज्ञान के रोग को मेटने के लिए ज्ञान रूपी अजन की सलाई चला देते हैं जिससे अन्तरंग ज्ञान की आख खुल जाती है। जैसे पुस्तकों के होने पर भी स्कूल और कालेजों में मास्टर और प्रोफेसरों की जरूरत पड़ती है, उनके बिना पुस्तकों का मर्म समझ में नहीं आता इसी तरह शास्त्रों के रहते हुए भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु तत्व का स्वरूप ऐसा समझाते हैं जो शीघ्र समझ में आ जाता है। इसीलिए गुरु महाराज की सगति करके ज्ञान का लाभ करना चाहिए। उनकी सेवा बंध्यावृत्य करके अपने जन्म को सफल मानना चाहिए। सच्चे गुरु तारणतरण होते हैं। आप भवसागर से तरते हैं, और शिष्यों को भी पार लगाते हैं। यदि गुरु

साक्षात् न मिले तो नित्य प्रति उनके गुणों को स्मरण करके उनकी भक्ति करनी चाहिए।

तीसरा नित्य काम यह है कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जिन वाणी के पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है, परिणाम शान्त होते हैं। बुद्धि पर तत्त्वज्ञान का असर पड़ता है। बड़ा भारी लाभ होता है। शास्त्रों की चर्चा व अनन से कर्म का भार हलका हो जाता है। जिन शास्त्रों से तत्वों का बोध हो जिनसे अध्यात्म ज्ञान विशेष प्रगट हो, उन शास्त्रों का विशेष अभ्यास करना चाहिए।

चौथा काम यह है कि प्रातः काल और सन्ध्याकाल या मध्याह्न काल तीन दफे दो दफे या एक दफे एकान्त में बैठकर सामायिक करनी चाहिए। जितनी देर सामायिक करे सर्व से रागद्वेष छोड़ कर निश्चयनय से आत्मा को सिद्धसम शुद्ध विचारना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।

देव पूजा, गुरुभक्ति, शास्त्रस्वाध्याय व सामायिक इन चार कामों को नित्य श्रद्धा भावसहित करते रहने से व इन्द्रियो पर स्वामित्व रखते हुए, नीतिपूर्वक आचार करते हुए, ससार शरीर भोगों से वैराग्य भाव रखते हुए यकायक ऐसा समय आ जाता है कि सामायिक के समय परिणाम उतने निर्मल व आत्मप्रेमी हो जाते हैं कि अनन्तानुबन्धी कषाय का और मिथ्यात्व का उपशम होकर उपशम सम्यक्त का लाभ हो जाता है। अभ्यास करने वाले को इस णमोकार मन्त्र पर ध्यान रखना चाहिये।

णमो अरहताण—सात अक्षर	}	पेतीस अक्षर
णमो सिद्धाण—पांच अक्षर		
णमो आइरियाण—सात अक्षर		
णमो उवज्झायाण—सात अक्षर		
णमो लोए सब्बसाहूण—नव अक्षर		

अर्थ—इस लोक में सर्व अरहंतों को नमस्कार हो, इस लोक में सर्व सिद्धों को नमस्कार हो, इस लोक में सर्व आचार्यों को नमस्कार हो, इस लोक में सर्व उपाध्यायों को नमस्कार हो, इस लोक में सर्व साधुओं को

नमस्कार हो । महाव्रती साधुओं में जो सध के गुह होते हैं उनको आचार्य कहते हैं । जो साधु शास्त्रों का पठन पाठन मुक्यता से कराते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं शेष साधु सज्ञा में हैं ।

१०८ दफे पेतीस अक्षरो का णमोकार मन्त्र जपे या नीचे लिखे मन्त्र जपे —

अहंरिसिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम — सोलह अक्षरी

अरहंतसिद्ध—छ. अक्षरी

असिमाउसा—पाच अक्षरी

अरहत—चार अक्षरी

सिद्ध, ओ ह्री, सोह—दो अक्षरी

ॐ—एक अक्षरी

जिस समय सम्यग्दर्शन का प्रकाश होता है मानो सूर्य की किरण का प्रकाश होता है । सर्व अज्ञान व मिथ्यात्वका अंधेरा व अन्याय चारित्र का अभिप्राय भागजाता है । सम्यग्दर्शनके होते ही रत्नत्रय प्रगट होते हैं । ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है व स्वरूपाचरण चारित्र अनन्तानुबन्धी कथाय के उपशम से प्रगट हो जाता है । सम्यक्त्त के प्रकट होते समय स्वानुभव दशा होती है, उसी समय अपूर्वअतीन्द्रियआनन्दका लाभ होता है । उस सहज सुख का बोध होतेही-भले प्रकार अनुभव होतेही-इन्द्रियसुख तुच्छ है यह प्रतीति दृढ़ होती है । सम्यक्त्त होते ही वह ससार की तरफ पीठ दे सेता है और मोक्ष की तरफ मुस कर सेता है । अब से सम्यक्त्ती की सर्व क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो आत्मोन्नति में बाधक न हो । वह अपने आत्मा को पूर्ण ब्रह्म परमात्मारूप वीतरागी ज्ञातादृष्टा अनुभव करता है । सर्व मन वचन काय की क्रिया को कर्म पुद्गल जनित जानता है । यद्यपि वह व्यवहार में प्रयायोग्य अपनी पदवी के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थों की सिद्धि करता है तथापि वह यह जानता है कि यह सब व्यवहार आत्मा का स्वभाव नहीं कर्म का नाटक है । मन, वचन, काय की गुप्ति न होने

से स्वानुभव में सदा रमण न होने से करना पड़ता है। वह सम्यक्ती व्यवहार चारित्र्यको भी त्यागनेयोग्य विकल्प जानता है। यद्यपि उसे मनकी रोकनेके लिये व्यवहार चारित्र्य की शरण लेनी पड़ती है तो भी वह उसे त्यागने योग्य ही समझता है। जैसे ऊपर जाने के लिये सीढ़ी की जरूरत पड़ती है परन्तु चढ़ने वाला सीढ़ी से काम लेते हुए भी सीढ़ी को त्यागने योग्य ही समझता है। और जब पहुँच जाता है सीढ़ी को त्याग देता है। सम्यक्ती अपने आत्मा को न बन्ध में देखता है न उसे मोक्ष होना है ऐसा जानता है। वह आत्मा को आत्म द्रव्य रूप शुद्ध सिद्ध सम ही जानता है। बन्ध व मोक्षकी सर्व कल्पना भाव व्यवहार है, कर्म की अपेक्षा से है। आत्मा का स्वभाव बन्ध व मोक्ष के विकल्प रहित है। निश्चयनय से आत्मा आत्मारूप ही है। आत्मा ही सम्यग्दर्शन रूप है। जब निश्चयनय से मनन होने में प्रमाद आता है तब साधक व्यवहार नय से सात तत्त्वों का मनन करता है या देव पूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय तथा सामायिक का आरम्भ करता है। इन व्यवहार साधनों को करते हुए भी सम्यक्ती की दृष्टि निश्चय नय पर रहती है। जब निश्चय नय का आलम्बन लेता है, शुद्ध आत्मा का ही मनन करता है। जब मनन करते २ स्वात्मानुभव में पहुँच जाता है तब निश्चय तथा व्यवहार दोनों का पक्ष छूट जाता है।

सम्यक्ती सदा सुखी रहता है। उसको सहज सुख स्वाधीनता से जब चाहे तब मिल जाता है। सासारिक सुख व दुःख उसके मन को सम्यक्ता से नहीं गिराते हैं वह इनको धूप व छाया के समान क्षणभंगुर जानकर इनमें मज्जत नहीं करता है। जीव मात्र के साथ मंत्री भाव रखता हुआ यह सम्यक्ती अपने कुटुम्ब की आत्माओं को भी आत्मा रूप जानकर उनका हित विचारता है। उनके साथ अन्धमोह नहीं रखता है, उनको आत्मोन्नति के मार्ग में लगाता है, उनके शरीर की भले प्रकार रक्षा करता है। दुःखीके दुःख को शक्ति की न छिपाकर दूर करता है, वह कष्टना भावना भाता रहता है। दूसरे प्राणियों के दुःखों को देखकर मानो मेरे ही ऊपर यह दुःख है ऐसा जानकर सकम्प हो जाता है और यथाशक्ति दुःखों के दूर करने का प्रयत्न करता है। गुणवानों को देखकर प्रसन्न होता है, उनकी उन्नति चाहता है व आगे उनके समान उन्नति

करने की उम्कठा करता है। जिनके साथ अपनी सम्मति किसी तरह नहीं मिलती है उनके ऊपर द्वेषभाव नहीं रहता है, किन्तु माध्यस्थभाव या उपेक्षाभाव रहता है। जगत मात्र के प्राणियों का हितैषी सम्यक्ती होता है। लाभ में हर्ष व हानि में शोक नहीं करता है। गुणस्थान के अनुसार कषाय के उदय से कुछ हो जावे तो भी वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा बहुत अल्प होता है। सम्यक्ती सदा ही निराकुल रहना चाहता है। वह ऐसा कर्जा नहीं लेता है जिसे वह सुगमता से चुका न सके। पुत्रादि के विवाह में वह आमदनी को देखकर खर्च करता है। अनावश्यक खर्चको रोकता है। बहुधा सम्यक्ती जीव आमदनी के चार भाग करता है। एक भाग नित्य खर्च में, एक भाग विशेष खर्च के लिये, एक भाग एकाग्र रहने के लिये, एक भाग दान के लिये अलग करता है। यदि दान में चौथाई अलग न कर सके तो मध्यम श्रेणी में छटा या आठवा भाग तथा जघन्य श्रेणी में दशवा भाग तो निकलता ही है और उसे आहार, औषधि, अभय तथा शास्त्रदान में खर्च करता है।

सम्यक्ती विवेकी, विचारवान होता है, किसी पर अन्याय या जुल्म नहीं करता है। दूसरा कोई अन्याय करे तो उसको समझाता है, यदि वह नहीं मानता है तो उसको शिक्षा देकर ठीक करता है। विरोधी को युद्ध करके भी सीधे मार्ग पर लाता है। अविरत सम्यक्ती आरम्भी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। यद्यपि सम्यक्ती सकल्पी हिंसा का भी नियम से त्यागी नहीं होता है तो भी वह दयावान होता हुआ वृथा एक तृण मात्र को भी कष्ट नहीं देता है।

सम्यक्ती के आठ अंग—जैसे शरीर के आठ अंग होते हैं—मस्तक, पेट, पीठ, दो भुजा, दो टांगे, एक कमर। यदि इनको अलग-अलग कर दिया जावे तो शरीर नहीं रहता है। इसी तरह सम्यक्ती के आठ अंग होते हैं। यदि ये न हो तो वह सम्यक्ती नहीं हो सकता है।

(१) निःशक्ति अंग—जिन तत्वों की श्रद्धा करके सम्यक्ती हुआ है उन पर कभी शका नहीं लाता है। जो जानने योग्य बात समझ में नहीं आई है और जिनागम से जानी जाती है उन पर अश्रद्धान नहीं

करता है तथापि वह ज्ञानी से समझने का उद्यम करता है। तथा वह नीचे प्रकार कहे गये सात प्रकार के भयों को ऐसा नहीं करता है जिसमें श्रद्धात्म विचलित हो जावे। चारित्र्य मोह के उदय से यदि कभी कोई भय होता है तो उसे वस्तु स्वरूप विचार कर आत्म बल की स्फूर्ति से दूर करता है।

(१) इस लोक का भय—मैं यह धर्म कार्य कहेगा तो लोक निन्दा करेंगे, इसलिये नहीं करना ऐसा भय सम्यक्ती नहीं करेगा। वह शास्त्र को कानून मानकर जिससे लाभ हो उस काम को लोगों के भय के कारण छोड़ नहीं देगा।

(२) परलोक का भय—यद्यपि सम्यक्ती दुर्गति जाने योग्य काम नहीं करता है तथापि वह अपने आत्मा के भीतर ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखता है कि उसे यह भय नहीं होता है कि यदि नर्कादि में आया तो बड़ा दुःख उठाऊँगा। वह शारीरिक कष्ट से घबड़ाता नहीं व वैषयिक सुख का लोलुपी नहीं होता है—अपने कर्मोदय पर सन्तोष रखता हुआ परलोक की चिन्ता से भयभीत नहीं होता है।

(३) वेदना भय—वह रोगों के न होने का यत्न रखता है। मात्रा पूर्वक खान पान, नियमित आहार, विहार, निद्रा, के साधन करता है तथापि भयातुर नहीं होता है कि रोग आ जायगा तो मैं क्या कहूँगा। वह समझता है कि यदि असाता वेदनीय के तीव्र उदय से रोग आ जायगा तो कर्म की निर्जरा ही है ऐसा समझ कर भय रहित रहता है, रोग होने पर यथार्थ इलाज करता है।

(४) मनरक्षा भय—यदि सम्यक्ती अकेला हो व कही परदेश में अकेला जावे तो वह यह भय नहीं करता है कि मेरी रक्षा यहाँ कैसे होगी, मैं कैसे अपने प्राणों को सम्हाल सकूँगा। वह अपने आत्मा के अमरत्व पर व उसके चिर सुरक्षित गुण रूपी सम्पत्ति पर ही अपना दृढ़ विश्वास रखता है। अतएव मेरा रक्षक नहीं है ऐसा भय न करके अरहन्तादि पाँच परमेष्ठियों की शरण को ही बड़ी रक्षा समझता है।

(५) अगुप्त भय—सम्यक्ती यह भय नहीं करता है कि यदि मेरा माल व असबाब चोरी चसा जायगा तो क्या होगा। वह अपने माल की रक्षा का पूर्ण यत्न करके निश्चिन्त हो जाता है और अपने कर्म पर जाने का भाव छोड़ देता है। वह जानता है कि यदि तीव्र असाता बेदनीय का उदय आ जावेगा तो लक्ष्मी को जाने में डेर न सकेगी, पुम्पोदय से बनी रहेगी।

(६) मरण भय—सम्यक्ती को मरने का भय नहीं होता है। वह मरण को कपड़े बदलने के समान जानता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, मैं अजर अमर हूँ ऐसा हृद् विश्वास उसे मरण भय से दूर रखता है, वह जगत में वीर योद्धा के समान वर्तन करता है।

(७) अकस्मात् भय—वह अपनी शक्ति के अनुसार रहने व बैठने व जाने जाने के साधनों को सम्हाल कर काम में सेता है। यह भय नहीं रखता है कि अकस्मात् छत गिर जायगी तो क्या होगा ? भूकम्प आजायगा तो क्या होगा ? इन भयों को नहीं करता है। प्रयत्न करते हुए आबी को कर्मोदय पर छोड़ देता है, अकस्मात् का विचार करके भयभीत नहीं होता है।

(८) निःकामित भय—सम्यक्ती ससार के इन्द्रिय जनित सुखों में सुखपने की श्रद्धा नहीं रखता है। वह ऐसे सुख को पराधीन, दुख का मूल, आकुलतामय, तृष्णाबद्धक व पापकर्मबन्धक जानता है।

(९) निर्बिचिकित्सित भय—सम्यक्ती हर एक पदार्थ के स्वरूप को विचार किसी से ग्लानिभाव नहीं रखता है। दुःखी, दरिद्री, रोगी प्राणियों पर दयाभाव रखकर उनसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करके उनका क्लेश भेटता है। मलीन को देखकर व मल को देखकर ग्लानिभाव नहीं करता है। मलीन को स्वच्छ रहने का यथाशक्ति साधन कर देता है। मलीन पुद्गलों से स्वास्थ्य लाभ की अपेक्षा बचते हुए भी किसी रोगी के मलमूत्र कफ उठाने में ग्लानि नहीं मानता है।

(४) प्रमूढदृष्टि अंग—हर एक धर्म की क्रिया को विचारपूर्वक करता है। जो रत्नत्रय के साधकधर्म के कार्य हैं उन्हीं को करता है। देखादेखी मिथ्यात्वबद्ध व निरर्थक क्रियाओं को धर्म मान के नहीं पासता है। दूसरों की देखादेखी किसी भी अधर्मक्रिया को धर्म नहीं मानता है, भूढ़ बुद्धि को बिल्कुल छोड़ देता है।

(५) उपगूहन अंग—सम्यक्ती दूसरे के गुणों को देखकर अपने गुणों को बढ़ाता है। पर के औगुणों को ग्रहण कर निन्दा नहीं करता है। धर्मात्माओं से कोई दोष हो जाये तो उसको जिस तरह बने उससे दूर कराता है परन्तु धर्मात्माओं की निन्दा नहीं करता है।

(६) स्थितिकरल अंग—अपने आत्मा को सदा धर्म में स्थिर करता रहता है तथा दूसरों की भी धर्म मार्ग में सदा प्रेरणा करता रहता है।

(७) वात्सल्यार्थ—धर्म और धर्मात्माओं से गौवत्स के समान प्रेम भाव रखता हुआ सम्यक्ती उनके दुःखों को भेटने का यथाशक्ति उद्यम करता है।

(८) प्रभावनांग—धर्म की उन्नति करने का सदा ही प्रयत्न करना एक सम्यक्ती का मुख्य कर्तव्य होता है। जिस तरह हो अन्य प्राणी सत्य धर्म से प्रभावित होकर सत्य को धारण करे ऐसा उद्यम करता व कराता रहता है।

सम्यक्ती में इन आठ अंगों का पासन सहज हो होता है। उसका स्वभाव ही ऐसा ही जाता है।

निश्चयनय से सम्यक्ती के आठ अंग इस प्रकार हैं कि वह निज आत्मा में निःशक व निर्भय होकर ठहरता है, यही निःशंकित अंग है। अतीन्द्रिय आनन्द में मग्न रहता है यही निःकांक्षित अंग है। आत्मस्वरूप की मगनता में साम्यभाव का अवलम्बन करतम है यही निर्विचिकित्सित अंग है। आत्मा के स्वरूप में भूढ़ता रहित है, यथार्थ आत्मबोध सहित है यही अमूढदृष्टि अंग है। आत्मीक स्वभाव की स्थिरता में लीन है, पर भाव को ग्रहण नहीं करता है यही उपगूहन अंग है। आत्मा में आत्मा के द्वारा स्थिर है यही स्थितिकरण अंग है। आत्मानन्द में भ्रमरवत् आसक्त

हे यही वात्सल्य अंग है। आत्मीक प्रभाव के विकास में दत्तचित्त है यही प्रभावना अंग है।

सम्यक्ती के भीतर से आठ लक्षण और भी प्रगट होते हैं। इन आठ चिह्नों से भी सम्यक्ती लिखा जाता है—

(१) संवेग—ससार, शरीर भोगों से वैराग्य सहित आत्मीकधर्म व उसके साधना से सम्यक्ती को बहुत प्रेम होता है, वह धर्म के प्रेम में रणा होता है।

(२) निर्भय—ससार अमार है शरीर अवित्र है, भोग अतृप्ति-कारी व विनाशक है ऐसा भावना सम्यक्ती में जागृत रहती है।

(३) निन्दा—(४) गर्हा—सम्यक्ती अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना है, वह जानता है कि यद्यपि मेरा आत्मा सिद्धमम शुद्ध है तथापि अभी कर्ममा में अशुद्ध हो रहा है। जब तक पूर्ण शुद्ध न हो तब तक मैं निन्दा के योग्य हूँ ऐसा जानकर अपने मन में भी अपनी निन्दा करता रहता है तथा दुर्गों के सामने भी अपनी निन्दा करता रहता है। यदि कोई उसके धर्माचरण की प्रशंसा करे तो वह अपनी कमी को सामने रख देता है। जो कुछ व्यवहार धर्म साधन करता है उसमें अहंकार नहीं करता है।

(५) उपशम—सम्यक्ती की आत्मा में परम शान्त भाव रहता है, वह भीतर से झीतन रहता है, किसी पर द्वेष नहीं रखता है। यदि कारणवश कभी क्रोध आता भी है तो भी उसका हेतु अन्ध्रा होता है और क्रोध को भी शीघ्र दूर कर शान्त हो जाता है।

(६) भक्ति—सम्यक्ती देव, शास्त्र, गुरु का परम भक्त होता है, बड़ी भक्ति से पूजनपाठ करता है, शास्त्र पढ़ता है, गुरुभक्ति करता है, धर्मात्माओं की यथायोग्य विनय करता है।

(७) वात्सल्य—धर्म और धर्मात्माओं में गौ वत्स समान प्रेम रखता है। धर्म के ऊपर व धर्मात्मा के ऊपर कोई आपत्ति आवे तो उसे दूर करन का मन, वचन, काय से व धन से व अधिकारबल से जिस तरह हो पयत्न करता है।

(८) अनुकम्पा—सम्यक्ती बड़ा ही दयालु होता है। दूसरे प्राणियों

पर जो दुःख पड़ता है उसे अपना ही दुःख समझता है उसको दूर करना कराना अपना धर्म समझता है।

ऐसा सम्यक्ती जीव अपने वर्तव्य से जगत भर का प्यारा हो जाता है व सन्तोषी रहता है। अन्याय से धन कमाना पाप समझता है, न्याय-पूर्वक जो प्राप्त करता है उसी में अपना व अपने सम्बन्धियों का निर्वाह करता है, वह कर्ज लेने से बचता है। कर्जदार ऐसा आकुलित रहता है कि वह धर्म कर्म में वर्तन नहीं कर सकता है। आमदनी के भीतर-भीतर खर्च करने वाला सदा सुखी रहता है। अविरत सम्यक्ती भी चौथे गुणस्थान में ऐसे कर्मों का बन्ध नहीं करता है, जिससे नर्क जा सके व एकेन्द्रियादि तिर्यंच हो सके। देव हो तो उत्तम मनुष्य होने का व मनुष्य ही तो स्वर्गवासी उत्तम देव होने का ही कर्म बाधता है।

षाठ कर्म की १४८ प्रकृतियाँ—आठ कर्मों के १४८ भेद नीचे प्रकार है—

ज्ञानावरण के पाँच भेद—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञा०, अवधिज्ञा०, मनपर्ययज्ञाना०, केवलज्ञानावरण, ये पाँचो ज्ञानों को क्रम से डकती हैं।

दर्शनावरण के नौ भेद—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुद०, अवधिद०, केवलद०, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला (ऊघना), प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि (नींद में वीर्य प्रगट होकर स्वप्न में काम कर लेना)।

बेदनीय के दो भेद—सातावेदनीय, असातावेदनीय।

मोहनीय के २८ भेद—दर्शनमोहनीय के तीन भेद व चारित्रमोहनीय के २५ भेद पहले कह चुके हैं।

ध्यायु के ४ भेद—नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव।

नाम के १३ भेद—गति ४, एकेन्द्रिय आदि ५ जाति, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्माण शरीर ५, औदारिक, वैक्रियक, आहारक अगोपाग ३, औदारिकादि बन्धन ५, औदारिकादि सघात ५, प्रमाण (कहा पर व कैसे अगोपाग रचे जावे), सस्थान ६ (समचतुरस्र, सुडौल शरीर, न्यग्रोघ परिमण्डल—ऊपर बड़ा नीचे छोटा, स्वाति—ऊपर छोटा नीचे बड़ा, वामन—बीना, कम्बज—कुबड़ा, हुडक—बेडौल), सह-

नन ६ (वष्णुऋषभ नाराच वष्णु के समान हड हड्डी, नसे व कीले हों, वष्णुनाराच स०—वष्णु के समान हड्डी व कीले हो, नाराच—हड्डी के दोनो ओर कीले हो, अर्द्ध नाराच—एक तरफ कीले हो, कीलित—हड्डी से हड्डी कीलित हो, असंप्राप्तासृपाटिका—मेरु से हड्डी मिली हो। स्पर्श ८, रस ५, गन्ध २, वर्ण ५, आनुपूर्वी ४ (चार गति अपेक्षा—आगे की गति में जाते हुए पूर्व शरीर के प्रमाण आत्मा का आकार रहे) अगुरु लघु (न शरीर बहुत भारी, न बहुत हलका), उपघात (अपने अंग से अपना घात), परघात (अपने से परका घात), आताप (परकी आतापकारी शरीर) उद्योत (परकी प्रकाशकारी), उच्छ्वास, विहायोगति २ (आकाश में गमन शुभ व अशुभ), प्रत्येक (एक शरीर का एक स्वामी), साधारण (एक शरीर के अनेक स्वामी) त्रस (हृदियादि) स्थावर, सुभग (परकी सुहावना शरीर), दुर्भग (असुहावना), सुस्वर, दुस्वर, शुभ (सुन्दर), अशुभ सूक्ष्म (परसे बाधा न पावे), बादर, पर्याप्ति (पर्याप्ति पूर्ण करे), अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर, आदेय (प्रभाववान्), अनादेय, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, तीर्थकर।

गोत्र कर्म २ प्रकार—उच्चगोत्र (लोकपूजित), नीच गोत्र।

भन्तराय ५ प्रकार—दानातराय, लाभतराय, भोगा०, उपभोगा०, वीर्यान्तराय।

इनमें से बन्ध में १२० गिनी गई हैं। ५ बन्धन ५ सघात शरीर पाच में गर्भित हैं स्पर्शादि २० की चार गिनी गई हैं तथा सम्यग्मिध्यात्व व सम्यक्त प्रकृति का बन्ध नहीं होता है इस तरह २८ घट गई।

१—मिथ्यात्व गुणस्थान में—१२० में से ११७ का बन्ध होगा, तीर्थ कर व आहारक व गोपाय का बन्ध नहीं होता।

२—सासादन में—१०१ का बन्ध होता है १६ का नहीं होता। मिथ्यात्व, नपु सकवेद, नरकायु, नरक गति, नरकगत्यानुपूर्वी, हु डक सस्यान, अस० सहनन, एकेन्द्रियादि चार जाति, स्थावर, आत५, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण।

३—मिथ्य में—१०१ में २७ कम ७४ का ही बन्ध होता है।

निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थानगुडि, अनन्तानुबन्धी कषाय चार,

स्त्रीवेद, तिर्यंचायु, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, नीच गोत्र, उद्योत अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, न्यग्रोध से वामन चार संस्थान, वज्रनाराच से कीलक सहनन चार, मनुष्यायु, देवायु ।

४—अबिरत सम्यक्त में—७४ मे मनुष्यायु, देवायु, तीर्थंकर मिलाकर ७७ का बन्ध होता है । ४३ प्रकृति का बन्ध नहीं होता है ।

इससे सिद्ध है कि सम्यक्त होने पर सिवाय देव व उत्तम मनुष्य के और नहीं होता है । यदि पहले नर्क, तिर्यंच व मानव आयु बांच ली हो तो उस सम्यक्ती तिर्यंच या मानवको इन तीन गतियों में जाना पड़ता है ।

चौथे से आगे के सब गुणस्थानों मे सम्यक्त रहता है ।

५—वैशविरत में—७७ मे १० कम ६७ का बन्ध होता है ।

अप्रत्याख्यान कषाय चार, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्या०, औदारिक शरीर, औदारिक अगोपाग, वज्रवृषभनाराच स० ।

६—प्रमत्तविरत मे—६७ मे ४ कम ६३ का बन्ध होता है, चार प्रत्याख्यानावरण कषाय घट जाते हैं ।

७—अप्रमत्तविरत में—६३ मे ६ घटकर व दो मिलाकर ५६ का बन्ध होता है । अरति, शोक, असाता वेदनीय, अस्मिर, अशुभ, अयश घटती है व आहारक शरीर, आहारक अगोपाग मिल जाती हैं ।

८—अपूर्णाकरण में—५६ मे देवायु घटाकर ५८ का बन्ध होता है ।

९—अमिष्टसिद्धि में—५८ मे ३६ घटाकर २२ का बन्ध होता है । निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्तविहायोगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस, कार्माण शरीर२, आहारक २, वैश्विक २, समचतुरस्रसंस्थान, देवगति, देवगत्या०, स्पर्शादि ४, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर आदेय=३६ ।

१०—सूक्ष्मसाधराय में—२२ मे से ५ निकालकर, १७ का बन्ध होता है सज्वलन क्रोधादि चार व पुरुषवेद नहीं बंधते हैं ।

११—उपसांत मोह में—१७ मे १६ कम करके १ सातावेदनीय का

बन्ध होता है। ज्ञानावरण ५, + दर्शनावरण ४, + अन्तराय ५, + उच्च गोत्र, + यश = १६।

आये दो गुणस्थानों में भी सातावेदनीय का बन्ध होता है।

इस ऊपर के कथन से सिद्ध है कि सम्यक्ती जैसे २ गुणस्थानों में बढता जाता है वैसे वैसे कम कर्मों का बन्ध करता है। मन्द कथाय में बन्ध योग्य कर्मों में स्थिति थोड़ी पडती है व पुण्य का अधिक बन्ध होकर उनमें अनुभाग अधिक पडता है।

सम्यग्दर्शन की अपूर्व महिमा है। सम्यक्ती सदा सतोषी रहता है। एक चाडाल भी सम्यक्त् के प्रभाव से मर कर स्वर्ग में उत्तम देव होता है। नारकी भी सम्यक्त् के प्रभाव में उत्तम मानव होता है। सम्यक्ती यहा भी सुखी रहता है व आगामी भी सुखी रहता है। वह तो मोक्ष के परमोत्तम महल का अनुयायी हो गया है। मार्ग में यदि विश्राम करेगा तो उत्तम देव या उत्तम मनुष्य ही होगा। उभय लोक में सुखदायी इस सम्यक्त्का लाभ करना जरूरी है। जो पुरुषार्थ करेगा वे कभी न कभी प्राप्त करेंगे। सम्यक्त् का पुरुषार्थ सदा ही कल्याणकारी है।

सम्यग्दर्शन और उसके महात्म्य के सम्बन्ध में जेनाचार्य क्या क्या मनोहर वाक्य कहते हैं उनका कथन नीचे प्रकार है—पाठकगण आनन्द लेकर तृप्ति प्राप्त करें।

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पचास्ति काय में कहते हैं—

जीवोति हवदि चेदा उपओणविसेसिदो पडू कत्ता ।

भोत्ता य वेहमतो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥२७॥

भाषार्थ—यह जीव जीने वाला है, धेतने वाला या अनुभव करने वाला है, ज्ञान दर्शन उपयोग का धारी है, स्वयं समर्थ है, कर्ता है, भोक्ता है, शरीर मात्र आकार धारी है, अमूर्तीक है, ससार अवस्था में कर्म सहित है।

कम्ममलविप्पमुक्को उड्डं लोगरुस अन्तमधिगंता ।

सो सज्जणाणदरिसी लहदि सुहर्माणवियमणंतं ॥२८॥

भावार्थ—जब यह जीव कर्म मल में छूट जाता है तब लोक के अन्त में जाकर विराजमान हो जाता है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हुए व सिद्ध भगवान् अनन्त अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं।

भावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो ।

गुणपञ्जयेसु भावा उप्पाद्वए पकुव्वन्ति ॥१५॥

भावार्थ—मत् पदार्थ का कभी नाश नहीं होता है तथा असत् पदार्थ का कभी जन्म नहीं होता है। हर एक पदार्थ अपने गुणों की अवस्थाओं में उत्पाद तथा व्यय करते रहते हैं अर्थात् हर एक द्रव्य उत्पाद व्यय धौव्य युक्त है।

ओगाढगाढणिच्चिदो पोमलकार्येहिं सव्वदो लोगो ।

सुहमेहिं वादरेहिं य णंताणंतेहिं विविहेहिं ॥६४॥

भावार्थ—यह लोक गर्व नरक नाना प्रकार अनन्तानन्त सूक्ष्म तथा वादर पुद्गल काया से मूव गाढ रूप से भरा है। इसमें सर्व जगह सूक्ष्म तथा वादर मन्थ पाए जाते हैं।

अत्ता कुणदि सहावं तत्थ गदा पोमला सभावहेहिं ।

गच्छन्ति कम्मभावं अण्णोण्णागाहमवगाढा ॥६५॥

भावार्थ—आत्मा के अपने ही रागादि परिणाम होते हैं उनका निमित्त पाकर कर्म पुद्गल अपने स्वभाव से ही आकर कर्म रूप होकर आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप होकर ठहर जाते हैं। जीव उनको वाधता नहीं है, जीव के रागादि भाव भी पूर्व बद्ध कर्म के उदय से ही होते हैं।

उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवदि लोए ।

तह जीवपुगलाणं धम्मं दव्वं वियाणेहिं ॥६५॥

भावार्थ—जैसे इस लोक में पानी मल्लियों के गमनागमन में उपकारी है वैसे जीव पुद्गलों के गमनागमन में धर्म द्रव्य सहकारी है।

जह हवदि धम्मदव्वं तह तं जाणेह दव्वमधमक्खं ।

ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणमदं त पत्तवीता ॥६६॥

भावार्थ—धर्म द्रव्य के समान अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलो के ठहरने में सहकारी है जैसे पृथ्वी प्राणियों के ठहरने में सहकारी है।

सर्व्वेसि जीवाणं सेसाणं तह य पुग्गलाणं च ।

जं देदि विगारमखिलं तं लोए हगवि आयासं ॥८०॥

भावार्थ—जो सर्व जीवों को, पुद्गलो को, व शेष धर्म अधर्म व काल को स्थान देता है वह आकाश है। जहाँ आकाश खाली है वह अलोकाकाश है, शेष लोकाकाश है।

कालो त्ति य ववदेसो सग्भावपरूवगो हवदि णिच्चो ।

उप्पण्णप्पद्वंसी अगरो दीहंतरट्ठाई ॥९०॥

भावार्थ—सत्तारूप निश्चय काल द्रव्य नित्य है जो सर्व द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी है। दूसरा व्यवहार काल समय रूप है जो उत्पन्न व नाश होता है। बहुत समयों की अपेक्षा व्यवहार काल दीर्घ स्थाई होता है।

एवे कालगासा धम्माधम्मा य पुग्गला जीगा ।

लभन्ति बब्बासण्णं कालस्स दु णत्वि कायत्तं ॥९०२॥

भावार्थ—काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव ये छः द्रव्य हैं। उनमें से काल द्रव्य को छोड़कर पाँच को अस्तिकाय कहते हैं।

वादरसुहुमगदाणं खंधाणं पुग्गलो त्ति ववहारो ।

ते होति छप्पयारा तेलोक्खं जेहि णिप्पण्णं ॥९६॥

पुढवी जलं च छाया चउरिदियविसयकम्मपाओग्गा ।

कम्मादीदा येवं छम्मेया पोग्गला होति ॥९॥

भावार्थ—वादर व सूक्ष्म स्कन्धों को पुद्गल कहते हैं। यह व्यवहार है। वे छ प्रकार के हैं उन्हीं से तीन लोक रचा हुआ है। पृथ्वी—स्थूल स्थूल स्कन्ध है, जल—स्थूल है, छाया—स्थूल सूक्ष्म है चार इन्द्रिय के विषय सूक्ष्म स्थूल हैं, कामंण वर्गणा सूक्ष्म है। उनसे भी सूक्ष्म स्कन्ध दो परमाणु के स्कन्ध तक सूक्ष्म सूक्ष्म है।

सुहुदुक्खजाणणा वा हिदपरियम्मं च अहिदभीरुत्तं ।

जरस्स ण बिज्जदि णिच्चं तं समणा विति अज्जीवं ॥९२५॥

भाषार्थ—जिसमें सदा ही सुख व दुःख का ज्ञान, हित में प्रवृत्ति व अहित से भय नहीं पाया जाता है उसीको मुनियो ने अजीव कहा है।

रागो जस्स पसत्थो अणुकंपासंसिदो य परिणामो ।

चित्ते णत्थि कलुस्सं पुण्णं जीवस्स आसववि ॥१३५॥

भाषार्थ—जिसके शुभ राग है, दया सहित परिणाम है, चित्त में मलीनता नहीं है, उसके पुण्यकर्म का आश्रय होता है।

अरहत्तसिद्धसाहुसु भत्तो धम्मम्मि जा य खलु चेद्दु ।

अणुगमणं पि गुरुणं पसत्थरागो त्ति वुच्चंति ॥१३६॥

भाषार्थ—प्रशस्त या शुभराग उसको कहते हैं जहां अरहन्त, सिद्ध व साधु की भक्ति हो, धर्म-साधन का उत्थम हो व गुरुओं की आज्ञानुसार वर्तन हो।

तिसिदं बुभुक्खिदं वा दुहिदं दद्वृण जो दु दुहिदमणो ।

पडिवज्जदि तं किंवा तस्सेसा होदि अणुकम्पा ॥१३७॥

भाषार्थ—जो व्यासे को, भूखे को, दुःखी को देखकर स्वयं दुःखी मन होकर दया भाव से उसकी सेवा करता है उसी के अनुकम्पा कही गई है।

कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज ।

जीवस्स कुणदि खोहं कलुसो त्ति य तं बुधा वेत्ति ॥१३८॥

भाषार्थ—जब क्रोध या मान या लाभ चित्त में आकर जीव के भीतर शोभ या मलीनता पैदा कर देते हैं उस भाव को ज्ञानियो ने कलुष भाव कहा है।

चरिया पमावबहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु ।

परपरितावपवादो पावस्स य आसवं कुणदि ॥१३९॥

भाषार्थ—प्रमादपूर्व वर्तन, कलुषता, पाप इन्द्रियो के विषयो में लोलुपता, दूसरो को दुःखी करना व दूसरो की निन्दा करनी ये सब पाप के आश्रय के कारण हैं।

सण्णाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तरुद्दणि ।

णाणं च दुप्पउत्तं मोहो पावप्पवा होति ॥१४०॥

भाषार्थ—आहार, भय, मंथन, परिग्रह ये चार सजाएँ कृष्ण, नील, कापोत तीन नेश्या के भाव, इन्द्रियो के वश में रहना, आतं तथा रौद्र-ध्यान, कुमार्ग में लगाया हुआ ज्ञान, ससार से मोह ये सब भाव पाप को बाधने वाले हैं।

जम्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वदव्वेसु ।

णासव्वदि सुहं असुहं समसुहदुक्खस्स भिक्खुस्स ॥१४२॥

भाषार्थ—जो साधु दुःख व सुख पड़ने पर समभाव के धारी हैं व सर्व जग के पदार्थों में जो रागद्वेष, मोह नहीं करते हैं उस साधु के शुभ व अशुभ कर्म नहीं आते हैं।

ओ संवरेण जुत्तो अप्पट्टपप्पाधगो हि अप्पाणं ।

मुणिऊणं भादि जियदं णाणं सोसंधुणोदि वम्मरयं ॥१४५॥

भाषार्थ—जो मन, वचन, काय को रोक करके आत्मा के प्रयोजन रूप सिद्धि भाव को साधने वाला आत्मा को जानकर नित्य आत्म-ज्ञान को ध्याता है वही कर्मरज को दूर करता है।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिक्कम्मो ।

तस्स सुहासुहड्हणो ज्ञाणमओ जायए अगणी ॥१४६॥

भाषार्थ—जिसके भावों में राग द्वेष मोह नहीं है न मन, वचन, काय की क्रियाएँ हैं उसी के शुभ अशुभ कर्मों को जलाने वाली ध्यानमयी अग्नि पैदा होती है।

जोगणिमित्तं गहणं जोगो मणवयणकायसंभूदो ।

भावणिमित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥१४८॥

भाषार्थ—योग के निमित्त से कर्मवर्गणाओं का ग्रहण होता है, वह योग मन, वचन, काय के द्वारा होता है। अशुद्ध भाव के निमित्त से कर्म का बन्ध होता है। वह भाव रति, राग, द्वेष, मोह सहित होता है।

जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोय सव्वक्कम्माणि ।

त्रवगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेण सो मोक्खो ॥१५३॥

भाषार्थ—जो कर्मों के आने को रोक कर स्वर सहित होकर सर्व

कर्मों का क्षय कर देता है वह वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र से रहित होकर ससार को त्याग देता है। यही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष प्राप्त आत्मा के शरीर कोई नहीं रहता है।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

आसव संवर णिज्जर बंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥१५॥

भावार्थ—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, संवर, निर्जरा, बन्ध व मोक्ष इन नौ पदार्थों को जब निश्चय नय से जान जाता है तब सम्यक्त्व होता है अर्थात् निश्चय नय से जीव और अजीव इन दो तत्वों से ये नौ पदार्थ बने हैं। उनमें अजीव से ममत्त्व त्याग कर एक अपने शुद्ध जीव को ग्रहण करने योग्य मानना ही निश्चय सम्यग्दर्शन है।

मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिदा जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह हवन्ति जीवा ते णिच्चमचेदणा उता ॥७३॥

भावार्थ—मिथ्यात्व आदि चोदह गुणस्थान मोहनीय कर्म के उदय की अपेक्षा से कहे गए हैं। मोहनीय कर्म जब अचेतन है तब ये गुणस्थान जीव के स्वभाव कंसे हो मगते हैं? निश्चय से ये जीव से भिन्न सब ही अचेतन जड़ कहे गए हैं, इनमें कर्मों का ही विकार है। ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। यदि स्वभाव होता तो सिद्धों में भी पाये जाते।

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्सय तहेव परिणामं ।

ण करेदि एदमादा जो जाणदि सो हवदि णाणो ॥८०॥

भावार्थ—निश्चय से यह आत्मा आठ कर्मों की अवस्था का तथा शरीरादि की अवस्था का कर्ता नहीं है। आत्मा तो ज्ञानी है। वह तो मात्र जानता ही है। पर का कर्तापना आत्मा का स्वभाव नहीं है।

जीवपरिणामहेतुं कम्मत्त पुगुला परिणमन्ति ।

पुगुलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥८६॥

भावार्थ—जीवों के रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्म वर्णणा रूप पुद्गल स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। इसी

तद्वत् पूर्व बद्ध पुद्गल कर्मों के उदय का निमित्त पाकर जीव भी रागादि भावों में परिणमन करता है। यह निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अशुद्ध निश्चय नय से है।

णवि कुब्बदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अण्णोण्णनिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हंपि ॥८७॥

भावार्थ—न तो जीव पुद्गल कर्म के गुणों को करता है न पुद्गल कर्म जीव के गुणों को करता है, परस्पर एक दूसरे के निमित्त से ही दोनों में परिणमन होता है।

एदेण कारणेणे दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुगलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सध्वभावाणं ॥८८॥

भावार्थ—इस कारण से ही यह आत्मा अपने ही भावों का कर्ता है, पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी भी कर्ता नहीं है।

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥८९॥

भावार्थ—निश्चय नय से आत्मा अपने ही परिणामों का कर्ता है। और अपने ही आत्मस्वरूप को ही भोगता है।

ववहारस्स दु आदा पुगलकम्मं करेदि अणेयविहं ।

तं चेव य वेदयदे पुगलकम्मं अणेयविहं ॥९०॥

भावार्थ—व्यवहार नय का यह अभिप्राय है कि यह आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल कर्मों का कर्ता है तैसे ही अनेक प्रकार पुद्गल कर्मों को भोगता है।

जीवो ण करेदि घटं णेव पटं णेव सेसगे दब्बे ।

जोगुवओणा उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥९०७॥

भावार्थ—न तो जीव घट को बनाता है न पट को बनाता है न और द्रव्यों को बनाता है। जीव के योग और (अशुद्ध) उपयोग ही बटादि के उत्पन्न करने में निमित्त हैं। अशुद्ध निश्चय नय से उन योग व उपयोग का जीव कर्ता कहलाता है।

उद्यमोर्जमिद्वियेह्यि दब्बाणमचेदणाणमिदराणं ।

जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥२०२॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मा जो पाँचों इन्द्रियों के द्वारा अचेतन और चेतन द्रव्यों का उपभोग करता है सो सर्व कर्मों की निर्जरा के निमित्त होता है । सम्यग्दृष्टी अन्तरंग में किसी पदार्थ से आसक्त नहीं है, इसलिये उसके कर्म फल देकर भ्रष्ट जाते हैं । वह ससार कारणीभूत कर्म बन्ध नहीं करता है । राग भाव के अनुसार कुछ कर्म बंधता है सो भी छूटने वाला है ।

पुग्गलकम्मं कोहो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।

ण हु एस मज्झभावो जाणगभावो दु अहमिक्को ॥२०७॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी समझता है कि मोहनीय नाम का पुद्गल कर्म क्रोध है, उसी का विपाक या रस मेरे भावों के साथ झलकने वाला यह क्रोध है सो यह मेरा स्वभाव नहीं है । यह तो पुद्गल का ही स्वभाव है, मैं तो मात्र इसका ज्ञाता एक आत्मा द्रव्य क्रोध से निराला हूँ ।

उदयविवागो विविहो कम्माणं वर्णिणदो जिणवरेहिं ।

ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥२१०॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी ऐसा जानता है कि नाना प्रकार कर्मों का विपाक या फल जिसे जिनेंद्रों ने बताया है मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है । मैं तो एक अकेला मात्र ज्ञाता हूँ, जानने वाला ही हूँ ।

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।

जह्मा तह्मा गच्छदु तहावि ण परिग्गहो मज्झ ॥२१८॥

भाषार्थ—ज्ञानी के यह भेद भावना होती है कि यह शरीर छिद जाहु, भिद जाहु, अथवा कोई कहीं से जाहु अथवा चाहे जहाँ चला जाहु तथापि यह शरीर व तत्सम्बन्धी परिग्रह मेरा नहीं है । मैं तो अकेला ज्ञाता दृष्टा पदार्थ हूँ ।

णाणी रागप्पजहो सत्त्वदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि कम्मरणे दु कद्दमज्झे जहा कणयं ॥२२६॥

अज्ञानी पुन रतो सव्यदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरणं दु कद्दमज्झे जहा लोहं ॥२३०॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी ज्ञानी आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी सर्व पर द्रव्यों से राग भाव को त्याग करता हुआ इसी तरह कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है, जिस तरह कीचड़ में पड़ा हुआ सोना नहीं बिगड़ता है। परन्तु अज्ञानी जीव कर्मों के मध्य पड़ा हुआ सर्व पर द्रव्यों में राग भाव करता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त हो जाता है। जैसे लोहा कीचड़ में पड़ा हुआ बिगड़ जाता है। सम्यग्दृष्टी ऐसा भीतर से वंरागी होता है कि कर्म का फल भोगते हुए भी कर्म को निर्जरा कर देता है तथा बन्ध या तो होता नहीं, यदि कषाय के अनुसार कुछ होता भी है तो वह बिगाड़ करने वाला ससार में भ्रमण कराने वाला नहीं होता है। सम्यक्त की अपूर्व महिमा है।

सम्मादिट्ठी जीवा णिरसंका होति णिब्भया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्का जह्मा तह्मा दु णिरसंका ॥२४३॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव शका रहित होते हैं। वे निर्भय होते हैं। वे सात प्रकार भय से रहित होते हैं। उनको आत्मा में दृढ़ विश्वास होता है। उनके मरण का व रोगादि का भय नहीं होता है।

एवं सम्मादिट्ठी वट्टतो बहुविहेसु जोगेसु ।

अकरंतो उवओगे रागादी णेव वज्झदि रयेण ॥२६१॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी कार्य वश से नाना प्रकार मन वचन काय के योगों द्वारा वर्तता है तो भी उपयोग में रागादि भावों को नहीं करता हुआ व मर्म रूपी रज से नहीं बधता है। मिथ्यादृष्टी की तरह बधता नहीं है। वीतरागी सम्यक्ती अवन्ध रहता है अथवा सराग सम्यक्ती के जितना राग होता है उतना अल्पबन्ध होता है जो बाधक नहीं है।

णवि रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा ।

सयमण्णो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥३०२॥

भावार्थ—सम्यक्ती ज्ञानी जो स्वयं ही अपने में बिना कर्मों के उदय से राग द्वेष, मोह व कषाय भाव नहीं पैदा करता है इसलिये आत्मा इन रागादि भावों का निश्चय से कर्ता नहीं है।

बंधाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च ।

बंधे सु जोण रज्जवि सो कम्मविमुक्खणं कुणदि ॥३१५॥

भाषार्थ—कर्म बन्धो का स्वभाव तथा आत्मा का शुद्ध स्वभाव जान करके जो कर्म बन्धो में रजायमान नहीं होता है, कर्मों से विरक्त हो जाता है वही ज्ञानी कर्मों से अवश्य मुक्ति पा लेता है ।

णवि कुत्वादि णवि वेददि णाणी कम्माइ वहु पयाराइ ।

जाणदि पुण कम्मफलं बंधं पुणं च पावं च ॥३४०॥

भाषार्थ—ज्ञानी न तो नाना प्रकार कर्मों को कर्ता है न भोक्ता है, वह कर्म के करने व भोगने से उदासीन रहता हुआ कर्मों के फल पुण्य व पाप को व उनके बन्ध को मात्र जानता है । कर्मोदय से जो कुछ होता है उसका ज्ञाता दृष्टा रहना ज्ञानी का कर्तव्य है, वह कर्म के-नाटक में लीन नहीं होता है ।

वेवंतो कम्मफलं अप्पाणं जो कुणदि कम्मफलं ।

सो त पुणोवि बधदि वीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥४८॥

भाषार्थ—कर्मों के फल को भोगते हुए जो उस कर्म-फल को अपना कर लेता है । अर्थात् उनमें तन्मय होकर फँस जाता है । वह फिर आठ प्रकार कर्मों को बाँधता है, जो दुखों का बीज है ।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचन मार में कहते हैं —

मोहेण य रागेण य दोसेण य परिणदस्स जीवस्स ।

जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखवइदव्वा ॥८१॥

भाषार्थ—जो जीव मोह से, राग से या द्वेष से परिणमन करता है उसको नाना प्रकार कर्म का बन्ध होता है । इसलिये इन रागादि का क्षय करना योग्य है ।

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलद्ध जोएहमुददेसं ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥८५॥

भाषार्थ—जो जिनेन्द्र के उपदेश को पाकर राग, द्वेष, मोह को नाश कर देता है वह शीघ्र ही सर्व संसार के दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है ।

दत्त्वं सहावसिद्धं सदिति जिना तच्चदो समवच्छादो ।

सिद्धं तद्य आगमदो जेच्छदि जो सो हि परसमओ ॥७-२॥

भावार्थ—द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है । सत् रूप है ऐसा जिनेन्द्र ने तत्त्व रूप से कहा है, आगम से भी यही सिद्ध है ऐसा जो नहीं मानता है वह नियम से मिथ्यादृष्टी है ।

समवेवं खलु दत्त्वं सम्भवठिदिणाससर्णिणदट्ठेहि ।

एकम्मि चेव समये तम्हा दत्त्वं खु तत्तिदयं ॥११-२॥

भावार्थ—हर एक द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व्यय ध्रौव्य भावो से एकमेक है । इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप तीन प्रकार है ।

पाडुडमवदि य अण्णो पज्जाओ पज्जओ वयदि अण्णो ।

दव्वस्स तं पि दत्त्वं जेव पणट्ठं ण उत्पण्णं ॥१२-२॥

भावार्थ—जिसी भी द्रव्य की जब कोई पर्याय या अवस्था पैदा होती है तब ही दूसरी पूर्व की अवस्था नाश हो जाती है तो भी मूल द्रव्य न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है । पर्याय की अपेक्षा द्रव्य उत्पाद व्यय रूप है द्रव्य की अपेक्षा ध्रुव है ।

आवा कम्ममलिसो परिणामं लहदि कम्मसजुत्तं ।

तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥३०-२॥

भावार्थ—यह आत्मा अनादि काल से कर्मों से मलीन चला आया है इसलिये राग द्वेष मोह रूप सयोग मय भाव को धारण करता है तब इन रागादि भावों के निमित्त से पुद्गल कर्म स्वयं बंध जाता है । इसलिये रागादि भाव ही भाव कर्म है या कम बन्ध कारक भाव है ।

आदा कम्ममलिसो धारदि पाणो पुणो पुणो अण्णो ।

ण जहदि जाव ममत्तं देहपधानेसु विसएसु ॥६१-२॥

भावार्थ—यह कर्मों से मलीन आत्मा जब तक शरीरादि इन्द्रियों के विषयों में ममत्व भाव को नहीं छोड़ता है, तब तक बार-बार अन्य-अन्य प्राणों को धारता रहता है । अर्थात् एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय पर्यन्त प्राणी होना रहता है ।

जो इन्दियादिविजई भवोय उवओगमप्पगं झादि ।

कम्मेहि सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥६२-२॥

भावार्थ—परन्तु जो कोई इन्द्रिय विषय व कषायों का विजयी

होकर अपने शुद्ध वैतन्य मय शुद्धोपयोग का ध्यान करता है और सर्व ही शुभ व अशुभ कर्मों में राग नहीं करता है उसको ये इन्द्रियादि दश प्राण किस तरह सम्बन्ध कर सकते हैं ? अर्थात् वह जन्म-मरण से छूट ही जायगा ।

रत्तो बन्धदि कम्मं मुच्चदि कम्मोहिं रागरहिदप्पा ।

एसो बन्धसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥६०—२॥

भाषार्थ—रागी जीव कर्मों को बांधता है, बीतरागी कर्मों से छूट जाता है, ऐसा बन्ध तत्त्व का संक्षेप जीवों के लिये निश्चय से जानना चाहिये ।

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ।

अविजाणंतो अत्थे खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥५३-३॥

भाषार्थ—जो साधु आगम ज्ञान से रहित है, न अपने आत्मा को सर्व कर्मों से रहित शुद्ध जानता है और न पर पदार्थों को ही जानता है वह पदार्थों के भेद ज्ञान को न पाता हुआ किस तरह कर्मों का क्षय कर सकता है ? शास्त्र ज्ञान के द्वारा स्व पर पदार्थ का बोध होता है । इसलिये मुमुक्षु को शास्त्र का मनन सदा कर्तव्य है ।

ण हि आगमेण सिज्झदि सदहणं जदि ण अत्थि अत्थेसु ।

सदहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥५७—३॥

भाषार्थ—जिसकी श्रद्धा जीवादि पदार्थों में नहीं है, वह मात्र शास्त्रों के ज्ञान से सिद्धि नहीं पा सकता । तथा जो पदार्थों की श्रद्धा रखता है, परन्तु सयम को धारण नहीं करता है वह भी निर्वाण को नहीं पा सकता । शास्त्र ज्ञान यदि सम्यग्दर्शन सहित हो और तब सम्यक् चारित्र्य को पाले वही मुक्त होता है ।

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सव्वागमधरोत्ति ॥५६-३॥

भाषार्थ—जिसकी शरीरादि पर द्रव्यों में परमाणु मात्र भी जरासी मूर्खी विद्यमान है, वह सर्व आगम का ज्ञाता है तो भी मोक्ष नहीं पा सकता है ।

ण हवदि समणोत्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तोदि ।

जदि सदहदि ण अत्थे आदपघाणे जिणक्खादे ॥८४—३॥

भाषार्थ—जो कोई साधु समयी हो, तपस्वी हो तथा सूत्रों का ज्ञाता हो परन्तु आत्मा आदि पदार्थों में जिसकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है वह वास्तव में साधु नहीं है।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुश्रंशा में कहते हैं —

मिच्छत अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति ।

यणयणचउतियभेदा सम्मं परिकित्तिदा समए ॥४७॥

भाषार्थ—मिथ्यात्व भाव एकान्त आदि पाँच प्रकार अविरत भाव त्रिसादि पाँच प्रकार, वषाय भाव क्रोधादि चार प्रकार, योग मन, वचन, काय तीन प्रकार, ये सब कर्मों के आश्रय के द्वार हैं, ऐसा आगम में भले प्रकार कहा गया है।

किण्हादितिणि लेस्सा करणजसोवखेसु गिदिपरिणामो ।

ईसाविसादभावो असुहमणंति य जिणा वेत्ति ॥४९॥

भाषार्थ—७ माँ के अनेक कारण अशुभ व शुभ मन, वचन, काय हैं सो यहाँ कहते हैं। कृष्ण, नील, कपोत तीन लेश्या के परिणाम, इन्द्रियो के सुख में लम्पटता, ईर्ष्या भाव, शोक भाव, अशुभ मन के भाव हैं ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है।

रागो दोसो मोहो हास्सादोणोकसायपरिणामो ।

थूलो वा सुहुमो वा असुहमणोत्ति य जिणा वेत्ति ॥५२॥

भाषार्थ—राग द्वेष, मोह, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पु वेद, नपु सकवेद सम्बन्धी परिणाम चाहे तीव्र हो या मन्द हो अशुभ मन के भाव हैं ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं।

भत्तिच्छिरायचोरकहाओ वयण वियाण असुहमिदि ।

बंधणछेदणमारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ॥५३॥

भाषार्थ—भोजन, स्त्री, राजा व चोर इन चार विक्रयाओं को वहना अशुभ वचन जानो, बीघना, छेदना, मारना आदि कष्ट प्रद काम करना अशुभ काय की क्रिया की क्रियाएँ हैं।

मोत्तूण असुहभाव पुव्वुत्तं णिरवसेसदो दव्वं ।

वदसनिदिसीतसंजमपरिणामं सुहमणं जाणे ॥५४॥

भाषार्थ—पहले कहे हुए सर्व अशुभ भावों को व द्रव्यों को छोड़कर जो परिणाम अहिंसादि व्रत, ईर्ष्या आदि समिति, शील, समय में अनुरक्त हैं उनको शुभ मन जानो ।

संसारछेदकारणवयणं सुहवयणमिदि जिणुद्दिट्ठं ।

जिणदेवाविसु पूजा सुहकायंति य हवे चेट्ठा ॥५५॥

भाषार्थ—जिन वचनी से संसार के छेद का साधन बताया जावे वे शुभ वचन हैं ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है । श्री जिनेन्द्र देव की पूजा, गुरु भक्ति, स्वाध्याय, सामायिक, समय तथा दान आदि में चेष्टा व उद्यम सो शुभ काय है ।

सुहजोगेसु पविती संवरणं कुणदि असुहजोगेस्स ।

सुहजोगेस्स निरोहो सुदुवजोगेण संभवदि ॥५६॥

भाषार्थ—शुभ मन, वचन, काय के योगों से प्रवृत्ति करने से अशुभ योगों के द्वारा आस्रव रुक जाता है तथा जब शुद्धोपयोग में वर्ता जाता है तब शुभ योगों का भी निरोध हो जाता है—पूर्ण संवर होता है ।

सुदुवजोगेण पुणो धम्मं सुक्कं च होदि जीवस्स ।

तम्हा संवरहेद्दु भाणोत्ति विचिन्तये णिच्चं ॥५७॥

भाषार्थ—शुद्धोपयोग से ही इस जीव के धर्म ध्यान व शक्त ध्यान होता है । इसलिये कर्मों के रोकने का कारण ध्यान है ऐसा नित्य विचारना चाहिये ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य दर्शन पाहुड में कहते हैं.—

वंसणभट्टा भट्टा वंसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं ।

सिज्झन्ति चरियभट्टा वंसणभट्टा ण सिज्झन्ति ॥५८॥

भाषार्थ—जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ही भ्रष्ट हैं । क्योंकि सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट जीव को कभी निर्वाण का लाभ नहीं हो सकता है । जो चारित्र्य से भ्रष्ट हैं परन्तु सम्यक्त से भ्रष्ट नहीं हैं वे फिर ठीक चारित्र्य पालकर सिद्ध हो सकेंगे परन्तु जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं वे कभी भी सिद्धि न प्राप्त करेंगे ।

छद्द दग्ग णव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिद्दिट्ठा ।

सद्दहइ ताण रुवं सो सद्दिट्ठी मुणेयव्वो ॥५९॥

भाषार्थ—जो जीवादि छः द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, जीव तत्त्व आदि सात तत्त्व व पुण्य पाप सहित नव पदार्थ इन सबका यथार्थ स्वरूप श्रद्धान् मे खाता है उसे ही सम्यग्दृष्टि जानना योग्य है।

जीवादी सद्वहणं सम्मत्त जिणवरेह पण्णत्तं ।

ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥२०॥

भाषार्थ—व्यवहार नय से जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान् करना सम्यग्दर्शन है परन्तु निश्चय नय से अपना आत्मा ही सम्यग्दर्शन रूप है या सुद्धात्मा ही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान् सम्यक्त्त है। यह बात जिनेन्द्रो ने कही है।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्ष पाहुड में कहते हैं —

परदव्वादो दुग्गइ सद्व्वादो हु सगई होई ।

इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरय इयरम्मि ॥१६॥

भाषार्थ—पर द्रव्य में रति करने से दुर्गति होती है किन्तु स्वद्रव्य में रति करने में सुर्गति होना है ऐसा जगन्कृत् पर द्रव्य से विरक्त होकर स्वद्रव्य में प्रेम करे।

मिच्छत्तं अप्पाणं पाव पुण्ण चएवि ति विहेण ।

मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥२८॥

भाषार्थ—मिथ्यात्व, अज्ञान व पुण्यपाप को मन, वचन, काय द्वारा त्याग करके मोन व्रत के साथ योगी ध्यान में तिष्ठकर अपने शुद्ध आत्मा को ध्याये।

जीवाजीवदिहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमएण ।

त सण्णाणं भणिय अवियत्थ सव्वदरसीहिं ॥४१॥

भाषार्थ—जो योगी जीव और अजीव पदार्थ के भेद को जिनेन्द्र के मत के अनुसार यथार्थ जानना है वही सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान है। वह निर्विकल्प आत्मानुभव है ऐसा सर्वदर्शी जिनेन्द्रो ने कहा है।

परमप्पय ज्ञायंतो जोई मुच्चेइ मत्तदलोहेण ।

णादियदि णवं कम्मं णिद्धिं जिणवारीदेहिं ॥४८॥

भाषार्थ—परमात्मा को ध्याता हुआ योगी पाप बन्ध कारक लोभ से छूट जाता है। उसके नया कर्म का आस्रव नहीं होता है। ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है।

**देव गुरुम्मिय भत्तो साहम्मिय संजवेसु अणुरत्तो ।
सम्मत्तमुव्वहंतो आणरओ होइ जोई सो ॥५२॥**

भावार्थ—जो योगी सम्यग्दर्शन को धारता हुआ, देव तथा गुरु की भक्ति करता है—साधमीं समयी साधुओं में प्रीतिमान है, वही ध्यान में रुचि करने वाला होता है ।

**गह्मिऊण य सम्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरोव णिक्कम्प ।
तं जाणे झाइज्जइ सादय ! दुक्खक्खयट्ठाए ॥५६॥**

भावार्थ—हे थावक ! परम शुद्ध सम्यग्दर्शन को ग्रहण कर मेरे पर्वतवत् उसे निष्कम्प रखकर ससार के दुखों के क्षय के लिये उसीको ध्यान में ध्याया कर ।

**सम्मत्तं जो झायइ सम्माइट्ठी हवेइ सो जीवो ।
सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्ठुकम्माणि ॥५७॥**

भावार्थ—जो जीव निश्चय सम्यक्त आत्मा की दृढ़ श्रद्धाको ध्याता है वही सम्यक्दृष्टि है । जो कोई आत्मानुभव रूप सम्यक्त में रमण करता है सो दुष्ट आठ कर्मों को क्षय कर देता है ।

**किं बहुणा भणिएणं जे सिद्धा णरवरा गए काले ।
सिज्जिहहि जे वि भविया तं जाणइ सम्ममाहप्पं ॥५८॥**

भावार्थ—बहुत क्या कहे, जो महात्मा भूतकाल में सिद्ध हुए हैं व आगामी काल में सिद्ध होंगे सो सब सम्यग्दर्शनका महात्म्य है ऐसा जानो ।
**ते धण्णा सुकयत्था ते सूरा ते वि पंडिया मणुया ।
सम्मत्तं सिद्धियरं सिविणे वि ण मइलियं जेहि ॥५९॥**

भावार्थ—वे ही धन्य है, वे ही कृतार्थ हैं, वे ही वीर हैं, वे ही पंडित मानव हैं जिन्होंने स्वप्न में भी सिद्धि को देने वाले सम्यग्दर्शन को मलीन नहीं किया । निरतिचार सम्यग्दर्शन को पाकर आत्मानन्द का विलास किया । शुद्ध सम्यक्त आत्मानुभूति ही है ।

**हिंसारहिए धम्मे अट्टारहदोसवज्जिए देवे ।
णिग्गंघे पव्वयणे सद्वहणं होइ सम्मत्तं ॥६०॥**

भाषार्थ—हिंसा रहित धर्म में, अठारह दोष रहित देव में व निर्ग्रन्थ मोक्ष मार्ग या साधु मार्ग में जो श्रद्धान है सो सम्यग्दर्शन है।

(७) श्री वट्टकेर आचार्य भूलाचार द्वादशानुश्रेक्षा में कहते हैं—

रागो दोसो मोहो इन्दियसण्णा य गारवकसाया ।

मणवयणकायसहिदा दु आसवा हौति कम्मस्स ॥३८॥

भाषार्थ—राग, द्वेष, मोह, पाच इन्द्रियो के विषय, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, सज्जा, ऋद्धि गारव, रस गारव, सात गारव व ऐसे तीन अभिमान, व क्रोधादि कषाय तथा मन, वचन, काय कर्मों के आने के द्वार हैं।

हिंसाविर्एहि पंचहि आसवदारेहि आसवदि पावं ।

तेहितो धुव विणासो सासवणावा जह समुदे ॥४६॥

भाषार्थ—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाँच आस्रव के द्वार हैं। उनसे ऐसा पाप का आस्रव होता है, जिनसे सदा ही आत्मा का ससार समुद्र में नाश होता है। जैसे छेद सहित नौका समुद्र में डगमगा कर डूबती है।

इन्दियकसायदोसा णिग्घिप्पन्ति तवणाणविणएहि ।

रज्जुहि णिग्घिप्पन्ति हु उप्पहगामो जहा तुरया ॥५०॥

भाषार्थ—जैसे कुमार्ग में जाने वाले घोड़े लगामो से रोक सिये जाते हैं वैसे ही तप, ज्ञान व विनय के द्वारा इन्द्रिय व कषाय के दोष दूर हो जाते हैं।

संसारे संसरंतस्स खओवसमगदस्स कम्मस्स ।

सञ्चस्स वि होदि जगे तवसा पुण णिज्जरा विउल्ला ॥५५॥

भाषार्थ—ससार में भ्रमण करते हुए जब कर्मों का क्षयोपशम होता है तब इस लोक में सर्व जीवों के एक देश निर्जरा होती है परन्तु तप करने से बहुत अधिक कर्मों की निर्जरा होती है।

चिरकालमज्जिदं पि य विहुणदि तवसा रयत्ति जाऊण ।

बुविहे तवम्मि जिववं मज्जेदओ हवदि अप्पा ॥५८॥

भाषार्थ—चिरकाल के बांधे हुए कर्मरज तप के द्वारा धुल जाते हैं ऐसा जानकर दो प्रकार बाहरी भीतरी तप के द्वारा नित्य ही आत्मा की भावना करनी योग्य है।

(८) श्री बटुकेर स्वामी मूलाचार समयसार अधिकार में कहते हैं—
सम्मत्तादो णाणं णाणादो सव्वभावउवलद्धी ।

उवलद्धपयत्थो पुण सेयासेयं वियाणादि ॥१२॥

सेयासेयविदण्हू उद्धुदुस्सील सीलवं होवि ।

सीलफलेणब्भुदयं तत्तो पुण लहदि णिव्वाणं ॥१३॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन के होने पर सम्यग्ज्ञान होता है। सम्यग्ज्ञान से सर्व पदार्थका यथार्थ ज्ञान होता है। जिसको पदार्थों का भेदविज्ञान है वह हितकर व अहितकर भावों को ठीकर जानता है। जो श्रेय व कुश्रेय को पहचानता है, वह कजाचार को छोड़ देता है। शीलवान हो जाता है। शील के फल से सम्पूर्ण चारित्र को पाता है। पूर्ण चरित्र को पाकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।

णाणविण्णाणसंपण्णो ज्ञाणज्झणतवेज्जुदो ।

कसायगारवुम्मुक्को संसारं तरदे लहुं ॥७७॥

भाषार्थ—जो ज्ञान व चारित्र से सम्पन्न होकर ध्यान, स्वाध्याय व तप में लीन है तथा कषाय व अभिमान से मुक्त है, वह शीघ्र संसार से तर जाता है।

(९) श्री बटुकेर स्वामी मूलाचार पञ्चाचार में कहते हैं—

णेहोउप्पिदगत्तस्स रेणुओ लग्गदे जघा अंगे ।

तह रागदोससिणेहोल्लिदस्स कम्मं मुणेयव्वं ॥३८॥

भाषार्थ—जैसे तेल से चिकने शरीर पर रज लग जाती है, वैसे राग, द्वेष रूपी तैल से जो लिप्त है उसके कर्म का बन्ध हो जाता है।

जं खलु जिणोवदिट्ठं तत्थित्ति भावदो गहणं ।

सम्मदंसगभावो तविववरीदं च मिळ्ळत्तं ॥६८॥

भाषार्थ—जैसे पदार्थ का स्वरूप जिनेन्द्र ने कहा है वे ही पदार्थ हैं ऐसा भावपूर्वक अद्वान करना सम्यग्दर्शन है, इससे विपरीत मिथ्यादर्शन है।

जे अत्यपज्जया खलु उवदिट्ठा जिणवरेहि सुदणाने ।

ते तह रोचेदि णरो दंसणविणयो हवदि एसो ॥१६८॥

भाषार्थ—जो जीवादि पदार्थ जिनेन्द्रो ने श्रुतज्ञान में उपदेश किये हैं उनकी तरफ जो मानव रुचि करता है उसी के ही सम्यग्दर्शन की विनय होती है ।

(१०) श्री वट्टकेर स्वामी मूलाचार षडावश्यक में कहते हैं—

जिदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा होति ।

हंता अरिं च जम्मं अरहंता तेण वुच्चंति ॥५४॥

भाषार्थ—जिसने क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायो को जीत लिया है वे जिन हैं । जिन्होंने ससार रूपी शत्रु को नाश कर दिया है वे ही अरहन्त हैं ऐसे कहे जाते हैं ।

अरिहंति बंदणमंसणाणि अरिहंति पूयसक्कारं ।

अरिहंति सिद्धिगमणं अरहंता तेण उच्चंति ॥६५॥

भाषार्थ—जो वन्दना व नमस्कार के योग्य हैं व जो पूजा सत्कार के योग्य हैं । तथा जो सिद्ध होने योग्य हैं उनको अरहन्त ऐसा कहते हैं ।

सच्चं केवलकणं लोगं जाणंति तह य पस्संति ।

केवलणाणचरित्ता तह्मा ते केवली होति ॥६७॥

भाषार्थ—क्योंकि श्री अरहन्त भगवान केवल ज्ञान के विषय रूप सर्व लोक अलोक को देखते जानते हैं व केवल ज्ञान में ही आचरण कर रहे हैं इसलिये वे केवली होते हैं ।

मिच्छत्तवेदणीयं णाणावरणं चरित्तमोहं च ।

तिविहा तमाहु मुक्का तह्मा ते उत्तमा होति ॥६८॥

भाषार्थ—क्योंकि अरहन्त भगवान ने मिथ्यात्वमय श्रद्धान को, ज्ञानावरण को, चारित्र्य मोह को इन तीनों को त्याग कर दिया है, इसलिये वे उत्तम हैं ।

भत्तोए जिणवराणं खीयदि जं पुव्वसंचियं कम्मं ।

आयरियपसाएण य विज्जा मंता य सिज्जंति ॥७२॥

भाषार्थ—श्री जिनेन्द्रो की भक्ति से पूर्व संचित कर्म क्षय हो जाते

हैं। आचार्य की भक्ति से व उनकी कृपा से विद्याएँ व मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं।

जे द्रव्यपञ्जया खलु उवविट्ठा जिणवरोहं सुवणाणे ।

ते तह सहहवि णरो बंसणविणओत्ति णादव्वो ॥८८॥

भाषार्थ—जो द्रव्यों की पर्याये जिनेन्द्र ने श्रुतज्ञान में उपदेश की हैं उनका जो श्रद्धान करता है, वह दर्शन विनय है ऐसा जानना योग्य है।

(११) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्ड में कहते हैं—

श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम् ।

त्रिमूढापोढमष्टांगं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥८९॥

भाषार्थ—सत्यार्थ देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। वह नि शक्तादि आठ अंग सहित हो, लोक मूढता, देव मूढता, गुरु मूढता रहित हो। तथा जाति, कल, धन, बल, रूप, विद्या, अधिकार, तप इन आठ मदो रहित हो।

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातगदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढांगारान्तरौजसम् ॥९०॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन सहित एक चाडाल को भी गणधर देवो ने माननीय देव तुल्य कहा है। जैसे भस्म में छिपी हुई अग्नि की चिनगारी हो। आत्मा उसका पवित्र होगया है, किन्तु शरीर रूपी भस्म में छिपा है।

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥९१॥

भाषार्थ—जो सम्यग्दृष्टि गृहस्थ है, वह मोक्ष मार्ग पर स्थिर है, जबकि मिथ्यादृष्टि मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिये सम्यग्दृष्टी गृहस्थ मिथ्यादृष्टी मुनि से श्रेष्ठ है।

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्त्वेकाल्ये त्रिजगत्यपि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृताम् ॥९२॥

भाषार्थ—तीन लोक व तीन काल में सम्यग्दर्शन के समान प्राणियों को कोई ब्रह्माण्वारा नहीं है। इसी तरह मिथ्यादर्शन के समान कोई अहितकारी नहीं है।

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्गनपुंसकस्त्रीत्वानि ।

दुष्कुलविकृताल्पायुर्दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥३५॥

भावार्थ—शुद्ध सम्यक्दृष्टि व्रत रहित होने पर भी नारकी, पशु, नपुंसक, स्त्री, नीच कुली, विनयागी, अल्प आयु धारी तथा दरिद्री नहीं पैदा होते हैं ।

(१२) श्री शिवर्षोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

अरहन्तसिद्धचेद्भय, सुवे य धम्मे य साधुवग्ने य ।

आयरियेसुवज्जाएसु, पवयणे दंसणे चावि ॥४६॥

भत्ती पूया वण्णजणणं च णासणमवण्णवादस्स ।

आसादणपरिहारो, दंसणविणओ समासेण ॥४७॥

भावार्थ—श्री अरहन्त भगवान्, सिद्ध परमेष्ठी, उनकी मूर्ति, द्वाद-
शांग श्रुत, धर्म, साधु समूह, आचार्य, उपाध्याय, प्रवचन और
सम्यग्दर्शन इन दश स्थानों में भक्ति करना, पूजा करनी, गुणों का वर्णन
करना, कोई निन्दा करे तो उसको निवारण करना, अविनय को मेटना,
यह सब संक्षेप में सम्यग्दर्शन का विनय है ।

णगरस्स जह दुवारं, मुहस्स चक्खू तरुस्स जह मूलं ।

तह जाण सुसम्मत्तं, णाणचरणवीरियतवाणं ॥७४०॥

भावार्थ—जैसे नगर की शोभा द्वार से है, मुख की शोभा चक्षु से
है, वृक्ष की स्थिरता मूल से है, इसी तरह ज्ञान, चारित्र्य, तप और वीर्य
की शोभा सम्यग्दर्शन से है ।

सम्मत्तस्स य तंभो, तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लम्भो ।

सम्मदंस्सण लम्भो, वरं खु तेलोक्कलंभादो ॥७४६॥

लब्धूण य तेलोक्कं, परिवडवि परिमिदेण कालेण ।

लब्धूण य सम्मत्तं, अक्खयसोक्खं लहदि मोक्खं ॥७४७॥

भावार्थ—एक तरफ सम्यग्दर्शन का लाभ होता हो दूसरी तरफ
तीन लोक का राज्य मिलता है तो भी तीन लोक के लाभ से सम्यग्दर्शन
का लाभ श्रेष्ठ है । तीन लोक का राज्य पाकर के भी नियत काल पीछे

वहाँ से पतन होगा । और जो सम्यग्दर्शन वा लाभ हो जायगा तो अविनाशी मोक्ष के सुख को पायेगा ।

**विधिणा कवस्स सत्सस्स, जहा णिप्पादयं हवदि वासं ।
तह अरहादियभत्ती, णाणचरणदंसणतवाणं ॥७५५॥**

भावार्थ—विधि सहित बोये हुए अन्न का उत्पाद जैसे वर्षा से होता है वैसे ही अरहन्त आदि की भक्ति से ज्ञान चारित्र्य सम्यक्त व तप की उत्पत्ति होती है ।

**जो अभिलासो विसएसु, तेण न य पावए सुहं पुरिसो ।
पावदि य कम्मबंधं, पुरिसो विसयाभिलासेण ॥१८२७॥**

भावार्थ—जो पुरुष पांच इन्द्रियो के विषयो में अभिलाषा करता है वह आरमसुख को नहीं पा सकता है । विषयो की अभिलाषा से यह पुरुष कर्म का बन्ध करता है ।

**कोहि उहिज्ज जह चंदणं, णरो दारुणं च बहुमोल्लं ।
णासेइ मणुत्सभवं, पुरिसो तह विसयलोभेण ॥१८२८॥**

भावार्थ—जैसे कोई मानव बहुमूल्य जन्दन के वृक्ष को मकड़ी या ईषन के लिये जला डाले तैसे ही अज्ञानी पुरुष इन्द्रिय विषयो के लोभ से इस मनुष्य भव को नाश कर देता है ।

**छंडिय रयणाणि जहा, रयणद्दीवा हरिज्ज कट्ठाणि ।
माणुसभवे वि छंडिय, धम्मं भोगेऽभिलसदि तहा ॥१८२९॥**

भावार्थ—जैसे कोई पुरुष रत्नद्वीप में रत्नों को छोड़ कर काष्ठ को ग्रहण करे वैसे ही इस मनुष्य भव में अज्ञानी धर्म को छोड़ कर भोगों की अभिलाषा करता है ।

**गंतूण णंदणवणं, अमियं छंडिय विसं जहा पियइ ।
माणुसभवे वि छंडिय, धम्मं भोगेऽभिलसदि तहा ॥१८३०॥**

भावार्थ—जैसे कोई पुरुष नन्दनवन में जाकर अमृत को छोड़ विष पीवे वैसे ही अज्ञानी इस मनुष्य भव में धर्म को छोड़ कर भोगों की अभिलाषा करता है ।

गुप्ति परिखाहि गुप्तं, संजमणयरं ण कम्मरिउसेणा ।

बंधेइ सत्तुसेणा, पुरं व परिखादिहिं सुगुत्तं ॥१८३८॥

भावार्थ—जैसे खाई कोट से रक्षित नगर को शत्रु की सेना भग नहीं कर सकती है वैसे तीन गुप्ति रूपी खाई कोट से रक्षित समय नगर को कर्म रूपी बैरी की सेना भग नहीं कर सकती है ।

अमुयंतो सम्मत्तं, परीसहचमुक्करे उदीरंता ।

जेव सदी मोत्तव्वा, एत्थ हु आराधणा भणिया ॥१८४२॥

भावार्थ—परीषहो की सेना का समूह आने पर भी ज्ञानी को सम्यग्दर्शन को न छोड़ते हुए भेदविज्ञान की स्मृति को नहीं छोड़ना चाहिए ।

इहिऊण जहा अग्गी, विद्धंसदि सुवहुगं पि तणरासीं ।

विद्धंसदि तवाग्गी, तह कम्मतणं सुवहुगं पि ॥१८४६॥

भावार्थ—जैसे अग्नि आप ही जल कर बहुत तृण के ढेर को जला देती है वैसे ही तप रूपी अग्नि बहुत वास के संचित बर्णों को जला देती है ।

धादुगवं जह कणयं, सुज्झइ धम्मंतमग्गिणा महदा ।

सुज्झइ तवग्गिधम्मो, तह जीवो कम्मधादुगदो ॥१८५१॥

भावार्थ—जैसे पाषाण में मिला हुआ सोना महान् अग्नि से घसा हुआ शुद्ध हो जाता है वैसे कर्म धातु से मिला हुआ जीव महान् तप रूपी अग्नि से घसा हुआ शुद्ध हो जाता है ।

एवं पिणद्धसंवरवम्मो सम्मत्तवाहणारूढो ।

सुदणाणमहाधणुगो, ज्ञाणादितवोमयसरेहिं ॥१८५३॥

संजमरणभूमीए कम्मरिचमू पराजिणिय सव्वं ।

पावदि संजयजोहो अणोवमं मोक्खरज्जसिंरिं ॥१८५४॥

भावार्थ—इस तरह जो कोई समयी योद्धा सवर रूपी बस्तर पहन कर, सम्यग्दर्शन रूप वाहन पर चढ़ा हुआ श्रुतज्ञान रूपी महा धनुष द्वारा ध्यानमयी तप के बाणों को समय रूपी रणभूमि में कर्म रूप बैरी पर चला कर सर्व कर्म की सेना को जीत लेता है वही अनुपम मोक्ष की राज्य लक्ष्मी को पाता है ।

णिज्जियदोसं देव, सव्वजीवाण दयावरं धम्मं ।

वज्जियगमं च गुरुं, जो मण्णवि सो हु सद्विट्ठी ॥१॥

भावार्थ—बहुो सम्यग्दृष्टि कहा जाता है जो दोष रहित देव को, सर्व जीवो पर दया करने वाले धर्म को व परिग्रह रहित गुरु को ही मानता है ।

(१३) श्री गुणमद्वाचार्य आत्मानुशासन मे कहते हैं—

सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात् ।

सद्वृत्तात्स च तच्च बोधनियतं सोप्यागमात् स श्रुतेः ॥

सा चाप्तात्स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेष्वत-

स्तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखं सन्तः श्रयन्तु श्रियः ॥८॥

भावार्थ—सर्व जीव सच्चे सुख को शीघ्र चाहते हैं । सो सुख सर्व कर्मों के क्षय से होगा । कर्मों का क्षय सम्यक्चारित्र्य से होगा । चारित्र्य सम्यग्ज्ञान पर निर्भर है । सो ज्ञान आगम से होता है । आगम श्री जिन-वाणी के उपदेश के आधार पर है । यह उपदेश अरहन्त आप्त से मिलता है । आप्त वही यथार्थ है जो रागादि दोषो से रहित हो । इसलिए सत्पुरुष भले प्रकार विचार करके सुखरूपी लक्ष्मी के लिए सच्चे देव की शरण ग्रहण करो ।

शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥१५॥

भावार्थ—शान्त भाव, ज्ञान, चारित्र्य, तप इन सबका मूल्य सम्यक्त के बिना कंकड़ पत्थर के समान है । परन्तु यदि इनके साथ सम्यग्दर्शन हो तो इनका मूल्य महामणि के समान अपार है ।

अस्त्यात्माऽस्तमितादिबन्धनगतस्तद्वन्धनान्यास्वभौ-

स्ते क्रोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्तेऽव्रतात् ।

मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालादिलब्धौ क्वचित्-

सम्यक्त्वव्रतदक्षताऽकलुषताऽयोगैः क्रमान्मुच्यते ॥२४१॥

भावार्थ—आत्मा है सो अनादि काल से कर्मों से बंधा है । कर्मों का

बन्ध आस्रवो से होता है, आस्रव क्रोधादि से होता है, क्रोधादि प्रमाद से होते हैं, प्रमाद हिंसा आदि पाच अव्रतो से होता है, ये अव्रत मिथ्यादर्शन से पुष्ट होते हैं, इस ही मिथ्यादर्शन से यह आत्मा मलीन है, काल आदि की लब्धि पाकर जो सम्यग्दर्शन, चारित्र्य, विवेक, कषाय रहितपना पावे तो यह अनुक्रम से मुक्त हो जावे।

(१४) श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार मे कहते हैं—

मणवयणकायरोहे रुज्जइ कम्माण आसवो णूणं ।

चिरवद्धं गलइ सइं फलरहियं जाइ जोईणं ॥३२॥

भाषार्थ—मन, वचन, वाय को रोक सेने पर नियम से कर्मों का आस्रव रुक जाता है तथा चिरकाल के बधे हुए कर्म फलरहित होकर योगी की आत्मा से स्वयं जल जाते हैं।

लहइ ण भव्वो मोक्खं जावइ परदव्ववावडो चित्तो ।

उगगतवंपि कुणंतो सुद्धे भावे लहुं लहइ ॥३३॥

भाषार्थ—घोर तप करते हुए भी जब तक पर द्रव्यों मे मन लवलीन है तब तक भव्य जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है किन्तु शुद्ध भाव मे लीन होने से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

परदव्व देहाई कुणइ ममत्तिं च जाम तस्सुव्वरिं ।

परसमयरदो तावं वज्जदि कम्मेहिं विविहेहिं ॥३४॥

भाषार्थ—शरीर आदि पर द्रव्य हैं। जबतक यह जीव उनके ऊपर ममता करता है तब तक वह पर पदार्थ मे रत बहिरात्मा है और जबतक नाना प्रकार कर्मों से बधता है।

रुसइ तूसइ णिच्चं इन्द्रियविसर्येहिं संगओ मूढो ।

सकसाओ अण्णाणी णाणी एदो व विवरीदो ॥३५॥

भाषार्थ—वषायवान अज्ञानी मूढ़ नित्य ही इन्द्रियों के विषयो को मनोज पाकर सन्तुष्ट होता है, अमनोज पाकर क्रोधित होता है परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत रहता है।

ण मुएइ सगं भावं ण परं परिणमइ मुणइ अप्पाणं ।

जो जीवो संवरणं णिज्जरणं सो फुडं भणिओ ॥३५॥

भाषार्थ—जो जीव अपने शुद्ध आत्मीक भाव को छोड़ता नहीं है तथा पर रागादि भावों में परिणमता नहीं है और अपने आत्मा का अनुभव करता है वही प्रगट रूप से सवर रूप और निर्जरारूप कटा गया है।

**ण मरइ तावेत्थ मणो जाम ण मोहो खयंगओ सुव्वो ।
खीयंति खीणमोहे सेसाणि य छाइक्कम्माणि ॥६४॥**

भाषार्थ—जब तक सर्व मोह का क्षय नहीं होता है तब तक मन का मरण नहीं होता है। मोह के क्षय होने पर शेष तीन चातीय कर्म भी क्षय हो जाते हैं।

णिहए राए सेण्णं णासइ सयमेव गलियमाहप्पं ।

तह णिहयमोहराए गलंति णिस्सेसघाईणि ॥६५॥

भाषार्थ—जैसे राजा के मरने पर राजा की मेना प्रभारहित होकर स्वयं भाग जाती है वैसे ही मोह राजा के नाश होने पर सर्व चातीय कर्म जल जाते हैं।

धम्माभावे परदो गमणं णत्थिति तस्स सिद्धस्स ।

अत्थइ अणंतकालम् लोयगगणिवासिउं होउं ॥७०॥

भाषार्थ—अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है इससे श्री सिद्ध भगवान का गमन लोक के बाहर नहीं होता है वे लोक के अग्र भाग में अनन्त काल तक निवास करते रहते हैं।

संते वि धम्मदव्वे अहो ण गच्छइ तह य तिरियं वा ।

उड्ढं गमणसहाओ मुक्को जीवो हवे जम्हा ॥७१॥

भाषार्थ—लोक में सर्वत्र धर्म द्रव्य होते हुए भी मुक्त जीव न नीचे जाता है न आठ दिशाओं में जाता है किन्तु ऊपर को ही जाता है क्योंकि जीव का ऊर्ध्व गमन स्वभाव है।

(१५) श्री योगेन्द्रदेव योगसार में कहते हैं—

मगगणगुणठाणइ कहिया ववहारेण वि दिट्ठि ।

णिच्छइणइ अप्पा मुणहु जिम पावहु परमेट्ठि ॥१७॥

भाषार्थ—चौदह मार्गणा, व चौदह गुणस्थान व्यवहारण में जीव

के वहे गए हैं। निश्चय नय से आत्मा को इनसे रहित ध्याओ जिससे पन्मेण्टी पद की प्राप्ति हो सके।

णिच्छइ लोचपमाण मुणि व्यवहारइ सुसरीरु ।

एहउ अप्पसहाउ मुणि लहु पावहु भवतीरु ॥२४॥

भावार्थ—निश्चय नय से यह आत्मा लोक प्रमाण आकारधारी है परन्तु व्यवहारनय से अपने शरीर के प्रमाण है, ऐसे आत्मा के स्वभाव का मनन करो जिससे शीघ्र ही ससार सागर के तट पर पहुँच जाओ।

चउरासीलक्खहु फिरिउ काल अणाइ अणंतु ।

पर सम्मत्त ण लद्धु जिउ एहउ जाणि निमंतु ॥२५॥

भावार्थ—यह जीव अनादि काल से अनन्त काल हो गया चौरासी लाख योनियो में फिरता चला आ रहा है क्योंकि इसको सम्बन्धदर्शन का लाभ नहीं मिला, यही बात बिना भ्रान्ति के जानो। सम्बन्ध रत्न हाथ लग जाता तो भव में न भ्रमता।

पुण्णि पावइ सगग जिय पावइ णरयणिवासु ।

वे छंडिवि अप्पा मुणइ तउ लब्भइ सिववासु ॥३२॥

भावार्थ—पुण्य बन्ध से जीव स्वर्ग में जाता है, पाप बन्ध से नरक में वास पाता है। जो कोई पुण्य पाप दोनों से ममता छोड़कर अपने आत्मा को ध्याता है वही मोक्ष में वास पाता है।

छहदव्वहु जे जिणकहिआ णव पयत्थ जे तत्त ।

ववहारे जिणउत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥३५॥

भावार्थ—श्री जिनेन्द्र ने जो छह द्रव्य तथा नौ पदार्थ कहे हैं उनका श्रद्धान व्यवहार नय से सम्बन्ध भगवान ने कहा है उनको प्रयत्न पूर्वक जानना योग्य है।

तित्थहु देउलि वेउ जिणु सव्व वि कोई भणेइ ।

वेहादेउलि जो मुणइ सो वुह को वि हवेइ ॥४४॥

भावार्थ—तीर्थस्थान में व देवालय में श्री जिनेन्द्र देव हैं ऐसा सब कोई कहता है। परन्तु जो अपने शरीर रूपी मन्दिर में आत्मा देव को पहचानता है वह कोई एक पण्डित है।

आउ गलइ न बि मणु गलइ न बि आसाहु गलेइ ।

मोह फुरइ न बि अप्पहिउ इम संसार भमेइ ॥४८॥

भाषार्थ—आयु तो गलती जाती है । परन्तु न तो मन गलता है न आशातृष्णा गलती है । मोह की गहलता झलक रही है । इससे यह प्राणी आत्महित नहीं करता हुआ इस संसार में भ्रमण किया करता है ।

जेहु मणु गिसयह रमइ तिम जे अप्प-मुणेइ ।

जोइउ भणइ रे जोइहु लहु निम्माण लहेइ ॥४९॥

भाषार्थ—जैसा यह मन इन्द्रियो के विषयो में रमता है, वैसा यदि अपने आत्मा के अनुभव में रम जावे तो योगेन्द्र देव कहते हैं कि हे योगी ! यह जीव शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेवे ।

जो पाउ गि सो पाउ मुणि सव्वु गि को गि मुणेइ ।

जो पुण्ण वि पाउ गिभणइ सो बुह को गि हवेइ ॥५०॥

भाषार्थ—जो पाप है सो पाप है ऐसा तो सब कोई मानते हैं । परन्तु जो कोई पुण्य को भी पाप कहता है, आत्मा का वाक्क पहना है ऐसा बुद्धिमान कोई ही होता है ।

जइ बंधउ मुक्कउ मुणहि तो बंधियहि निभंतु ।

सहजसरुवि जइ रमइ तो पागइ सिग संतु ॥५१॥

भाषार्थ—जो कोई ऐसा विकल्प करता है कि मैं बन्धाहू मुझे मुक्त होना है वह अवश्य बन्ध को प्राप्त होता है । जो कोई सहज आत्म स्वरूप में रमण करता है वही परम शान्त मोक्ष को पाता है ।

सम्माइट्टीजीगइह दुग्गइगमणु न होइ ।

जइ जाइ गि तो दोस न गि पुग्गकिउ खणणेइ ॥५२॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव का दुर्गति में गमन नहीं होता है यदि पूर्ववत् आयु कर्म के योग से दुर्गति जावे भी तो दोष नहीं है, वह पूर्वकृत कर्मों का नाश ही करता है ।

अप्पसरुवह जो रमइ छंडवि सहुगगहार ।

सो सम्माइट्टी हवइ लहु पागइ भगवार ॥५३॥

भाषार्थ—जी सर्व व्यवहार को छोड़कर एक आत्मा के स्वरूप में रमण करता है वही सम्यग्दृष्टी है, वह शीघ्र भवसागर से पार हो जाता है।

जो सम्मत्तपहाणु बहु सो तयलोय पहाणु ।

केवलणाण वि सह लहई सासयंसुखणिहाणु ॥८०॥

भाषार्थ—जो पण्डित सम्यग्दर्शन में प्रधान है वह तीन लोक में प्रधान है। वह शीघ्र ही अविनाशी सुख के निधान केवल ज्ञान को भलका लेता है।

जे सिद्धा जे सिज्झसिहि जे सिज्झहि जिण उत्तु ।

अप्पादसण ते वि फुडु एहउ जाणि निभंतु ॥९०६॥

भाषार्थ—जो सिद्ध हुए हैं व जो सिद्ध होंगे व जो सिद्ध हो रहे हैं, वे सब आत्मा के दर्शन से ही—निश्चय सम्यग्दर्शन से ही होते हैं ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। इसी बात को बिना किसी भ्रान्ति के जान।

(१६) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं —

तापत्रयोपतप्तेभ्यो भव्येभ्यः शिवशर्मणे ।

तत्त्वं हेयमुपादेयमिति द्वेधाभ्यधादसौ ॥३॥

भाषार्थ—जन्म जरा मरण के ताप से दुखी भव्य जीवों को मोक्ष का सुख प्राप्त हो जावे इसलिये सर्वज्ञ ने हेय और उपादेय ऐसे दो तत्त्व बताए हैं।

बन्धो निबन्धनम् चास्य हेयमित्युपदर्शितम् ।

हेयं स्याद्दुःखसुखयोर्यस्माद्बीजमिदं द्वयं ॥४॥

भाषार्थ—कर्म बन्ध और उसका कारण हेय तत्त्व या त्यागने योग्य तत्त्व कहा गया है क्योंकि ये ही दोनों त्यागने योग्य सासारिक दुःख तथा सुख के बीज हैं।

मोक्षस्तत्कारणं चैतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भवति ॥५॥

भाषार्थ—मोक्ष और उसका साधन उपादेय तत्त्व या ग्रहण करने

योग्य तत्व कहा गया है क्योंकि इसी ही से उपादेय मोक्ष सुख का प्रकाश होगा ।

तत्र बन्धः सहेतुभ्यो यः संश्लेषः परस्परं ।

जीवकर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धश्चतुर्विधः ॥६॥

भाषार्थ—राग द्वेषादि कारणों से तो जीव का और कर्म वर्गणाओं का परस्पर सम्बन्ध होना सो बन्ध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग से चार प्रकार का प्रसिद्ध है ।

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बन्धस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥८॥

भाषार्थ—बन्ध के हेतु संक्षेप से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र है । इससे अधिक जो कुछ कहना है सो इन ही का विस्तार है ।

स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यव्रितयात्मकः ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपज्ञं निर्जरासंवरक्रियाः ॥२४॥

भाषार्थ—मोक्ष का साधन जिनेन्द्र भगवान ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र की एकता को कहा है । इससे नवीन कर्मों का सवर होता है व पुरातन कर्मों की निर्जरा होता है ।

जीवादयो नवाप्यर्था ते यथा जिनभाषिताः ।

ते तथैवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दर्शनम् स्मृतं ॥२५॥

भाषार्थ—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, पुण्य, पाप, सवर, निर्जरा, मोक्ष इन नव पदार्थों का जैसा स्वरूप श्री जिनेन्द्र ने कहा है वे उसी ही तरह हैं । ऐसी श्रद्धा उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

पुरुषः पुद्गलः कालो धर्माधर्मौ तथांवरं ।

षड्विधं द्रव्यमाप्नोति तत्र छेयवमः पुमान् ॥११७॥

भाषार्थ—जीव, पुद्गल, काल, धर्म, अधर्म तथा आकाश छ प्रकार द्रव्य कहा गया है । उनमें ध्यान करने योग्य एक शुद्ध आत्मा ही है ।

कर्मबन्धनविघ्नंसादूर्ध्वं ब्रज्यास्वसावतः ।

क्षमेनैकेन मुक्तात्मा जगद्वूडाप्रमूच्छति ॥२३१॥

भाषार्थ—कर्मों के बन्ध क्षय हो जाने पर मुक्त आत्मा एक समय में ही स्वभाव से ऊपर को जाता है और लोक शिखर पर विराजमान हो जाता है ।

पुंसः संहारविस्तारौ संसारे कर्मनिमित्तौ ।

मुक्तौ तु तस्य तौ नस्तः अयात्तद्धेतुकर्मणां ॥२३२॥

भाषार्थ—ससार अवस्था में कर्मों के उदय के निमित्त से जीव के आकार में सकोच या विस्तार होता था, मुक्त होने पर सकोच विस्तार के कारण कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्मा के प्रवेशो का सकोच विस्तार नहीं होता है । जैसा अन्तिम शरीर से आत्मा होता है वैसा आकार सिद्ध भगवान का स्थिर रहता है ।

तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षीणे कर्मणि पौरुषः ।

यथा मणिस्वहेतुभ्यः क्षीणे सांसर्गिके मले ॥२३६॥

भाषार्थ—जब सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप में हो ठहरता है जैसे रत्न के भीतर से ससर्ग प्राप्त मल उसके हेतुओं से निकल जाने पर रत्न अपने स्वभाव में चमकता है ।

(१७) श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहते हैं —

परिणममाणो नित्यं ज्ञानविवर्त्ते रनादिसन्तस्या ।

परिणामानां स्वेषां स भवति कर्त्ता च भोक्ता च ॥१०॥

भाषार्थ—यह जीव अनादि काल से ज्ञानावरणादि कर्मों से मलीन है, उन कर्मों के द्वारा जिन विभावों में यह परिणमन करता है उनका यह जीव अपने को कर्त्ता तथा भोक्ता मान लेता है ।

जीवकृतं परिणाम निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥१२॥

भाषार्थ—जीव के राग द्वेषादि विभावों के निमित्त होते हुए अन्य कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल स्वयं ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं ।

परिणममाणस्य चितश्चिदात्मकेः स्वयमपि स्वकेभावेः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥१३॥

भाषार्थ—यह जीव आप ही अपने ही चैतन्यमयी रागादि भावों से जब परिणमन करता है तब वहाँ पुद्गल कर्म का उदय निमित्त मात्र होता है। रागादि नैमित्तिक भाव हैं, जीव के स्वभाव नहीं है।

एवमयं कर्मकृतेर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजं ॥१४॥

भाषार्थ—इस तरह जी कर्मों के निमित्त से रागादि भाव होते हैं उनका आत्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। निश्चय से आत्मा उनसे भिन्न है तो श्री अज्ञानी जीवों को यही प्रतीति में आता है कि ये रागादि भाव जीव के ही हैं, यही प्रतिभास अज्ञान है और ससार भ्रमण का कारण है।

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् ।

श्रद्धान विपरीताऽभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

भाषार्थ—जीव और अजीव आदि तत्त्वों का श्रद्धान विपरीत अभिप्राय रहित यथार्थ रूप से रखना चाहिये यही व्यवहार सम्यक्त्व है, निश्चय से यह सम्यक्त्व आत्मा का स्वभाव है।

असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः ।

सविपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥२११॥

भाषार्थ—जब साधक के रत्नत्रय की भावना पूर्ण नहीं होती है, जब जी कर्मों का बन्ध होता है उसमें रत्नत्रय का दोष नहीं है। रत्नत्रय तो मोक्ष का ही साधक है, वह बन्धकारक नहीं है। उस समय जो रत्नत्रय भाव का विरोधी रागादि होता है वही बन्ध का कारण है।

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१२॥

भाषार्थ—जितने अंश सम्यग्दर्शन होता है उतने अंश से बन्ध नहीं होता है। उसी के साथ जितना अंश राग का होता है उसी राग के अंश से बन्ध होता है।

योगात्प्रवेशबन्धः स्थितिवन्धो भवति यः कषायात् ।

दर्शनबोधचरित्रं न योगरूपं कषायरूपं च ॥२१५॥

भावार्थ—योगी से प्रदेश बन्ध और प्रकृति बन्ध होता है, कषायो से स्थिति बन्ध व अनुभाग बन्ध होता है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य न योग रूप हैं, न कषाय रूप हैं। इससे रत्नत्रय बन्ध के कारण नहीं हैं।

(१८) श्री अमृतचन्द्राचार्य नाटक समयसार कलश में कहते हैं ---

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः ।

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

सम्यग्दर्शनमेतदेवनियमादात्मा च तावानयम् ।

तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमामात्मायमेकोऽस्तुनः ॥६-१॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अपने इस आत्मा को जो अपने एक द्रव्य स्वभाव में निश्चल है, अपने स्वरूप में व्याप्त है व पूर्ण ज्ञान समूह है। सर्व अन्य द्रव्यो से भिन्न देखना या अनुभव करना सम्यग्दर्शन है। नियम से वही निश्चय सम्यग्दर्शन आत्माका गुण है, आत्मा में व्यापक है, आत्मा जितना है उतना ही उसका गुण सम्यग्दर्शन है। इसलिये नव पदार्थों की परिपाटी के विचार को छोड़कर हमें एक अपना आत्मा ही ग्रहण योग्य है।

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि ।

व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ॥

इत्युद्दामविवेकघस्मरमहो भारेण भिन्दंस्तमो ।

ज्ञानीभूय तदा स एष तसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४-३॥

भावार्थ—व्याप्य व्यापकपना तत्स्वरूप में ही होता है अतत् स्वरूप में नहीं होता है। अर्थात् गुण गुणी में ही होता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ व्यापकपना नहीं होता है। इसलिये जीव का पुद्गल के साथ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं है। ऐसे दृढ भेद विज्ञान रूपी महान तेज के भार से जब अन्तरंग का अज्ञान मिट जाता है अर्थात् अज्ञान से जो आत्मा को पुद्गल का व रागादि का कर्ता मानता था वह अज्ञान चना जाता है तब यह सम्यग्दृष्टी जीव ज्ञानी होता हुआ पर भाव के कर्तापने से रहित ही शोभता है। ज्ञानी को तब दृढ निश्चय हो जाता है कि आत्मा मूल स्वभाव से पुद्गलका व रागादिका कर्ता नहीं है। रागादि भाव नैमित्तिक भाव हैं—आत्मा स्वभाव से कर्ता नहीं है।

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।

आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥११—३॥

भाषार्थ—आत्मा अपने भावों को करता है, पर पदार्थ पर भावों को करता है, सदा का यह नियम है। इसलिए आत्मा के जितने भाव हैं वही आत्मारूप ही हैं। पर के जितने भाव हैं वे पररूप ही हैं।

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानावन्यत्करोति किं ।

परभावस्य कर्त्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥१७—३।

भाषार्थ—आत्मा ज्ञानमय है, स्वयं ज्ञान ही है तब वह ज्ञान के सिवाय और क्या करेगा। यह आत्मा पर भावों का कर्त्ता है, यह व्यवहारी जीवों का बहना मात्र है। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ने अशुभ भाव किए व शुभ भाव किए। निश्चय से ये सब भाव मोहकर्म के निमित्त से हुए हैं। आत्मा तो मात्र अपने शुद्ध भाव का ही कर्त्ता है।

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥२२—३॥

भाषार्थ—ज्ञानी के सब ही भाव ज्ञान द्वारा किए हुए ज्ञानमयी ही होते हैं। अज्ञानी के सर्व ही भाव अज्ञान द्वारा किए हुए अज्ञानरूप ही होते हैं। सम्यग्दृष्टी ज्ञानी के विषयभोग सम्बन्धी भाव भी ज्ञान की भूमिका में ही हैं जबकि अज्ञानी मिथ्यादृष्टी के व्रत व तप के भाव भी अज्ञान की भूमिका में अज्ञानमयी हैं।

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्वन्बन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥४-४॥

भाषार्थ—सर्वज्ञों ने कहा है कि सर्व ही शुभ व अशुभ क्रियाकाण्ड सामान्य से बन्ध का ही कारण है इसलिए सर्व ही त्यागने योग्य है। एक शुद्ध वीतराग आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण कहा गया है।

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतवुरिते कर्मणि किल ।

प्रवृत्ते नः कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः ॥

तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं ।

स्वयं विन्वन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥५—४॥

भाषार्थ—मोक्ष मार्ग में शुभ कर्म व अशुभ कर्म दोनों का निषेध होने पर भी मुनि इन कर्मों से रहित अवस्था में प्रवृत्ति करते हुए अशरण नहीं होते हैं। आत्मज्ञान का ज्ञान में वर्तना यही उनके लिए शरण है। वे मुनि आत्मानुभव में लीन रहते हुए परम आनन्दामृत का स्वाद निरन्तर लेते हैं—निष्कर्म आत्मध्यान ही मोक्ष मार्ग है।

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥७—४॥

भाषार्थ—आत्मज्ञान के स्वभाव से वर्तना सदा ही ज्ञान में परिणमन करना है क्योंकि वही एक आत्मद्रव्य का ही स्वभाव है इसलिए यही मोक्ष का साधन है। जब आत्मा आत्मा में ही वर्तता है—आत्मस्व हो जाता है तब ही मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है।

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।

द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥८—४॥

भाषार्थ—जब यह जीव पुण्य व पापकर्म में वर्तता है तब वही आत्मज्ञान में वर्तन नहीं है। परद्रव्य के स्वभाव में रमण करने के कारण कर्म में वर्तना मोक्षमार्ग नहीं है।

संपद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्धेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥५-६॥

भाषार्थ—शुद्धात्मा का अनुभव होने से साक्षात् कर्मों का जाना रुक जाता है, संवर हो जाता है। यह शुद्धात्मानुभव भेदविज्ञान से होता है इसलिए भेदविज्ञान की भावना उत्तम प्रकार से करना चाहिए। आत्मा को सर्व रागादि से व कर्मादि से भिन्न मनन करना चाहिए।

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानबेराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ।

यस्माज् ज्ञात्वा व्यक्तिकरमिवं तरतः स्वं परं च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥४—७॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी के भीतर नियम से आत्मज्ञान की तथा वैराग्य की शक्ति पैदा हो जाती है वह अपने स्वरूप की प्राप्ति व पर स्वरूप से मुक्ति के लिए अपने वस्तु-स्वभाव की अनुभूति का प्रेमी हो जाता है क्योंकि उसने आत्मा को व अनात्मा को तत्त्वदृष्टि से अलग-अलग जान लिए हैं। इसलिए वह सर्व ही राग के कारणों से विरक्त रहता हुआ अपने आत्मा के स्वभाव में विश्राम करता है।

**सम्यग्दृष्टय एव साहसमिवं कर्तुं क्षमन्ते परं
यद्वज्रोऽपि पतत्यमी भयघ्नस्तत्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।
सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं
जानन्तः स्वमबध्यबोधवपुषं बोधाध्यवन्ते न हि॥२२-७॥**

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव बड़े साहसी होते हैं। ऐसा वज्रपात पड़े कि जिसके होते हुए भयभीत हो तीन लोक के प्राणी मार्ग से भाग जावें तो भी वे सम्यक्ती महात्मा स्वभाव से निर्भय रहते हुए सब शकाओं को छोड़कर तथा अपने आपको अविनाशी ज्ञान शरीरी जानते हुए आत्मीक अनुभव से व आत्मज्ञान से कभी पतित नहीं होते हैं।

**प्राणोच्छेदमुवाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो ।
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ॥
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्भ्योः कुतो ज्ञानिनो ।
निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्यति॥२७-७॥**

भाषार्थ—प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। निश्चय से इस आत्मा का प्राण ज्ञान है। वह स्वयं ही नित्य है। उसका कभी नाश होता ही नहीं तब उस ज्ञान प्राण का मरण कभी नहीं हो सकता इसलिए ज्ञानी को मरण का भय नहीं होता है। वह निश्चक रहता हुआ सदा ही स्वयं अपने सहज ज्ञान का स्वाद लेता है।

**सर्वं सर्वेव नियतं भवति स्वकीय-
कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
अज्ञानमेतविह यत्तु परः परस्य
कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥६—८॥**

भाषार्थ—सर्व को नियम से सदा ही अपने ही पाप पुण्य कर्मों के उदय से दुःख तथा मुख होता है। दूसरे ने दूसरे को मार बला, जिलाया, या दुःखी तथा सुखी विया ऐसा मानना अज्ञान है। जब तक अपने आयु कर्म का छेद नहीं होता, मरण नहीं हो सकता। अपने ही साता असाता के उदय से मुख दुःख होता है।

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मा-

नमात्मा विवर्धति विश्वम् ।

मोहेककन्दोऽध्यवसाय एष,

नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥१०—८॥

भाषार्थ—यह आत्मा अन्य मर्ब जगत के पदार्थों से भिन्न है ती भी जिस अज्ञान के प्रभाव से यह अपने को जगत के पदार्थों के साथ अपना-पना मानता है उस अज्ञान का मूल कारण मोह का उदय है। जिन महात्माओं के भीतर यह पर को अपना मानने का छोटा अभिप्राय नहीं होता है वे ही सच्चे यति हैं।

न जातुरागादिनिमित्तभाव-

मात्माऽऽत्मनो याति यथार्ककान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तु-

स्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१३—८॥

भाषार्थ—यह आत्मा अपने से कभी रागादि भावों में परिणमन नहीं कर सकता। जैसे स्फटिक गणि अपने से ही लाल, पीली, काली नहीं होती। जैसे स्फटिक को लाल, पीली काली कान्तिवाली दीखने में लाल, पीले, काले ढाक की सगति का दोष है वैसे आत्मा में रागद्वेषादि विभावों में परिणमने में मोहनीय कर्म के उदयका दोष है। अकेले आत्मा में कभी रागादि नहीं होते हैं।

अनवरतमनन्तेर्बध्यते सापराधः

स्पृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन्सापराधो

भवति निरपराधः साधुशुद्धात्मसेवी ॥८—८॥

मावार्थ—जो परभाव या पर पदार्थ को अपनाता है वह अपराधी आत्म-भावना से पतित होता हुआ अनन्त कर्मवर्गणाओं से बन्धता है। परन्तु जो अपराधी नहीं है, स्वात्मा में ही आत्मापने का अनुभव करत है, वह कभी भी बन्ध को नहीं प्राप्त होता है। अपराधी सदा अपने को अशुद्ध ही भजता है जब कि निरपराधी भले प्रकार अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना करता हुआ अबन्ध रहता है।

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म

जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।

जानन्परं करणवेदनयोरभावा-

च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥६-१०॥

मावार्थ—सम्यग्दृष्टी ज्ञानी न तो रागादि कर्मों को करता है न उनको भोक्ता है—वह मात्र उनके स्वभाव को जानता ही है। वह कर्ता व भोक्ता अपने स्वभावरूप शुद्ध भावों का ही है। परभाव तो कर्मजन्य है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं होता है। कर्ता भोक्तापना न करता हुआ व मात्र जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव में निश्चल रहता हुआ अपने को पर से मुक्तरूप ही अनुभव करता है।

विगलन्तु कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणेव ।

संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥३७-१०॥

मावार्थ—कर्म रूपी विष वृक्षों के फल मेरे भोगे बिना ही गल जाओ। मैं तो अपने ही निश्चल एक चैतन्य भाव को ही भोगता हूँ। ज्ञानी ऐसा मनन करता है।

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुदबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तद्गुलं ॥४८-१०॥

मावार्थ—जो व्यवहार क्रियाकाण्ड में ही मूढ़ता से मग्न हैं वे मानव परमार्थ स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जिनको चावलों की भूसी में ही चावलों का ज्ञान है वे तुषों को ही पावेंगे। उनके हाथ में कभी चावल नहीं आ सका है। व्यवहार धर्म केवल बाहरी सह-

कारी है। आत्मानुभव ही परमार्थ धर्म है। जो परमार्थ धर्म का अनुभव करते हैं वे ही शुद्धात्मा को पाते हैं।

(१६) श्री अमितगति आचार्य तत्त्वभाषना में कहते हैं—

जीवाजीवपदार्थतत्त्वविदुषो बन्धास्त्रयो रुन्धतः ।

शश्वत्संवरनिर्जरे विदधतो मुक्तिप्रियं कांक्षतः ॥

देहादेः परमात्मतत्त्वममलं मे पश्यतस्तत्त्वतो ।

धर्मध्यानसमाधिशुद्धमनसः कालः प्रयातु प्रभो ॥४॥

भाषार्थ—सम्यक्ती ऐसी भावना भाता है कि हे प्रभो ! मैं जीव और अजीव पदार्थों के स्वरूप को ठीक जानता रहूँ, बन्ध और आस्रवों को रोकता रहूँ, निरन्तर सवर और निर्जरा को करता रहूँ, मुक्ति रूपी लक्ष्मीकी आकांक्षा रखता रहूँ, तथा शरीरादि से निष्कथ से मेरा परमात्मा स्वरूप शुद्ध तथा मिन्न है ऐसा अनुभव करता रहूँ। इस तरह शुद्ध मन से धर्मध्यान और समाधिभाव में मेरे जीवन का काल व्यतीत होवे।

नरकगतिमशुद्धैः सुन्दरैः स्वर्गवासं ।

शिवपदमनवद्यं याति शुद्धैरकर्मा ॥

स्फुटमिह परिणामेश्चेतनः पोष्यमाणै-

रिति शिवपदकामैस्ते विधेया विशुद्धाः ॥७८॥

भाषार्थ—अशुभ भावों से नरक गति होती है, शुभ भावों से स्वर्गवास होता है, कमरहित यह जीव शुद्ध भावों से प्रशसनीय शिव पद को प्राप्त करता है यह बात प्रगट है, तब जो मोक्ष पद की कांक्षा करते हैं उनको चेतन्य को पोषने वाले परिणामों के द्वारा शुद्ध भावों को ही रखना योग्य है। शुभ व अशुभ भावों से विरक्त होना उचित है।

यो बाह्यार्थं तपसि यतते बाह्यमापद्यतेऽसौ ।

यस्त्वात्मार्थं लघु स लभते पूतमात्मानमेव ॥

न प्राप्यन्ते क्वचन कलमाः कोद्वै रोप्यमाणै-

विज्ञायेत्थं कुशलमतयः कुर्वन्ते स्वार्थमेव ॥८४॥

भाषार्थ—जो कोई बाहरी इन्द्रिय भोगों के लिये तप करता है वह बाहरी ही पदार्थों को पाता है। जो कोई आत्मा के विकास के लिये तप करता है वह शीघ्र ही पवित्र आत्मा को ही पाता है। कोदवों के बोलने से कदापि चावल प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा जानकर प्रवीण बुद्धिवालों को आत्मा के हित में उद्यम करना योग्य है।

भवति भविनः सौख्यं दुःखं पुराकृतकर्मणः ।

स्फुरति हृदये रागो द्वेषः कदाचन मे कथं ॥

मनसि समतां विज्ञायेत्थं तयोर्विदधाति यः ।

क्षपयति सद्योः पूर्वं पापं चिनोति न नूतनं ॥१०२॥

भाषार्थ—ससारी प्राणियों को पूर्व बाधे हुए कर्मों के उदय के अनुकूल सुख तथा दुःख होता है। मेरे मन में उनमें राग व द्वेष कदापि भी नहीं प्रगट होता है। इस तरह जो कोई जानकर उन सुख व दुःख के होने पर समभाव को रखता है वह बुद्धिमान पूर्व संचित कर्मों को क्षय करता है और नवीन कर्मों को एकत्र नहीं करता है।

चित्रोपद्रवसंकुलामुरुमलां निःस्वस्थतां संस्तुति ।

मुक्तिं नित्यनिरन्तरोन्नतसुखामापत्तिभिर्त्रिजितां ॥

प्राणी कोपि कषायमोहितमतिर्नो तत्त्वतो बुध्यते ।

मुक्त्वा मुक्तिमनुत्तमामपरथा किं संस्तुतौ रज्यते ॥८१॥

भाषार्थ—यह ससार नाना उवद्रवों से भरा है, अत्यन्त मलीन है। आकुलताओं का घर है इसमें स्वस्थपना नहीं है तथा मुक्ति नित्य निरन्तर श्रेष्ठ आत्मीक सुख से पूर्ण है और सब आपत्तियों से रहित है इस बात को कोई कषाय से मोहित बुद्धिवाला ही प्राणी यथार्थ न समझे तो न समझे अन्यथा जो कोई बुद्धिमान है वह अनुपम श्रेष्ठ मुक्ति को छोड़ कर इस असार ससार में किस तरह राग करेगा ?

(२०) श्री पद्मनन्दि मुनि एकत्वसप्तति में वहते हैं—

संयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकल पर ।

तत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥२७॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टी ऐसा विचार करता है कि जिन २ का संयोग मेरे साथ मिला आया है वे सब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म भुक्त से भिन्न हैं। उनका मोह छोड़ देने से मैं मुक्तरूप ही हूँ ऐसी मेरी बुद्धि है।

किं मे करिष्यतः क्रूरो शुभाशुभनिशाचरो ।

रागद्वेषपरित्यागमोहमन्त्रेण कीलितो ॥२८॥

भाषार्थ—सम्यग्दृष्टि विचारता है कि मैंने राग द्वेष के त्याग रूप साम्यभाव महामन्त्र से शुभ व अशुभ कर्म रूपी दुष्ट राक्षसों को कील दिया है तब वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। जब मैंने समता भाव धारण किया है तब पुण्य, पाप कर्म उदय में आकर अपना फल भी दे तो भी मैं उनसे आकुलित नहीं हो सकता हूँ।

(२१) पञ्चनन्दि मुनि देशव्रतोद्योतन अधिकार में कहते हैं—

एकोप्यत्र करोति यः स्थितिमिति प्रीतः शुचौ दर्शने ।

स श्लाघ्यः खलु दुःखितोप्युदयतो दुष्कर्मणः प्राणिभूत् ॥

अन्यैः किं प्रचुरैरपि प्रमुदितैरत्यन्तदूरीकृत-

स्फीतानंगवभरप्रदामृतपयैर्मिथ्यापथप्रस्थितैः ॥२॥

भाषार्थ—इस जगत में वह प्राणी जो निर्मल सम्यग्दर्शन में अपनी निश्चल बुद्धि रखता है कदाचित् पूर्व पाप कर्मों के उदय से दुःखित भी हो और अकेला भी हो तो भी प्रशंसा के योग्य है। इसके विरुद्ध मिथ्या-दर्शन में रहने वाले अनेक उन प्राणियों की कोई प्रशंसा नहीं है, जो धन सम्पदा से सुखी हैं परन्तु अत्यन्त आनन्द देने वाला सम्यग्दर्शनमयी आत्मीक मोक्ष मार्ग से दूर रहने वाले हैं।

बीजं मोक्षतरोर्दृशं भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जनाः ।

प्राप्तायां दृशि तन्मुमुक्षुभिरलं यत्नो विधेयो बुधैः ॥

संसारे बहुयोनिजालजटिले भ्राम्यन् कुकर्मावृतः ।

वत्र प्राणी लभते महत्यपि गते काले हि तां तामिह ॥३॥

भाषार्थ—मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यग्दर्शन है। संसार रूपी वृक्षका बीज मिथ्यादर्शन है ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है। जब ऐसा सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जावे तो मोक्ष के इच्छुक पण्डितों को योग्य है कि वे उस

सम्यग्दर्शन की रक्षा का यत्न करते रहे। पाप कर्मों से घिरा हुआ यह प्राणी बीसवीं लाख योनि सहित इस ससार में भ्रमता रहता है तब कभी दीर्घकाल जाने पर बड़े भाग्य से किसी प्राणी को कभी इस सम्यग्दर्शन का लाभ होता है।

(२२) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चय पचाशत् में कहते हैं :—

आस्तां बहिरुपधिष्यस्तनुवचनविकल्पजालमप्यपरं ।

कर्मकृतजान्मसः कुतो विशुद्धस्य मम किञ्चित् ॥२७॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी विचारता है कि बर्मों के द्वारा प्राप्त बाहरी परिग्रह आदि उपाधि का समूह तो दूर ही रहो—शरीर, वचन और विकल्पो का समूह मन भी मुझसे भिन्न है क्योंकि निदधय से मैं परम शुद्ध हूँ। तब ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं ?

कर्म परं तत्कार्यं सुखमसुखं वा तदेव परमेव ।

तस्मिन् हर्षविषादौ मोही विदधाति खलु नान्यः ॥२८॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी विचारता है कि आठ कर्म मुझसे भिन्न है तब उनके उदय से जो सुख दुःख कार्य होता है वह भी मुझसे भिन्न है। मोही मिथ्यात्वी प्राणी ही सुख में हर्ष व दुःख में शोक करता है, सम्यग्दृष्टी ऐसा कभी नहीं करता है।

कर्म न यथा स्वरूपं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालं ।

तत्रात्ममतिविहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति ॥२९॥

भावार्थ—आठ कर्म जैसे अपना स्वरूप नहीं है वैसे उन कर्मों का कार्य सुख दुःखादि कल्पना जाल भी मेरा स्वरूप नहीं है। जो इनमें आत्म बुद्धि नहीं रखता है वही मुमुक्षु आत्मा सुखी है।

(२३) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं :—

कषायातपतप्तानां विषयामयमोहिनाम् ।

संयोगयोगखिन्नानां सम्यक्त्वं परमं हितं ॥३०॥

भावार्थ—जो प्राणी कषायके आताप से नष्ट हैं, इन्द्रियो के विषयो के रोग से पीड़ित हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से दुःखी हैं, उन सबके लिये सम्यक् दर्शन परम हितकारी औषधि है।

वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन समायुतः ।

न तु सम्यक्त्वहीनस्य निवासो विवि राजते ॥३८॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन सहित नरक में रहना भी अच्छा है किन्तु सम्यग्दर्शन रहित स्वर्ग में रहना भी सुखदाई नहीं है । क्योंकि जहाँ आत्म ज्ञान है वहीं सच्चा सुख है ।

सम्यक्त्वं परमं रत्नं शंकादिमलवर्जितं ।

संसारदुःखदारिद्र्य नाशयेत्सुविनिश्चितम् ॥४०॥

भाषार्थ—धका कांक्षा आदि दोषों से रहित सम्यग्दर्शन ही परम रत्न है । जिसके पास यह रत्न होता है उसका संसार दुःख रूपी बालिष्ठ निश्चय से नष्ट हो जाता है ।

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंगमः ।

मिथ्यादृशोऽयं जीवोऽयं ससारे भ्रमणं सदा ॥४१॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन सहित जीव को अवश्य निर्वाण का लाभ होगा । मिथ्यादृष्टी जीव सदा ही संसार में भ्रमण करता रहेगा ।

पण्डितोऽसौ विनीतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदृढमानसः ॥४२॥

भाषार्थ—जिसका भाव सम्यग्दर्शन में दृढ है और जो सदाचारी है वही पण्डित है, वही विनयवान है, वही धर्म ज्ञाता है, वही ऐसा मानव है जिसका दर्शन दूसरों को प्रिय है ।

सम्यक्त्वादित्यसम्पन्नं कर्मध्वान्तं विनश्यति ।

आसन्नभव्यसत्त्वानां काललब्ध्याविसन्निधौ ॥४३॥

भाषार्थ—सम्यक् दर्शन रूपी सूर्य के प्रकाश से कर्मों का अन्धकार भाग जाता है । यह सम्यग्दर्शन निकट भव्यों को काल लब्धि आदि की निटंकता पर होता है ।

सम्यक्त्वभावशुद्धेन विषयासंगर्भजितः ।

ऋषायविरतेनेव भवदुःखं विहन्यते ॥४४॥

भाषार्थ—जिसके भावों में सम्यग्दर्शन से शुद्धता है, व जो विषयों

के संग से रहित है, व कषायों का विजयी है वही संसार के दुःखों को नाश कर डालता है ।

प्रज्ञा तथा च मंत्री च समता कक्षणा भ्रमा ।

सम्यक्त्वसहिता सेव्या सिद्धिसौख्यसुखप्रदा ॥२६७॥

भाषार्थ—आत्मा व अनात्मा का विवेक सो ही प्रज्ञा है, प्राणी मात्र का हित सो ही मंत्री है, सर्व पर समान भाव समता है, दुःखियों पर दया भाव कक्षणा है । यदि सम्यक् दर्शन सहित इनका सेवन किया जावे तो मोक्ष-सुख का लाभ होता है ।

(२४) श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं —

कषायाः क्रोधाद्याः स्मरसहचराः पञ्चविषयाः ।

प्रमादा मिथ्यात्वं वचनमनसी काय इति च ॥

दुरन्ते दुर्ध्यानि विरतिविरहश्चेति नियतम् ।

स्त्वन्त्येते पुंसां दुरितपटलं जन्ममयवं ॥२६-७॥

भाषार्थ—प्रथम तो मिथ्यत्व रूप परिणाम, दूसरे अविरति रूप परिणाम, तीसरे काय के सहकारी पाचों इन्द्रियो के विषय, चौथे स्त्री कषा आदि प्रमाद भाव, पाँचवें क्रोधादि कषाय, छठे आतं रीढ़ दो अशुभ ध्यान, सातवें मन, वचन, काय की अशुभ क्रिया ये सब परिणाम प्राणियों को संसार में भयकारी पाप कर्म के आलव के कारण है ।

द्वारपालीव यस्थोच्छेद्विचारचतुरा मतिः ।

हृदि स्फुरति तस्याघसूतिः स्वप्नेऽपि दुर्घटा ॥१०-८॥

भाषार्थ—जिस पुरुष के हृदय में द्वारपाली के समान विवेक बुद्धि प्रगट है उसके पाप की उत्पत्ति स्वप्न में भी नहीं होगी । विवेक से वह हितकारी प्रवृत्ति ही करता है ।

विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः ।

यदाघत्ते तदैव स्यान्मनुः परमसंवरः ॥११-८॥

भाषार्थ—जिस समय मुनि सब कल्पनाओं के समूह को छोड़कर अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप में मन को निश्चल करते हैं, उसी समय मुनि महाराज को परम संवर की प्राप्ति होती है, कर्म का आना रुकता है ।

सकलसमितिमूलः संयमोद्दामकाण्डः

प्रशमविपुलशाखो धर्मपुष्पावकीर्णः ।

अविकलफलबन्धेर्बन्धुरो भावनाभि-

र्जयति जितविपक्षः संवरोद्दामवृक्षः ॥१२-८॥

भावार्थ—ईर्ष्या ममिति आदि पाँच समितियाँ जिस वृक्ष की जड़ हैं, सामायिक आदि संयम जिसका स्कन्ध है, शान्त भाव रूपी जिसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं, उत्तम क्षमादि दश धर्म जिसके खिले हुए पुष्प हैं, ऐसा पूरा फल उत्पन्न करने वाली बारह भावनाओं से सुन्दर यह सबरूपी महावृक्ष जगत में जयवन्त ही जिसने अपने विपक्षी आलस को जीत लिया है ।

ध्यानानलसमालोढमप्यनादिसमुद्भवं ।

सद्यः प्रक्षीयते कर्म शुद्ध्यत्यंगी सुवर्णवत् ॥८-९॥

भावार्थ—यद्यपि नर्म जीव के साथ अनादि काल से लगे हुए हैं तो भी ध्यान की अग्नि के स्पर्श से शीघ्र उसी तरह जल जाते हैं जैसे सुवर्ण का मैल भस्म हो जाता है और यह आत्मा सुवर्ण के समान शुद्ध हो जाती है ।

तपस्तावद्वाह्यं चरति सुकृतो पुण्यचरित-

स्ततश्चात्ममधीनं नियतविषयं ध्यानपरमं ।

क्षपत्यन्तर्लूनं चिरतरचितं कर्मपटल

ततो ज्ञानाभ्योधि विशति परमानन्दनिलयं ॥९-१०॥

भावार्थ—पवित्र आचार धारी पुण्यात्मा पुरुष प्रथम अनशन आदि बाहरी तपो का अभ्यास करता है फिर अन्तरंग छ तपोका अभ्यास करता है फिर निश्चल होकर आत्म ध्यानरूपी उत्कृष्ट तप को पालता है । इस ध्यान से चिरकाल के संचित कर्मोंको नाश कर डालता है और परमानन्द से पूर्ण ज्ञान समुद्र में भग्न हो जाता है अर्थात् केवली अरहन्त परमात्मा हो जाता है ।

सद्दर्शनमहारत्नं विश्वलोकेकभूषणं ।

मुक्तिपर्यन्तकल्याणदानदक्षं प्रकीर्तितं ॥१३-६॥

भाषार्थ—यह सम्यग्दर्शन महारत्न है, सर्व लोकमें अत्यन्त शोभायमान है। यही मोक्ष पर्यन्त सुख देने को समर्थ कहा गया है।

चरणज्ञानयोर्बीजं यमप्रशमजोवितं ।

तपःश्रुताद्यधिष्ठानं सद्भिः सदृशनं मतं ॥५४—६॥

भाषार्थ—यह सम्यग्दर्शन ही ज्ञान और चारित्र्य का बीज है, यम और शान्त भाव का जीवन है, तप और स्वाध्याय का आधार है, ऐसा आचार्यों ने कहा है।

अप्येकं दर्शनं श्लाघ्यं चरणज्ञानविच्युतं ।

न पुनः संयमज्ञाने मिथ्यात्वविषदूषिते ॥५५—६॥

भाषार्थ—विशेष ज्ञान व चारित्र्य के न होने पर भी एक अकेला सम्यग्दर्शन ही हो तो भी प्रशंसनीय है परन्तु मिथ्यादर्शन रूपी विष से दूषित ज्ञान और चारित्र्य प्रशंसनीय नहीं है।

अत्यल्पमपि सूत्रज्ञं दृष्टिपूर्वं यमादिकं ।

प्रणीतं भवसम्भूतक्लेशप्राग्भारभेषजं ॥५६—६॥

भाषार्थ—आचार्यों ने कहा है कि यदि सम्यग्दर्शन के साथ में थोड़ा भी यम, नियम, तपादि हो तो भी वह ससार के दुःखों के भार को हलका करने की औषधि है।

मन्ये मुक्तः स पुण्यात्मा विशुद्धं यस्य दर्शनं ।

यतस्तदेव मुक्त्यंगमग्निं परिकीर्तितं ॥५७—६॥

भाषार्थ—आचार्य कहते हैं कि जिसको निर्मल सम्यग्दर्शन मिल गया है वह बड़ा पुण्यात्मा है, वह मानो मुक्त रूप ही है क्योंकि यही मोक्ष का प्रधान कारण कहा गया है।

प्राप्नुवन्ति शिवं शश्वच्चरणज्ञानविश्रुताः ।

अपि जीवा जगद्व्यस्मिन्न पुनर्वर्शनं विना ॥५८—६॥

भाषार्थ—इस जगत् में जो ज्ञान और चारित्र्य के पालने में प्रसिद्ध महात्मा हैं वे भी सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष को नहीं पा सकते हैं।

अतुलसुखनिधानं सर्वकल्याणबीजं

जननजलधिपोतं भव्यसत्त्वैकपात्रं ।

**दुरिततत्कुठारं पुण्यतीर्थप्रधानं,
पिवत जितविपक्षं दर्शनाख्यं सुधाम्बुम् ॥५६-६॥**

भाषार्थ—आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! तुम सम्यग्दर्शन रूपी अमृत को पीओ, यह अनुपम अतीन्द्रिय सहज सुख का भण्डार है, सर्व कल्याण का बीज है, ससार समुद्र से पार करने को जहाज है, भव्य जीव ही इसको पा सकते हैं। यह पाप रूपी वृक्ष के काटने को कुठार है, पवित्र तीर्थों में यही प्रधान है तथा मिथ्यात्व का शत्रु है।

ध्यानशुद्धिं मनःशुद्धिः करोत्येव न केवलम् ।

विच्छिन्नस्यपि निःशङ्कं कर्मजालानि देहिनाम् ॥५७-२२॥

भाषार्थ—मन की शुद्धता केवल ध्यान की शुद्धि ही नहीं करती है किन्तु निश्चय से ससारी प्राणियों के कर्म के जालों को काट देती है।

यथा यथा मनःशुद्धिर्मुनेः साक्षात्प्रजायते ।

तथा तथा विवेकश्रीर्हृदि धत्ते स्थिरं पदम् ॥५८-२२॥

भाषार्थ—मुनि के मन की शुद्धता जैसे जैसे साक्षात् होती जाती है वैसे-वैसे भेद ज्ञान रूपी लक्ष्मी हृदय में स्थिरता से विराजती जाती है।

शमभृतयमोपेता जिताक्षाः शसितव्रताः ।

खिबन्त्यनिर्जितस्त्वान्ताः स्वस्वरूपं न योगिनः ॥५९-२२॥

भाषार्थ—जो योगी शान्त भाव, शास्त्र ज्ञान तथा यम नियम को पालते हैं व जितेन्द्रिय हैं तथा प्रशसनीय व्रतों के धारी हैं वे भी यदि मन को नहीं जीतें तो आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते।

विलीनविषयं शान्तं निःसंगं त्यक्तविक्रियम् ।

स्वस्थं कृत्वा मनः प्राप्तं मुनिभिः पदमव्ययम् ॥६०-२२॥

भाषार्थ—जिन मुनियों का चित्त इन्द्रियों के विषयों से छूट गया है व जिनका मन शान्त है, परिग्रह की मूर्च्छा से रहित है, निर्विकार है तथा आत्मा में स्थित है, उन्हीं मुनियों ने अविनाशो पद को प्राप्त किया है।

मोहपङ्के परिक्षीणे प्रशान्ते रागविभ्रमे ।

पश्यन्ति यमिनः स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः ॥६१-२३॥

भाषार्थ—मोह रूपी कीचड़ के चले जाने पर तथा रागादिक भावों के शान्त होने पर मुनिगण अपने आत्मा में ही परमात्मा के स्वरूप को अवलोकन करते हैं।

महाप्रशमसंग्रामे शिवश्रीसंगमोत्सुकेः ।

योगिभिर्ज्ञानशस्त्रेण रागमल्लो निपातितः ॥१२-२३॥

भाषार्थ—मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्ति की भावना करने वाले योगियो ने महा शान्तिमय युद्ध के भीतर ज्ञान रूपी शस्त्र से राग रूपी योद्धा को गिरा दिया। बिना राग के जीते मोक्ष का लाभ कठिन है।

नित्यानन्दमयीं साध्वीं शाश्वतीं चात्मसंभवाम् ।

वृणोति वीतसरंभो वीतरागः शिवश्रियम् ॥२४-२३॥

भाषार्थ—रागादि के विकल्पो से रहित वीतरागी साधु ही नित्य आनन्दमयी, सुन्दर, अविनाशी, अपने आत्मा से ही प्राप्त मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरता है।

स पश्यति मुनिः साक्षाद्विश्वमध्यक्षमञ्जसा ।

यः स्फोटयति मोहाख्यं पटलं ज्ञानचक्षुषा ॥३३-२३॥

भाषार्थ—जो कोई मुनि मोह के परदे को दूर कर देता है वही ज्ञान रूपी नेत्र से सर्व जगत को प्रत्यक्ष एक साथ देख लेता है।

यस्मिन्सत्येव संसारी यद्वियोगे शिवीभवेत् ।

जीव; स एव पापात्मा मोहमल्लो निवार्यताम् ॥३५-२३॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! जिस पापी मोह-मल्ल के जीते रहते हुए वह जीव संसारी होता हुआ भ्रमता है व जिसके नाश हो जाने पर वह मोक्ष का स्वामी हो जाता है उस मोह-मल्ल को दूर कर।

मोहपङ्के परिक्षीणे शीर्णे रागादिवन्धने ।

नृणां हृदि पदं धत्ते साम्यश्रीविश्ववन्विता ॥१०-२४॥

भाषार्थ—जब मोह की कीच सूख जाती है व रागद्वेषादि के बन्धन कट जाते हैं तब ही मानवों के हृदय में जगत से बन्धनीय समता रूपी लक्ष्मी अपना पग रखती है।

शाम्यन्ति जन्तवः क्रूरा बद्धबैराः परस्परम् ।

अपि स्वार्थे प्रवृत्तस्य मुनेः साम्यप्रभावतः ॥२०-२४॥

भाषार्थ—जो मुनि अपने आत्मा के ध्यान में लवलीन हैं उनके साम्यभाव के प्रभाव से उनके पास परस्पर बैर करने वाले क्रूर जीव भी शान्त हो जाते हैं ।

सारंगी सिंहशावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं

मार्जारो हंसबालं प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजंगं ।

बैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति

श्रित्वा साम्यैकरुढं प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहं २६-२४।

भाषार्थ—जिस योगी का मोह क्षय हो गया है व जो क्रोधादि कलुष भावों को शान्त कर चुके हैं व जो समता भाव में आरुढ़ है उस योगी के निकट हिरणी तो सिंह के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से प्यार करती है, गऊ बाघ के बच्चे को खिलाती है, बिल्ली हंस के बच्चे को प्रेम से स्पर्श करती है तथा मोरनी सप के बच्चे को प्यार करती है । इसी तरह अन्य प्राणी भी जिनका जन्म से बैर होता है वे मदरहित हो बैर छोड़ देते हैं ।

अनादिविभ्रमोद्भूतं रागादितिमिरं धनं ।

स्फुटयत्याशु जीवरूपं ध्यानाकः प्रविजृम्भितः ॥५-२५॥

भाषार्थ—अनादि काल के मिथ्या भ्रम से उत्पन्न हुआ रागादि अवकार बहुत धन है । जब जीव के भीतर ध्यानरूपी सूर्य प्रगट होता है तब वह अवकार शीघ्र ही विलय हो जाता है ।

(२५) श्री ज्ञानभूषण तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

स्वकीयं शुद्धचित्रूपं भेदज्ञानं विना कदा ।

तपः श्रुतवतां मध्ये न प्राप्तं केनचित् क्वचित् ॥११-८॥

भाषार्थ—यह अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव भेदज्ञान के बिना कभी भी कहीं भी किसी भी तपस्वी व शास्त्रज्ञ ने नहीं पाया है । भेद ज्ञान से स्वात्मसाध होता है ।

क्षयं नयति भेदज्ञश्चिद्रूपप्रतिघातकं ।

क्षणेन कर्मणां राशिं तृणानां पावको यथा ॥१२-८॥

भावार्थ—जिस तरह अग्नि तृणों की राशि को क्षणमात्र में जला देती है उसी तरह भेदज्ञानी महात्मा चैतन्य स्वरूप की घातक कर्मों की राशि को क्षणमात्र में भस्म कर देता है ।

संवरो निर्जरा साक्षात् जायते स्वात्मबोधनात् ।

तद्भेदज्ञानतस्तस्मात्तच्च भाव्यं मुमुक्षुणा ॥१४-८॥

भावार्थ—सवर तथा निर्जरा साक्षात् अपने आत्मा के ज्ञान से होती है । वह आत्मज्ञान भेदज्ञान से होता है । इसलिए मोक्ष के इच्छुक को उचित है कि वह भेदज्ञान की भावना करता रहे ।

ममेति चिंतनाद् बन्धो मोचनं न ममेत्यतः ।

बन्धनं द्वयक्षराभ्यां च मोचनं त्रिभिरक्षरैः ॥१३-१०॥

भावार्थ—पर पदार्थ मेरा है इस भावना से कर्मबन्ध होता है, तथा पर पदार्थ मेरा नहीं है इस भावना से मुक्ति होती है । मम इन दो अक्षरों से बन्ध है, नमम इन तीन अक्षरों से मुक्ति है ।

नास्त्रयो निर्ममत्वेन न बन्धोऽशुभकर्मणां ।

नासंयमो भवेत्तस्मान्निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥१८-१०॥

भावार्थ—पर पदार्थ मेरा नहीं है इस भावना से न अशुभ कर्मों का आस्रव होता है न उनका बन्ध होता है न कोई असंयमभाव ही होता है इसलिए निर्ममत्व की सदा भावना करनी योग्य है ।

श्रद्धानं दर्शनं सप्ततत्त्वानां व्यवहारतः ।

अष्टांगं त्रिविधं प्रोक्तं तदौपशमिकादितः ॥६-१२॥

भावार्थ—जीवादि सात तत्त्वों का श्रद्धान करना व्यवहारतय से सम्यग्दर्शन है । वह निःशक्तिादि आठ गुण सहित होना चाहिये । उसके औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक ये तीन भेद हैं ।

स्वकीये शुद्धचिद्रूपे दृष्टिर्या निश्चयेन तत् ।

सद्दर्शनं मतं तज्ज्ञैः कर्मन्धनहुताशनं ॥८-१२॥

भावार्थ—अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो रुचि उसे निश्चय सम्म्यग्दर्शन तत्त्वज्ञानियों ने कहा है। यह सम्म्यग्दर्शन कर्मों के ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है।

संकलेशे कर्मणां बन्धोऽशुभानां दुःखदायिनां ।

विशुद्धौ मोचनं तेषां बन्धो वा शुभकर्मणां ॥१४-१३॥

भावार्थ—दुःखित-क्लेशित परिणामों से दुःखदायक पापकर्मों का बन्ध होता है। विशुद्ध परिणामों से उन पापकर्मों की निजरा होती है अथवा शुभ कर्मों का बन्ध होता है।

यावद्वाद्यांतरान् संगान् न मुंचन्ति मुनीश्वराः ।

तावदायाति नो तेषां चित्स्वरूपे विशुद्धता ॥२१-१३॥

भावार्थ—जब तक मुनिगण बाहरी व भीतरी परिग्रहों को नहीं त्यागते हैं तब तक उनकी चैतन्य स्वरूप में निर्मलता नहीं हो सकती है।

कारणं कर्मबन्धस्य परब्रह्मस्य चित्तनं ।

स्वब्रह्मस्य विशुद्धस्य तन्मोक्षस्यैव केवलं ॥१६-१५॥

भावार्थ—परब्रह्म की चिन्ता कर्म बन्ध करने वाली है जबकि शुद्ध आत्मब्रह्म की चिन्तामात्र कर्मों से मुक्ति देने वाली है।

(२६) पं० बनारसीदास जी नाटक समयसार में कहते हैं—

सगीया २३

भेद विज्ञान जग्यो जिन्ह के घट, सीतल चित्त भयो जिय बन्दन ।

केलि करे शिव मारग में, जगमाहि जिनेश्वर के लखनन्दन ॥

सत्यस्वरूप सदा जिन्हके, प्रगट्यो जबदात मिथ्यात निकन्दन ।

शान्तदशा तिनकी पहिचानि, करे करजोरि बनारसी बन्दन ॥६॥

सगीया ३१

स्वारथ के साथे परमारथ के साथे चित्त,

साथे साथे बँन कहँ साथे बँनमती है ।

काहू के बिरछी नाहि परजाय बुझी नाहि,

जातमगबेधी न गुहस्थ हैं न यती हैं ॥

रिद्धिसिद्धि बुझी दीसै घट में प्रगट सदा,

बन्तर की लखिसीं बजाबी लखपती हैं ।

दास भगवन्त के उदास रहूँ जगतसौ,
 सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिती है ॥ ७ ॥
 जाकें घट प्रगट विवेक गणधर को सो,
 हिरदे हरख महा मोह को हरतु है ।
 सांचा सुख माने निज महिमा अडोल जाने,
 आपु ही में अपनो स्वभाव ले धरतु है ॥
 जैसे जल कदम कतकफल भिन्न करे,
 तैसे जीव अजीव विलक्षण करतु है ।
 आत्म सकतिसाधे ग्यान को उदो आराधे,
 सोई समकिती भवसागर तरतु है ॥ ८ ॥
 शुद्ध नय निहचै अकेला आप चिदानन्द,
 अपने ही गुण परजाय को गहत है ।
 पूरण विज्ञानधन सो है व्यवहार माहि,
 नव तत्वरूपी पंच द्रव्य में रहत है ॥
 पंच द्रव्य नव तरव न्यारे जीव न्यारो सखे,
 सम्यक दरस यह और न गहत है ।
 सम्यक दरस जोई आत्म सरूप सोई,
 मेरे घट प्रगटा बनारसी कहत है ॥ ७ ॥

कवित्त

सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तोरहु तुरत मोह की जेल ।
 समकितरूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल ॥
 पुद्गल पिण्ड भाव रागादिक, इनसो नही तिहारो मेल ।
 ये जह प्रगट गुप्त तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अह तेल ॥ १२ ॥

संगीया ३१

धर्म में न सखी शुभ कर्म फल की न इच्छा,
 अशुभ को देखि न निसानि आने चित्त में ।
 साधि दृष्टि राखे काहु प्राणी को न दोष भाखे,
 चर्चसत्ता मानि चिति ठाणें बोध चित्त में ॥
 प्यार निज रूप सो उच्छाह की तरंग उठे,
 एह आठो जग जब जागे समकित में ।
 ताहि समकित को धरें सो समकितवन्त,
 वेहि मोक्ष पावे जो न आवे फिर इतमें ॥ १५ ॥

जब लग जीव शुद्ध वस्तुको विचारे ध्यावे,
तब लग भोग सो उदासी सरबंग है।
भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नाहि,
भोग अमिलाष की दशा मिध्यात अग है ॥
ताते विषै भोग में मगन सो मिध्याती जीव,
भोग सो उदासियों समकित अभग है।
ऐसे जानि भोग सो उदासि ऋं सुगति साधे,
यह मन जग तो कठोटी माहि गग है ॥१२॥
जिन्हके सुमति आगी भोग सो भए विरागी,
परसग त्यागि जे पुरुष त्रिभुवन में।
राधाधिक भावनिसो जिन्ह की रहनि न्यारी,
कबहु मगन ऋं न रहे धाम बन में ॥
जे सदैव आपकी विचारे सरबग शुद्ध,
जिन्हके विवलता न व्यापे कछु मन में।
तेई मोक्ष मारग के साधक कहावे जीव,
भावे रहो मन्दिर में भावे रहो बन में ॥१६॥

सवैया २३

जो कबहुँ यह जीव पदारथ, औसर पाय मिध्यात मिटावे।
सम्पद् धार प्रवाह ऋं गुण, ज्ञान उदै सुख उरख बावे ॥
तो अभिअन्तर दक्षित भावित, कर्म बलेश प्रवेश न पावे।
आत्म साधि अध्यात्म के पथ, पूरण हूँ परब्रह्म कहावे ॥ ४ ॥
भेदि मिध्यात्वसु वेदि महारस, भेद विज्ञानकला जिनि पाई।
जो, अपनी महिमा अवधारत, त्याग करे उरसो जु पराई ॥
उद्धत रीत बने जिनके घट, होत निरन्तर ज्योति सवाई।
ते मतिमान सुवर्ग समान, लगे तिनको न शुभाशुभ काई ॥ ५ ॥

सवैया ३१

आके परकाष्ठ मे न दीसे राग द्वेष मोह,
आप्तव भित्त नहि बन्ध को तरस है।
तिहुँ काल जायें प्रतिबिम्बित अनन्त रूप,
आपहु अनन्त सत्ताजन्तते सरस है ॥
भावश्रुत ज्ञान परिणाम जो विचारि वस्तु,
अनुभौ करै न जहा बाणी को परस है।

अतुल अलण्ड अविचल अविनासी घाम,
 चिदानन्द नाम ऐसी सम्यक् वरस है ॥ १५ ॥
 जैसे फिटकरी लोड हरडे की पुट बिना,
 श्वेत वस्त्र डारिए मजीठ रंग नीर में ।
 भीम्या रहे चिरकाल सर्वथा न होइ लाल,
 भेदे नहि अन्तर सुपेयी रहे भीर में ॥
 तैसे समकितवन्त राग द्वेष मोह बिन,
 रहे निशि वासर परिग्रह की भीर में ।
 पूरव करम हरे नूतन न बन्ध करे,
 जाचे न जगत सुख राचे न शरीर में ॥ ३३ ॥

जैसे काहू देण को बसैया बलवन्त नर,
 जगल में जाई मधु छत्ता को गहत है ।
 बाकों लपटाय बहु ओर मधु मच्छिका पै,
 कम्बल की ओट में अङ्कित रहत है ॥
 तैसे परमकृति शिव सत्ता को स्वरूप साचे,
 उदै के उपाधी को समाधिसी कहत है ।
 पहिरे सहज को सनाह मन में उच्छाह,
 ठाने सुख राह उदवेग न लहत है ॥ ३४ ॥

सगीया ३१

केई मिथ्याहटि जीव घरे जिन मुद्रा भेष,
 क्रिया में मगन रहे कहे हम यती है ।
 अतुल अलण्ड मल रहित सदा उद्योत,
 ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख भूढ़ मती है ॥
 आगम सम्भाले दोष टाले व्यवहार भासे,
 पाले कृत यद्यपि तथापि अविरती है ।
 आपको कहावे मोक्ष मारण के अधिकारी,
 मोक्ष से सदैव दृष्ट दुष्ट दुरगती है ॥ ११ ॥

सगीया ३१

चाक सो फिरत जाको संसार निकट जायो,
 पायो जिन्हें सम्यक् मिथ्यात्व नाश करिके ।

निरहन्त मनसा सुभूमि साधि लीनी जिन्हें,
 कीनी मोक्ष कारण अवस्था ध्यान धरि के ॥
 सोही शुद्ध अनुभौ अभ्यासी भविनाशी भयो,
 गयो ताको करम भ्रम रोग गरि के ।
 मिथ्यामति अपनो स्वरूप न पिछाने ताते,
 डोसे जग जास में अनन्त काल भरि के ॥३४॥
 जाके भट अन्तर मिथ्यात अन्धकार गयो,
 भयो परकाश शुद्ध समकित जानु को ।
 जाकी मोह निद्रा बटि ममता पलक फटि,
 जान्यो निज मरम अवाची भगवान को ॥
 जाको ज्ञान तेज बग्यो उहिमें उबार जग्यो,
 लग्यो सुख पोष समरस सुखा पान को ।
 ताही सुविषयन को संसार निकट आयो,
 पायो तिन मारग सुगम निरवाण को ॥३५॥
 जाके हिरदे में स्यादवाद साधना करत,
 शुद्ध ज्ञातम को अनुभौ प्रगट भयो है ।
 जाके सकल्प विकल्प के विकार मिटि,
 सदाकाल एक भाव रस परिणयो है ॥
 जाते बन्ध विधि परिहार मोक्ष जगीकार,
 ऐसो सुविचार पक्ष सोढ छाडि दियो है ।
 जाकी ज्ञान महिमा उखोत दिन दिन प्रति,
 सो ही भवसागर उल्लसि पार गयो है ॥३६॥
 (२७) प० ज्ञानतराय जी ज्ञानत विस्वास में कहते हैं :—

सर्व

नमीं देव अरहन्त अष्ट दश दोष रहित हैं ।
 बन्दी गुरु निरग्रन्थ, ग्रन्थ ते नाहि गहत हैं ॥
 बन्दी ककुना धर्म, पापगिरि दसन बन्ध कर ।
 बन्दी श्री जिन वचन, स्यादवादांक सुधाकर ॥
 सरधान ग्रन्थ छह सत्यको, यह सम्मक विबहार मत ।
 निहर्षे विसुद्ध ज्ञातम हरव, देव धरम गुरु ग्रन्थ जुत ॥६२॥

सर्गेया ३१

जीव जैसा भाव करै तैसा कर्म बन्ध परै,
तीव्र मध्य मन्द भेद लीने विस्तार सो ।
बन्ध जैसा उदय आवै तैसा भाव उपजावै,
तैसो फिर बन्धे किम छूटत ससार सो ॥
भाव सारु बन्ध होय बन्ध सारु उदय जोय,
उदयभाव अवभगी साधी बढवार सो ।
तीव्र मन्द उदै तीव्र भाव मूढ धारत है,
तीव्र मन्द उदै मन्द भाव हो विचार सो ॥३६॥

• कवित्त

जीवादिक भावन की सरधा सो सम्यक निज रूप निहार ।
जा विन मिथ्या ज्ञान होत है, जा विन चारित मिथ्या धार ॥
दुरनय को परवेश जहाँ नहि, सशय विभ्रम मोह निवार ।
स्वपर स्वरूप यथारथ जानै, सम्यग्ज्ञान अनेक प्रकार ॥४६॥

सर्गेया ३१

इष्ट अनिष्ट पदारथ जे जगतमाहि,
तीने देख राग दोष मोह नाही कीजिये ।
विषय सेती उचटाइ त्याग दीजिये,
कषाय चाह दाह छोय एक दशमाहि भीजिये ॥
तख ज्ञान को सम्भार समता सरूप धार,
जीत के परीसह आनन्द सुधा पीजिये ।
मन को सुवास आनि नाना विष ध्यान ठानि,
आपनी सुवास आप आपमाहि भीजिये ॥५१॥
जीव और पुद्गल धरम अधरम व्योम,
काल एई छहौं द्रव्य जग के निवासी हैं ।
एक एक दरव मैं अनन्त अनन्त गुण,
अनन्त अनन्त परजाय के विकासी है ॥
अनन्त अनन्त सक्ति अजर अमर सबै,
सदा असहाय निज सत्ता के विलासी हैं ।
सर्व दर्व गेय रूप पर भाव हेय रूप,
सुद भाव उपादेय यातै अविनासी है ॥१००॥

ग्रन्थ के पड़े कहा पर्वत के चढ़े कहा,
 कोटि मज्झि बड़े कहा कहा रकपन में ।
 सजम आचरे कहा मौन व्रत धरे कहा,
 तपस्या के करे कहा कहा फिर वन में ॥
 छन्द करे नये कहा जोगासन गये कहा,
 दानहू के दये कहा बैठे साधुजन में ।
 जोसौ ममता न छूटै मिथ्या डोरी हन दूटै,
 ब्रह्म ज्ञान बिना लीन लोभ की सगन में ॥५५॥

सर्गोपा २३

मौन रहै वनवास गहँ, वर काम दहँ जु सहँ दुख भारी ।
 पाप हरै सुभ रीति करे, जिन वैन धरे हिरदे सुखकारी ॥
 देह तपे बहु आप जपे, न वि आप जपे ममता विसतारी ।
 ते मुनि मूढ करे जगच्छू, लहै निज मेह न चेतन भारी ॥५६॥
 (२८) भैया मगवतीदास ब्रह्म विलास ये कहते हैं :—

सर्गोपा ३१

भौषिति निकन्द होय कमं बन्ध मन्द होय,
 प्रगटे प्रकाश निज आनन्द के कन्द को ।
 हित को हठाव होय विनैको बढाव होय,
 उपजै अकूर ज्ञान द्वितीया के चन्द को ॥
 सुगति निवास होय दुर्गति को नाश होय,
 अपने उल्लाह दाह करै मोह फन्द को ।
 सुख भरपूर होय दोष दुख दूर होय,
 यातै गुण वृन्द कहैं सम्यक सुखन्द को ॥ ८ ॥

सर्गोपा २३

जीव अकर्ता कह्यो परको, परको करता पर ही पर ही परवान्यो ।
 ज्ञान निधान सदा यह चेतन, ज्ञान करे न करे कहु आन्यो ॥
 ज्यों जग दूष दही घृत तक्की, शक्ति धरे तिहुँ काल बसान्यो ।
 कोऊ प्रवीन लखें दग, सेति सु, भिन्न रहै अपुसो लपटान्यो ॥२३॥

सर्गीया ११

केवल प्रकाश होय अन्धकार नाश होय,
 ज्ञान को विलास होय और लो निवाहवी ।
 सिद्ध में सुवास होय, लोकालोक भास होय,
 आपु रिद्ध पास होय और की न बाहवी ॥
 इन्द्र आय दास होय जरिन को त्रास होय,
 दर्ब को उजास होय इष्टनिधि गाहिवी ।
 सत्त्व सुस्वराण होय सत्य को निवास होय,
 सम्यक भये ते होय ऐसी सत्य साहिबी ॥६१॥

सर्गीया २३

जाके घट समकित उपजत है, सो तौ करत हंस की रीत ।
 क्षीर गहत छांडत जल को सग, बाके कुल की यहै प्रतीत ॥
 कोटि उपाय करो कोउ भेदसों, क्षीर गहै जल नेकु न पीत ।
 तैसे सम्यकवन्त गहै गुण, घट घट मध्य एक नवनीत ॥६२॥
 सिद्धसमान विद्वानन्द जानि के, यापत है घट के उर बीच ।
 वाके गुण सब बाहि लगावत, और गुणहि सब अग्रत कीच ॥
 ज्ञान अनन्त विचारत अन्तर, राखत है जिय के उर सीच ।
 ऐसे समकित शुद्ध करतु है, तिनते होवत मोक्ष मगीच ॥६३॥
 तर सम्यकवत करै अनुभव, नित आतम सो हित जोडन को ।
 परमारथ साधि यहै चितवै, विषया सुख सो मन मोडन को ॥
 घट में समता प्रगटी तिहते, न डरै लखि कर्म भ्रकोरन को ।
 निज शुद्ध सरूपहि ध्यावत है, तब ध्यावत है शिव तोरन को ॥६४॥

कविल

मिथ्या भाव जीलो तीलो भ्रम सो न नातो टूटै,
 मिथ्या भाव जीलो तीलों कर्म सो न छूटिये ।
 मिथ्याभाव जीलो तीलो सम्यक न ज्ञान होय,
 मिथ्या भाव जीलो तीलो अरि नाहि कूटिये ।
 मिथ्या भाव जीलों तीलों मोक्ष को अभाव रहै,
 मिथ्या भाव जीलों तीलों परसग जूटिये ।

मिथ्या को विनाश होत प्रगटै प्रकाश जोत,
सूखो मोक्ष पन्थ सूखै नेकु न अहूटिये ॥१२॥

सर्गीया ३१

बापु रे विचारै मिथ्यादृष्टि जीव कहा जानै,
कौन जीव कौन कर्म कैसे के मिलाप है ।
सखा कास कर्मनसों एकमेक होय रहे,
मिथ्याता न भासी कौन कर्म कौन आप है ॥
यह तो सर्वज्ञ देव देख्यो भिन्न भिन्न रूप,
चिदानन्द ज्ञानमयी कर्म जड व्याप है ।
तिहँ भाति मोह हीन जानै सरधानवान,
जैसे सर्वज्ञ देखो तैसो ही प्रताप है ॥१०॥

सुख

जैनधर्म को मर्म, दृष्टि समकितते सूझै ।
जैनधर्म को मर्म, घुड़ कैसे कर बूझै ॥
जैनधर्म को मर्म, जीव शिवगामी पावै ।
जैनधर्म को मर्म, नाथ त्रिभुवन को गावै ।
यह जैनधर्म जग में प्रगट, दया दुहु जग पेखिये ।
भैया सुविचक्षण अधिक जन, जैनधर्म निज लेखिये ॥३॥

सर्गीया २३

जो जिन देव की सेव करै जग, ताजिनदेवसो आप निहारै ।
जो शिवलोक बसै परमात्म, तासम आत्म शुद्ध विचारै ॥
आप मे आप लखै अपनो पद, पाप रु पुण्य दुहुं निरवारै ।
सो जिन देव को सेवक है जिय, जो इहि भाति क्रिया करतारै ॥१२॥

सुख

राग दोष अरु मोह, नाहि निजमाहि निरकृत ।
दर्शन ज्ञान चरित्र, शुद्ध आत्म रस अवकृत ॥
परदृष्टनसों भिन्न, चिन्ह चेतनपद मंडित ।
वेदत सिद्ध समान, शुद्ध निज रूप अखंडित ॥
सुख अनन्त जिहि पद बसत, सो निहचै सम्यक महत ।
भैया सुविचक्षण अधिक जन, श्री जिनन्द इहि बिधि कहत ॥१४॥

छहो द्रव्य नव तत्त्व, भेद जाके सब जानै ।
 दोष अठारह रहित, देव ताको परमानै ॥
 समय सहित सुसाधु, होय निरग्रंथ, निरागी ।
 मति अविरोधी शून्य, ताहि मानै परतपागी ॥
 बरकेवल माषित धर्मधर, गुण बानक ब्रह्म मरम ।
 भैया निहार व्यवहार यह, सम्यक लक्षण जिन धरम ॥१५॥
 बहू गति में नर बडे, बडे तिन मे समहृष्टी ।
 समहृष्टितै बडे, साधु पदवी उतकृष्टी ॥
 साधुनतै पुन बडे, नाथ उवभाय कहावै ।
 उवभायनतै बडे, पन्ध आचार बतावे ॥
 तिन आचार्यनतै जिन बडे, बीतराग तारन तरन ।
 तिन कह्यो जैनवृष जगत में, भैया तस वन्दत चरन ॥२४॥

आठवाँ अध्याय

सम्यग्ज्ञान और उसका महात्म्य ।

यह बताया जा चुका है कि यह ससार असार है, शारीरिक तथा मानसिक दुःखों का सागर है, शरीर अशुचि, क्षणभंगुर है, इन्द्रिय भोग अतृप्तिकारी, तृष्णावर्द्धक व नाशवन्त है। सहज सुख आत्मा का स्वभाव है, सुख का साधन स्वात्मानुभव है, या आत्मध्यान है। यह आत्मध्यान सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य की एकता रूप है। निश्चय से ये तीनों ही एक आत्मा रूप ही हैं। व्यवहार से ये भिन्न-भिन्न कहलाते हैं व निश्चय के साधन रूप से व्यवहार का बहुत विस्तार है। इन तीनों में से सम्यग्दर्शन के व्यवहार व निश्चय का कुछ स्वरूप आत्मानन्द के पिपासुओं के लिये किया जा चुका है। अब सम्यग्ज्ञान का निश्चय व्यवहार कथन इस अध्याय में किया जाता है।

जैसे सम्यग्दर्शन गुण आत्मा का स्वभाव है वैसे ज्ञान गुण भी आत्मा का स्वभाव है। सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं।

निश्चय से ज्ञान स्वयं सम्यक् है यथार्थ है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा विशेष गुण है जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन पांच द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसीलिये वे जड़ हैं किन्तु आत्मा में पाया जाता है। वे सब अर्थकार रूप हैं। ज्ञान ही एक प्रकाश रूप है। ज्ञान का स्वभाव सूर्य के प्रकाश के तुल्य है। जैसे सूर्य एक हो क्षण में जगत के पदार्थों को प्रकाश करता है वैसे ज्ञान भी सर्व ही जानने योग्य को एक काल में प्रकाश करता है।

“सर्वं ज्ञेयं जानाति तत् ज्ञान” जो सर्व ज्ञेयों को जाने वह ज्ञान है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, ज्ञायक स्वभाव है, सिद्ध शुद्ध आत्मा के सदृश ही हर एक आत्मा का स्वभाव है। प्रदेशों की भिन्नता को अपेक्षा हर एक आत्मा को सत्ता भिन्न-भिन्न है परन्तु गुण व स्वभावों को अपेक्षा परस्पर कोई अन्तर नहीं है। सर्व ही सिद्ध तथा ससारी जीव समान हैं, परमात्मा या सिद्धात्मा को सर्वज्ञ व सर्वदर्शी या अनन्त ज्ञान व अनन्त दर्शन से युक्त इसीलिये कहते हैं कि उनके ज्ञान गुण पर कोई आवरण या परदा या मेल नहीं है—वह शुद्ध है—ज्ञान दीपक के प्रकाश की तरह स्वपर प्रकाशक होता है। ज्ञान अपने द्रव्य गुणों आत्मा को भी दिखाता है व अन्य सर्व पदार्थों को भी दिखाता है।

कर्म रहित सर्व को जान लेना यह ज्ञान गुण का स्वभाव है। इसीलिये इस ज्ञान को अनुपम, अद्भुत व महान कहते हैं। जिनको ज्ञानावरण कर्म के उदय से अर्थात् क्षयोपशम से कुछ ज्ञान की क्षक्ति प्रगट है कुछ अप्रगट है उनको जानने का प्रयास करना होता है तब वह ज्ञान कर्म से पदार्थों को जानता है। तथापि जान लेने के पीछे धारणा में अनेक पदार्थों का ज्ञान एक साथ अल्पज्ञानी के भी पाया जाता है। जब वह अल्प ज्ञानी उसका व्यवहार मन, वचन, काय से करता है तब वह कर्म से होना है परन्तु मण्डार में भ्रम्य तो एक साथ अनेक पदार्थों का ज्ञान रहता है। जैसे एक पचास वर्ष का विद्वान है, जो संस्कृत और अंग्रेजी में एम० ए० है, बहुत सा पूर्वीय व पश्चात्य साहित्य को पढ़ चुका है, वह एक साथ संस्कृत, अंग्रेजी के ज्ञान को व वैद्यक को, व्यापार को, मकान बनवाने की कला को, व्याख्यान की कला को, लिखने की कला को, तास, चौपट, सतरज खेलने की कला को, अपने सम्बन्धियों के नामठामादि इतिहास को, जगत के इतिहास को, नाना देशों के भूगोल को, देखे हुए समझे हुए

अनेक पदार्थों के स्वरूप को, गान विद्या को, बाजा बजाने को, तैरने को, व्यायाम को, सडग चलाने को, रसवती बनाने को, पूजा पाठ को, आत्म ध्यान की कला को, जीवन की अनुभूत घटनाओं को इत्यादि बहुत से विषयों को एक साथ ज्ञान में भण्डार के समान रख रहा है।

यदि कोई महात्मा निमित्त ज्ञानी है, ज्योतिषी है या अवधि ज्ञानी है तो वह भविष्य की बहुत सी बातों को भी अपनी व पराई जानकर ज्ञान के भण्डार में रख लेता है। योगाभ्यास के बल से जितना जितना ज्ञान का विकास होता जाता है उतना उतना ज्ञान में त्रिकालगोचर ज्ञान का भण्डार अधिक-अधिक सचय होता है। सचित ज्ञान अक्रम ही विराजमान रहता है। एक मति व श्रुतज्ञानी कई भाषाएँ जानता है। संस्कृत पुस्तक पढ़ने का काम पड़ता है तब संस्कृत पढ़ने लगता है, गुजराती पढ़ने का काम पड़ता है, तब गुजराती पढ़ने लगता है, मराठी पढ़ने का काम पड़ता है, तब मराठी पढ़ने लगता है, इंग्लिश पढ़ने का काम पड़ता है तब इंग्लिश पढ़ने लगता है। एक व्याख्याता किसी विषय पर भाषण करता है, उसने अनेक पुस्तकों को पढ़कर एक विषय पर जो ज्ञान सचय किया है वह सब उसके ज्ञान में मौजूद है एक साथ विद्यमान है, उसी में से धीरे-धीरे वह वस्तु बहुत सा ज्ञान अपने १॥ व २ घण्टे के वक्तव्य से प्रकाशित कर देता है।

ज्ञान का प्रकाश मन द्वारा सोचने में, वचन द्वारा कहने में, काय द्वारा सकेत करने में अवश्य क्रम से होगा, परन्तु आत्मा के भण्डार में ज्ञान का सचय एक साथ बहुत सा रहता है यह बात हरएक प्रवीण पुरुष समझ सकता है।

यह बात भी ठीक है कि अपने अपने ज्ञान की प्रगटता के अनुसार तीन काल का ज्ञान भी किसी मर्यादा तक अल्पज्ञानियों के पाया जाता है। एक स्त्री रसोई बनाने का प्रबन्ध कर रही है, वह जानती है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्या सामान एकत्र कर रही हूँ यह वर्तमान का ज्ञान है। क्या क्या सामान एकत्र कर चुकी हूँ व यह सामान कैसे व कब आया था व घर में कहाँ रक्खा था, जहाँ से लाकर अब रसोई में रक्खा है। ऐसा भूतकाल का ज्ञान भी है। तथा रसोई में अमुक अमुक वस्तु बनानी है, इतनी तैयार करनी है, इतने मानवों को जिमाना है, अमुक अमुक जीमेने, रसोई के पीछे मुझे कपड़े सीना है, अनाज फटकना है,

पुस्तक पढ़ना है, अमुक के घर सम्बन्धी होने के कारण एक रोगी की कुशल पूछने जाना है, अमुक से यह यह बातें करनी हैं ऐसा बहुत सा भविष्य का ज्ञान भी है। तीन काल का एक साथ ज्ञान हुए बिना सुनार गहना नहीं घड सकता, चवाई या इन्जीनियर मकान नहीं बना सकता, अध्यापक पढ़ा नहीं सकता, एक यात्री किसी स्थान पर पहुँच नहीं सकता। पर्वत की चोटी पर पहुँच कर एक मन्दिर के दर्शन करने हैं, मैं अमुक स्थान से चलकर यहाँ आया हूँ, पर्वत का मार्ग दो घण्टे में अमुक अमुक मार्ग से तय करूँगा, यह सब ज्ञान एक साथ होता है। इस ज्ञान को लिये हुए ही वह पर्वत के शिखर पर पहुँच जाता है।

अल्पज्ञानों को अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार थोड़ा त्रिकालज्ञान होता है तब सर्वज्ञ को व अनन्त ज्ञानी को व सर्व आवरण से रहित निर्मल प्रकाशमान ज्ञान ज्योति को त्रिकालगोचर सर्व विश्व की अनन्त द्रव्यों का व उनके गुणों का व उनकी पर्यायों का ज्ञान हो जावे तो इसमें कोई आश्चर्य की व सस्य की बात नहीं है। शुद्ध ज्ञान भी यदि कुछ न जाने तो वह ज्ञान शुद्ध ही क्या हुआ, वह तो अवश्य कुछ या उतने अशुद्ध हुआ जितने अशुद्ध वह नहीं जानता है। शुद्ध ज्ञान दोपहर के सूर्य के समान विश्वव्यापी ज्ञेय को एक साथ जानता है एक साथ प्रकाश किये हुए है उसको कुछ जानना शेष नहीं रहा।

सर्वज्ञत्व की शक्ति आत्मज्ञानी में भी है। जितना जितना अज्ञान का परदा हटता जाता है उतना उतना ज्ञान का विकास या ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, उतना २ ज्ञान उन्नति रूप या बढ़ता जाता है। एक बालक जन्मते समय बहुत अल्प जानता है; वही जितना जितना अनुभव पाता है व जितना जितना विद्या पढ़ता है उतना उतना अधिक अधिक ज्ञानी होता जाता है। उसमें ज्ञान की वृद्धि कहीं बाहर से ज्ञान का संचय करके इस तरह नहीं हुई है जैसे द्रव्य को दूसरो से संचय करके बढ़ाया जाता है व फेले हुए पानी को एक सरोवर में एकत्र किया जाता है। ज्ञान एक ऐसा अद्भुत गुण है जो कोई किसी को दे नहीं सकता कोई किसी से ले नहीं सकता। यद्यपि लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि इस आचार्य ने अपने शिष्य को बहुत ज्ञान दिया शिष्य ने आचार्य से बहुत ज्ञान पाया परन्तु यह वचन केवल व्यवहार भाषा है, वास्तव में

असत्य है। यदि आचार्य ज्ञान देते तो उनका ज्ञान घटता तब शिष्य का ज्ञान बढ़ता सो ऐसा नहीं हुआ है।

आचार्य ने जब से शिष्य को पढ़ाना प्रारम्भ किया और दस वर्ष तक पढ़ाया तब तक जो कुछ पढ़ाया, समझाया, बताया वह सब ज्ञान आचार्य ने बराबर स्थिर रखा। इतना ही नहीं, समझाते समझाते बताते बताते आचार्य का ज्ञान भी बढ़ता चला गया और पढ़ने वाले शिष्य का ज्ञान भी बढ़ता गया। जहाँ देन लेन के शब्दों का व्यवहार है वहाँ देन लेन कुछ नहीं हुआ तथापि दाता व प्राप्त कर्ता दोनों में ज्ञान बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं एक तरफ ज्ञान घटा तब दूसरी तरफ बढ़ा।

इसका सीधासाधा उत्तर यही है कि ज्ञान का सदा विकास या प्रकाश होता है। गुरु के समझाने से व पुस्तकों के पढ़ने से जितना-जितना अज्ञान का परदा हटता है, जितना जितना ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम होता है उतना-उतना ज्ञान अधिक-अधिक चमकता जाता है। यह भी जगत में कहने का व्यवहार है कि इसने अपने ज्ञान में बहुत उन्नति की, बहुत निर्मलता की, बहुत विकास किया। उन्नति या विकास शब्द वही प्रयोग में आते हैं जहाँ शक्ति तो हो पर व्यक्त न हो। व्यक्त होने ही को प्रकाश या विकास कहते हैं। सूर्य का प्रकाश हुआ या विकास हुआ अर्थात् सूर्य में प्रकाशक शक्ति है ही उसके ऊपर से अन्धकार हटा, मेघों का परदा हटा। सूर्य का प्रकाश इधर भ्रूलका यह रत्न चमक उठा। अर्थात् रत्नपाषाण में रत्न बनने की व चमकने की शक्ति तो थी ही, उसके मल को हटाने से वह रत्नरूप से चमक उठा। तेजाब में डालने से यह सुवर्ण का आभूषण चमक उठा। अर्थात् सुवर्ण के आभूषण में चमकने की शक्ति तो थी ही उस पर मल छा गया था। तेजाब से जितना मल कटता गया, सुवर्ण की चमक भल-कती गई।

हर एक के ज्ञान में अनन्त पदार्थों के ज्ञान की अमर्यादित शक्ति है यह कभी सीमित नहीं किया जा सकता है कि इससे जागे ज्ञान प्रकाश न करेगा। आज के विश्व में पदार्थ विद्या ने कौसा अपूर्व विकास किया है जिससे हजारों मील शब्द पहुँच जाता है। अमेरिका में बैठे हुए भारत में थाया हुआ गाना सुना जा सकता है। हवाई विमानों से लाखों मन बोझ

आकाश में जा सकता है। बिना तार के सम्बन्ध से क्षणमात्र में हजारों मील सामान पहुँच जाते हैं। पदार्थों के भीतर अदम्य ज्ञान है, यह ज्ञान पदार्थ वेत्ताओं को कैसे होता है। इसका पता लगाया जायगा तो विदित होगा कि पदार्थ के खोजी एकान्त में बैठकर अपने भीतर खोजते हैं। खोजते-खोजते कोई बात सूझ जाती है उसी का प्रयोग करते हैं। उसको ठीक पाते हैं तब और सोचते हैं और नई नई बातें सूझ जाती हैं वक्ष प्रयोग से उन बातों को जमा कर नई खोज (New invention) प्रगट करदी जाती है। जितना २ मैले बतन को मांजा जायगा वह उतना २ चमकता जायगा। इसी तरह जितना २ इस अपने शुद्ध ज्ञान को मांजा जायगा, इसमें खोज की जायगी उतना २ ज्ञान का विकास होता जायगा। प्रत्येक प्राणी की आत्मा में यदि अमर्यादित ज्ञान न हो तो ज्ञान का विकास सम्भव हो न हो।

ज्ञान का काम मात्र जानना है, मात्र प्रकाश करना है। जैसा द्रव्य गुण पर्याय है वैसा ही जानना है, न कम जानना है, न अधिक जानना है, न विपरीत जानना है। शुद्ध ज्ञान छहों द्रव्यों के भिन्न-भिन्न स्वभावों को जानता है गूल स्वभावों को जानता है तथा वे द्रव्य परस्पर एक दूसरे को किस तरह सहायक होते हैं यह भी जानता है।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल क्रिया रहित स्थिर हैं, स्वयं विभावरूप या उपाधिरूप नहीं परिणमते हैं—केवल द्रव्यों के हलनचलन, थिर होने, अवकाश पाने व परिवर्तन में उदासीन रूप से सहाय करते हैं। कर्मों से ससारी जीव अनादि काल से सम्बन्धित है—कर्म पुद्गल है—जीव और पुद्गल में पर के निमित्त से विभाव रूप होने की शक्ति है। इससे जीवों में कर्मों के उदय से विभाव भाव, रागादि भाव, अज्ञान भाव, असयत भाव होते हैं, उन भावों के निमित्त से कर्मपुद्गल आकर जीव के कार्मण शरीर के साथ बन्ध जाते हैं। उनका बन्ध किस तरह होता है, वे क्या-क्या व किस-किस तरह अपना असर दिखाते हैं व कैसे दूर होते हैं, जीव और कर्म की परस्पर निमित्त नैमित्तिक क्रिया से क्या-क्या होता है इस सर्व व्यवस्था को भी शुद्ध ज्ञान जानता है।

अभिप्राय यह है कि छः द्रव्यों को, उनके सामान्य व विशेष गुणों

को, उनकी स्वाभाविक व वैभाविक पर्यायो को—जगत की सब व्यवस्था को शुद्ध ज्ञान ठीक-ठीक जानता है। जैसा सूर्य का प्रकाश घटपट, नगर द्वार, गली, महल, वृक्ष, पर्वत, ककड, परधर, ताबा, लोहा, पीतल, नदी, मरोवर, भील, खाई आदि सब पदार्थों को—उनके आकार को जैसा है वैसा दिखलाता है वैसे शुद्ध ज्ञान सूर्य प्रकाश के समान सब पदार्थों का सब कुछ स्वरूप जैसा का तैसा जानता है और जैसे सूर्य सब को प्रकाश करता हुआ भी किसी पर राग द्वेष नहीं करता है। कोई सूर्य को अर्ध चढावे तो उस पर प्रसन्न नहीं होता है, कोई सूर्य की निन्दा करे तो उस पर अप्रसन्न या क्रोधित नहीं होता है—पूर्ण समदर्शी है। अपने ताप व प्रकाश से सर्व पदार्थों को गुणकारी हो जाता है—वह कुछ विचार नहीं करता है कि मैं किसी को लाभ पहुँचाऊँ व हानि पहुँचाऊँ। वह तो पूर्ण वीतरागता से प्रकाश करता है। भले ही कोई लाभ मान लो व कोई हानि मान लो। उसी तरह शुद्ध ज्ञान सब द्रव्य, गुण, पर्यायो को यथार्थ जानते हुए भी न किसी से राग करता है न द्वेष करता है न प्रशंसा किए जाने पर उन्मत्त होता है न निन्दा किये जाने पर रुष्ट होता है। पूर्ण समदर्शी, वीतरागी, निराकुल रहता है। जैसे सर्वज्ञ वीतरागपना सिद्ध परमात्मा का स्वभाव है वैसे ही सर्वज्ञ वीतरागपना हर एक आत्मा का स्वभाव है।

आत्मा के स्वभाव में मोह का किंचित् भी मल नहीं है इसलिए आत्मा का ज्ञान जानता हुआ भी न क्रोध करता है, न मान करता है, न माया करता है, न लोभ करता है, न हास्यभाव करता है, न रति करता है, न अरति करता है, न शोक करता है, न भय करता है, न जुगुप्सा या घृणा करता है, न कोई काम का विकार करता है। वह मोह मदिरा के संयोग बिना किंचित् भी मोहित नहीं होता, दोषित नहीं होता। आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ वीतरागता है, यही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। विभावपना, अल्पज्ञानपना ज्ञानावरण कर्म के उदय से है। रागद्वेष, मोह, मोहनीय कर्म के उदय से हैं। जितनी कुछ अन्तरंग अवस्थाएँ आत्मा की वैभाविक

होती है वे सब चार प्रातीय कर्मों के उदय से हैं। जितनी कुछ बाह्यरी सामग्री का संयोग आत्मा से होता है, वह चार अघातीय कर्मों के उदय से हैं, यह सब जानना भी सम्यग्ज्ञान है। सिद्ध परमात्मा अरहन्त केवली परमात्मा के ज्ञान में और सम्यग्दृष्टी अविरति या विरती के ज्ञान में पदार्थों के स्वरूप के जानने की अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है। जैसा केवली जानते हैं, वैसे स्याद्वादी श्रुत-ज्ञानी सम्यग्दृष्टी भी जानता है। अर्थात् द्रव्य की अपेक्षा वस्तु का क्या स्वरूप है, स्वभाव या विभाव पर्याय की अपेक्षा वस्तु का क्या स्वरूप है, यह सब ज्ञान जैसा केवली भगवान को होता है, वैसे सम्यग्दृष्टी को होता है। मात्र अन्तर यह है कि केवली भगवान शुद्ध स्वाभाविक केवलज्ञान से जानते हैं और यह श्रुतज्ञानी श्रुतज्ञान के द्वारा परोक्ष जानता है। केवलज्ञानी अधिक पर्यायों को जानते हैं। श्रुतज्ञानी कम पर्यायों को जानता है। परन्तु जितना कुछ श्रुतज्ञानी जानता है वह केवलज्ञानी के सहस्र ही, अनुकूल ही जानता है प्रतिकूल नहीं जानता है और जैसे केवलज्ञानी सर्व कुछ जानते हुए भी पूर्ण वीतराग हैं वैसे ही सम्यग्दृष्टी का ज्ञान भी वीतरागभाव से जानता है, वह भी रागद्वेष बिना किये हुए अपनी व दूसरों की कर्मजनित अवस्था को वस्तु स्वरूप से जानता है इसलिए सम्यग्दृष्टी को भी ज्ञाता कहते हैं, उदासीन कहते हैं।

केवल अन्तर यह है कि सम्यग्दृष्टी दो प्रकार के होते हैं—एक वीतराग दूसरे सराग। ध्यानस्थ आत्मलीन सम्यग्दृष्टी को वीतराग कहते हैं, वह सम्पूर्ण मन वचन, काय की क्रियाओं से विरक्त रहता हुआ उसी तरह आत्मा के आनन्द वा स्वाद ले रहा है जैसे सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा लेते हैं। सराग सम्यक्ती मन, वचन, काय की क्रियाओं को रागपूर्वक करता है। तथापि वह इन सर्व क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता है। आत्मा ज्ञातादृष्टा है, यही बुद्धि रखता है, कषाय के उदय से उसे व्यवहार कार्यों को अपनी २ पदवी के अनुकूल करना पड़ता है। उनको वह अपना कर्तव्य नहीं जानता है, कर्मोदय जनित रोग जानता है। उस सराग सम्यक्ती का ज्ञान व श्रद्धान तो वीतराग सम्यग्दृष्टी के समान है, केवल चारित्र मोह के उदय का अपराध है, उसको वह

सम्यग्दृष्टी कर्म का उदय जानता है उसे पर ही अनुभव करता है। सब मन, वचन, काय की क्रियाओं को भी पर जानता है। इसलिए वह भी पूर्ण उदासीन है।

भावना यह है कि जब यह सरागता मिटे और मैं वीतराग हो जाऊँ। तत्त्वज्ञानी सम्यक्ती का यह ज्ञान कि मैं निश्चय से परमात्मावत् शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा हूँ, आत्मज्ञान कहलाता है। यही आत्मज्ञान परम सुखसाधन है। इस आत्मज्ञान को ही निश्चय सम्यग्ज्ञान कहते हैं। इसी को जिनवाणी का सार भावश्रुतज्ञान कहते हैं। इसी आत्मज्ञान में उपयोग की श्रिता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं स्वानुभव कहते हैं या आत्मध्यान कहते हैं। भावश्रुतज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव बुद्धि का चन्द्रमा है, वही अभ्यास के बल से बढ़ते पूर्णमासी का चन्द्रमा रूप केवल ज्ञान हो जाता है। जिस रत्नत्रय से सहजसुख की सिद्धि होती है, उसमें आत्मज्ञान ही निश्चय सम्यग्ज्ञान है।

इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए द्रव्यश्रुत द्वारा छ द्रव्य, पञ्चास्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है जिसके ध्यान के लिए परमागम का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इस शास्त्राभ्यास को व्यवहारसम्यग्ज्ञान कहते हैं।

व्यवहार सम्यग्ज्ञान—जिनवाणी में बहुत से शास्त्रों का संग्रह है उनको चार अनुयोगों में विभाजित किया गया है, जिनको चार वेद भी कहा जा सकता है।

प्रथमानुयोग—प्रथम अवस्था के कम ज्ञानी शिष्यों को तत्त्वज्ञान की रुचि कराने में जो समर्थ हो उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। इसमें उन महान पुरुषों के व महान स्त्रियों के जीवन चरित्र हैं जिन्होंने धर्म धार के आत्मा की उन्नति की है। इसमें उन चरित्रों का भी ब्यथन है जिन्होंने पाप बाधकर दुःख उठाया है व जिन्होंने पुण्य बाधकर सुख साताकारी साधन प्राप्त किया है। इस तरह के वर्णन को पढ़ने से यह असर बुद्धि पर पड़ता है कि हमको भी धर्म का साधन करके अपना हित करना

योग्य है ।

दूसरा अनुयोग करणानुयोग है । इसमें चार गति का स्वरूप और लोक का स्वरूप बताया है तथा जीवों की अवस्था के भेद गुणस्थान व मार्गणास्थानों का कथन है तथा कर्मों के बन्ध, उदय, सत्ता आदि का निरूपण है । वह सब हिसाब बताया है जिससे आत्मा की अवस्थाएँ कर्म के संयोग से भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं । इस ज्ञान की अध्यात्म ज्ञान के लिये बहुत आवश्यकता है । जो गुणस्थानों को समझेगा वह ठीक-ठीक जानेगा कि सम्यग्दृष्टी किस अपेक्षा बन्धक है तथा किस अपेक्षा अबन्धक है । तथा कर्म बन्ध कौन से गुणस्थान तक होता है तथा कर्मों की अवस्था कैसे बदली जा सकती है । यह आत्मज्ञान का बड़ा ही सहकारी है । कर्म पुद्गल की सगति से जीव के सर्व व्यवहार नृत्य का दिग्दर्शन इस अनुयोग से होता है ।

तीसरा अनुयोग चरणानुयोग है—मन वचन काय को धीर करने के लिये स्वरूपाचरणमयी निश्चय चारित्र्य में उपयुक्त होने के लिये जिस जिस व्यवहार चारित्र्य की आवश्यकता है वह सब इस अनुयोग में बताया है । साधु का क्या चारित्र्य है व गृहस्थ श्रावक का क्या चारित्र्य है, वह सब विस्तार पूर्वक इस तरह बताया गया है कि हर एक स्थिति का मानव अपनी योग्यतानुसार उसका आचरण कर सके तथा सहज सुख का साधन करता हुआ राज कर्तव्य, देश रक्षा कर्म, वाणिज्य कर्म, कृषि कर्म, शिल्प कर्म आदि गृहस्थ योग्य आवश्यक कर्म भी कर सके, देश परदेश में नाना प्रकार वाहन द्वारा भ्रमण कर सके । लौकिक उन्नति सर्व तरह से न्यायपूर्वक करते हुए सहज सुख का साधन किया जा सके । जैसे जैसे वैराग्य बड़े वैसे वैसे चारित्र्य को अधिक अधिक पाला जा सके व अधिक अधिक आत्मध्यान की उन्नति की जा सके ।

चौथा अनुयोग द्रव्यानुयोग है—इसमें छः द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थ का व्यवहार नय से पर्यायरूप तथा निश्चय नय से द्रव्य रूप कथन है । इसीमें शुद्धात्मानुभव की रीतियाँ बताई हैं, जीवन्मुक्त रहने का साधन बताया है, अतीन्द्रिय सहज सुख की प्राप्ति का साक्षात्

उपाय बताया है। इन पार अनुयोगो के शास्त्रो को नित्य प्रति यथा सम्भव अभ्यास करना व्यवहार सम्यग्ज्ञान का सेवन है।

जैसे सम्यग्दर्शन के आठ अंग हैं वैसे इस सम्यग्ज्ञान के भी आठ अंग हैं। यदि आठ अंगों के साथ शास्त्राभ्यास को किया जायगा तो ही ज्ञान की वृद्धि होगी, अज्ञान का नाश होगा। तथा भावों की शुद्धि होगी, कषायों की मन्दता होगी संसार से राग घटेगा, वैराग्य बढ़ेगा, सम्यन्त की निर्मलता होगी, चित्त निरोध की कला मासूम होगी। आठ अंगों को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों का अभ्यासी मन, वचन, काय को तीन कर लेता है—पढ़ते पढ़ते आत्मानन्द की छटा छा जाती है।

सम्यग्ज्ञान के आठ अंग (१) ग्रन्थ शुद्धि—शास्त्र के वाक्यों को शुद्ध पढ़ना। जब तक शुद्ध नहीं पढ़ेगे तब तक उसका अर्थ नहीं भासेगा।

(२) अर्थ शुद्धि—शास्त्रका अर्थ ठीक ठीक समझना। जिन आचार्यों ने ग्रन्थ रचना की है उन्होंने अपना ज्ञान पदों की स्थापना में रख दिया है तब उन्हीं स्थापना रूप पदों के द्वारा वही ज्ञान ग्रहण कर लेना जरूरी है जो ज्ञान ग्रन्थ कर्ताओं के द्वारा उसमें भरा गया था या स्थापित किया गया था। जैसे दिशाबर से आया हुआ पत्र जब ऐसा पढ़कर समझा जाता है कि जो मतलब भेजने वाले ने लिखा था वही जान लिया गया तब ही पत्र पढ़ने का लाभ होता है इसलिए ग्रन्थ के यथार्थ भाव को समझना अर्थ शुद्धि है।

(३) उभय शुद्धि—ग्रन्थ को शुद्ध पढ़ना और शुद्ध अर्थ समझना, दोनों का ध्यान एक साथ रखना उभय शुद्धि है।

(४) कालाध्ययन—शास्त्रों को ऐसे समय पर पढ़ना जब परिणामों में निराकुलता हो। सन्ध्या का समय आत्म ध्यान तथा सामायिक करने का होता है उस समय को सवेरे दोपहर व सांझ को बचा लेना चाहिये तथा ऐसे समय पर भी शास्त्र पढ़ने में उपयोग न लगेगा जब कोई घोर आपत्ति का समय हो, तूफान हो रहा हो, भूचाल हो रहा हो, घोर कलह या युद्ध हो रहा हो, किसी महापुरुष के मरण का शोक मनाया जा रहा

हो, ऐसे आपत्तियों के समय पर शान्ति से ध्यान करना योग्य है।

(५) विनय—बड़े आदर से शास्त्रों को पढ़ना चाहिये, बड़ी भक्ति भावों में रखनी चाहिये कि मैं शास्त्रों को इसीसिधे पढ़ता हूँ कि मुझे आत्म ज्ञान का लाभ हो, मेरे जीवन का समय सफल हो। अन्तरंग प्रेम पूर्ण भक्ति को विनय कहते हैं।

(६) उपधान—धारणा करते हुए ग्रन्थ को पढ़ना चाहिये। जो कुछ पढ़ा जावे वह भीतर जमता जावे जिससे वह पीछे स्मरण में आ सके। यदि पढ़ते चले गये और ध्यान में न लिया तो अज्ञान का नाश नहीं होगा। इसलिये एकाग्रचित्त होकर ध्यान के साथ पढ़ना, धारणा में रखते जाना उपधान है। यह बहुत जरूरी अंग है, ज्ञान का प्रबल साधन है।

(७) बहुमान—शास्त्र को बहुत मान या प्रतिष्ठा से विराजमान करके पढ़ना चाहिये। उच्च चौकी पर रखकर आसन से बैठकर पढ़ना उचित है तथा शास्त्र को अच्छे गत्ते बेटन से विभूषित करके जहाँ दोमक न लगे, शास्त्र सुरक्षित रहे, इस तरह विराजमान करना चाहिये।

(८) अनिह्वय—शास्त्रज्ञान अपने को हो उसको छिपाना नहीं चाहिये, कोई समझना चाहे तो उसको समझाना चाहिये। तथा जिस गुरु से समझा हो उसका नाम न छिपाना चाहिये। इस तरह जो आठ अंगों को पालता हुआ शास्त्रों का मनन करेगा वह व्यवहार सम्यग्ज्ञान का सेवन करता हुआ आराम ज्ञान रूपी निश्चय सम्यग्ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा।

ज्ञान के आठ भेद—यद्यपि ज्ञान एक ही है, वह आत्मा का स्वभाव है, उसमें कुछ भेद नहीं है जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई भेद नहीं है तथापि सूर्य के ऊपर घने मेघ आ जावे तो प्रकाश कम भलकता है मेघ उससे कम हो तो और अधिक प्रकाश प्रगट होता, और अधिक कम मेघ हो तो और अधिक प्रकाश भलकता। और भी अधिक कम मेघ हो तो और भी अधिक प्रकाश प्रगट होता। बिल्कुल मेघ न हो तो पूर्ण प्रकाश प्रकट होता है। इस तरह मेघों के कम व अधिक आवरण के कारण सूर्य प्रकाश के पाँच भेद हो सकते हैं। तथा और भी सूक्ष्म विचार करोगे तो सूर्य प्रकाश के अनेक भेद हो सकते हैं उसी तरह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम या क्षय के अनुसार ज्ञान के मुख्य पाँच भेद हो गये हैं—मतिज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान

ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, तथा केवलज्ञान । मति, श्रुत, अवधि तीन ज्ञान जब मिथ्यादृष्टी को होते हैं—कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाते हैं; सम्यग्दृष्टी के मति, श्रुत, अवधि कहलाते हैं । इस तरह तीन कुज्ञान को लेकर ज्ञान के आठ भेद हो जाते हैं ।

मतिज्ञान—पाँच इन्द्रिय तथा मन के द्वारा सीधा किसी पदार्थ का जानना मतिज्ञान है । जैसे स्पर्श इन्द्रिय से स्पर्श करके किसी पदार्थ को ठण्डा, गरम, सूखा, चिकना, नरम, कठोर, हलका, भारी जानना । रसना इन्द्रिय से रसना द्वारा रसन योग्य पदार्थ को स्पर्श करके खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसायला या मिश्रित स्वाद जानना । नासिका इन्द्रिय से गन्धयोग्य पदार्थ को छूकर सुगन्ध या दुर्गन्ध जानना । चक्षु इन्द्रिय से बिना स्पर्श किये दूर से किसी पदार्थ को सफेद, लाल, पीला, काला या मिश्रित रंग रूप जानना । कानों से शब्द स्पर्श कर सुरीला व असुरीला शब्द जानना । मन के द्वारा दूर से किसी अपूर्व बात को यकायक जान लेना । इस तरह जो सीधा ज्ञान इन्द्रिय व मन से होता है उसको मति-ज्ञान (*direct knowledge through senses and mind*) कहते हैं । जितना मतिज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है उतनी ही अधिक मतिज्ञान की शक्ति प्रगट होती है । इसलिए सब प्राणियों का मतिज्ञान एकसा नहीं मिलेगा । किसी के कम, किसी के अधिक, किसी के मन्द, किसी के तीव्र । जानी हुई चीज का स्मरण हो जाना व एक दफे इन्द्रियो से व मन से जानी हुई चीज को फिर ग्रहण कर पहचानना कि वही है यह सत्ता ज्ञान, तथा यह चिन्ता ज्ञान कि जहाँ २ धूम होगा वहाँ २ आग होगी । जहाँ २ सूर्य का प्रकाश होगा कमल प्रफुल्लित होंगे । तथा चिह्न को देखकर या जानकर चिह्नो का जानना, धूम को देखकर अग्नि का जानना यह अनुमान ज्ञान, ये सब भी मतिज्ञान हैं क्योंकि मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं ।

श्रुतज्ञान—मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ का या विषय का जानना श्रुतज्ञान है । जैसे कान से आत्मा शब्द सुना यह मतिज्ञान है । आत्मा शब्द से आत्मा के गुणपर्याय आदि का बोध करना

श्रुतज्ञान है। इसीलिए सास्त्रज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। हम अक्षरों को देखते हैं या सुनते हैं उनके द्वारा फिर मन से विचार करके शब्दों से जिन २ पदार्थों का संकेत होता है उनको ठीक २ ज्ञान लेते हैं यही श्रुत ज्ञान है, यह श्रुतज्ञान मन के ही द्वारा होता है। श्रुतज्ञान के दो भेद हैं—अक्षरात्मक श्रुतज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान। जो अक्षरों के द्वारा अर्थ विचारने पर हो वह अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है जैसे शास्त्र द्वारा ज्ञान। जो स्पर्शनादि इन्द्रियों से मतिज्ञान द्वारा पदार्थों को जानकर फिर उस ज्ञान के द्वारा उस पदार्थ में हित रूप या अहित रूप बुद्धि हो सो अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। यह एकेन्द्रियात्रि सब प्राणियों को होता है। जैसे वृक्ष को कुत्हाड़ी लगाने से कठोर स्पर्श का ज्ञान होना सो मति ज्ञान है। फिर उससे दुःख का बोध होना श्रुतज्ञान है। लटको रसना के द्वारा स्वाद का ज्ञान होना मतिज्ञान है, फिर उसे वह सुखदाई या दुःख-दाई भासना श्रुतज्ञान है। पीटी को दूर से सुगन्ध आना मतिज्ञान है फिर सुगन्धित पदार्थ की ओर आने की बुद्धि होना श्रुतज्ञान है। पतंग को आँख से दीपक का वर्ण देखकर ज्ञान होना मतिज्ञान है। वह हितकारी भासना श्रुतज्ञान है। कर्ण से कठोर शब्द सुनना मतिज्ञान है, वह अहित-कारी भासना श्रुतज्ञान है। मतिश्रुतज्ञान सर्व प्राणियों को सामान्य से होते हैं। एकेन्द्रियादि पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त सबके इन दो ज्ञानों से कम ज्ञान नहीं होते हैं। इन दो ज्ञानों की शक्ति होती है, परन्तु ये ज्ञान भी क्रम से काम करते हैं।

अवधिज्ञान—अवधि नाम मर्यादा का है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए पुद्गलों को या पुद्गल सहित अधुद्ध जीवों का वर्णन जानना इस ज्ञान का काम है। द्रव्य से मतलब है कि मोटे पदार्थों को जाने कि सूक्ष्म को जाने, क्षेत्र से मतलब है कि कितनी दूर तक की जाने, १ कोस की या १०० या १००० या १०००० आदि कोस तक की जाने। काल से मतलब है कि कितने समय आगे व पीछे की जाने। १० वर्ष, १०० वर्ष, एक भव या अनेक भव को आगे पीछे। भाव से मतलब अवस्था विशेष या स्वभाव विशेष से है। अवधिज्ञान के बहुत से भेद हो सकते हैं, जिसको

जितना अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है उतना कम या अधिक अवधिज्ञान होता है। इस ज्ञान के होने में मन व इन्द्रियो की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं ही जानता है। देव तथा नारकियो को तो जन्म से ही होता है। पशुओं को व मानवो को सम्यग्ज्ञान के व तप के प्रभाव से होता है। यह एक प्रकार की ऐसी विशेष शक्ति का प्रकाश है जिससे अवधिज्ञानी किसी मानव को देखकर विचारता हुआ उसके पूर्व जन्म व आगामी जन्म की घटनाओ को जान सकता है। योगी तपस्वी ऐसा अधिक अवधिज्ञान पा सकते हैं कि सैकड़ो जन्म पूर्व व आगे की बातें जान लेंगे। ज्ञान की जितनी निमलता होती है उतना ही उसका अधिक प्रकाश होता है।

मनःपर्ययज्ञान—दूसरो के मन में पुद्गल व अशुद्ध जीवो के सम्बन्ध में क्या विचार चल रहा है व विचार हो चुका है व विचार होवेगा उस सब को जो कोई आत्मा के द्वारा जान सके वह मन पर्ययज्ञान है। यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म बातों को जान सकता है, जिनको अवधिज्ञानी भी न जान सके इसलिए यह ज्ञान अवधिज्ञान से अधिक निमल है। यह ज्ञान ध्यानी, तपस्वी, योगियो के ही होता है—सम्यग्दृष्टी महात्माओ के ही होता है। मन पर्यय ज्ञानावरण कर्म के कम व अधिक क्षयोपशम के अनुसार किसी को कम या किसी को अधिक होता है।

केवलज्ञान—सर्व ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने से अनन्तज्ञान का प्रकाश होना केवलज्ञान है। यही स्वाभाविक पूर्ण ज्ञान है, जो परमात्मा अरहन्त तथा सिद्ध में सदा व्यक्त रूप से चमकता रहता है। ससारी जीवों में शक्तिरूप से रहता है उस पर ज्ञानावरण का परदा पड़ा रहता है। जब शुक्लध्यान के प्रभाव से सर्व ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है तबही यह ज्ञान तेरहवें गुणस्थान में संयोग केवली जिन को प्रगट होता है। एक दफे प्रकाश होने पर फिर यह मलिन नहीं होता है, सदा ही शुद्ध स्वभाव में प्रगट रहता है। पांच ज्ञानों में मति, श्रुत परोक्ष हैं क्योंकि इन्द्रिय व मन से होते हैं परन्तु तीन ज्ञानप्रत्यक्ष हैं—आत्मा से ही होते हैं।

श्रुतज्ञान ही केवलज्ञान का कारण है—इन चार ज्ञानों में श्रुतज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जिससे शास्त्रज्ञान होकर आत्माका भेदविज्ञान होता है कि यह आत्मा भावकर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि व नोकर्म शरीरादि

से भिन्न है, सिद्धसम शुद्ध है। जिसको आत्मानुभव हो जाता है वही भाव-श्रुत ज्ञान को पा लेता है। यही आत्मानुभव ही केवलज्ञान को प्रकाश कर देता है। किसी योगी को अवधिज्ञान व मन पर्ययज्ञान नहीं भी हो तो भी श्रुतज्ञान के बल से केवलज्ञान हो सकता है। अवधि मन पर्ययज्ञान का विषय ही शुद्धात्मा नहीं है, ये तो रूपी पदार्थ को ही जानते हैं जबकि श्रुतज्ञान अरूपी पदार्थों को भी जान सकता है इसलिए श्रुतज्ञान प्रधान है। हम लोगो को उचित है कि हम शास्त्रज्ञान का विशेष अम्मास करते रहें जिससे आत्मानुभव मिले। यही सहज सुख का साधन है व यही केवलज्ञान का प्रकाशक है।

चार दर्शनोपयोग—पहले हम बता चुके हैं कि जीव के पहचानने के आठ ज्ञान व चार दर्शन साधन हैं। दर्शन और ज्ञान में यह अन्तर है कि ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार है। दर्शन में पदार्थ का बोध नहीं होता है। जब बोध होने लगता है तब उसे ज्ञान कहते हैं। जिस समय आत्मा का उपयोग किसी पदार्थ के जानने की तय्यारी करता है तब ही दर्शन होता है, उसके पीछे जो कुछ ग्रहण में आता है वह ज्ञान है। कर्ण में शब्द आते ही जब उपयोग उधर गया और शब्द को जाना नहीं तब दर्शन है। जब जान लिया कि शब्द है तब ज्ञान कहा जाता है। अल्पज्ञानियों के दर्शनपूर्वक मतिज्ञान होता है, मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है। सम्पद्दृष्टी महात्माओं को अवधि दर्शनपूर्वक अवधिज्ञान होता है। केवल-ज्ञानी को केवलदर्शन, केवलज्ञान के साथ-साथ होता है। चक्षुःइन्द्रिय द्वारा जो दर्शन हो वह चक्षुःदर्शन है। जैसे आख ने घड़ी को जाना यह मति-ज्ञान है। इसके घड़ी के आकार को जानने के पहले जो उपयोग चक्षुः-इन्द्रिय द्वारा जानने को तय्यार हुआ परन्तु जाना कुछ नहीं वह चक्षुःदर्शन है। जब जान लिया कि यह घड़ी है तब यह मतिज्ञान है। इसी तरह चक्षुः इन्द्रिय के सिवाय चार इन्द्रिय और मन से जो दर्शन होता है वह अचक्षुः दर्शन है। अवधिदर्शन सम्पत्ती ज्ञानियों को आत्मा से होता है। केवलदर्शन सर्वदर्शी है, वह दर्शनाकरण कर्म के सर्वथा क्षय से प्रगट होता है।

निश्चय और व्यवहारमय—प्रमाण जब वस्तु को सर्वांग ग्रहण

करता है तब नय वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है व बताता है। पहले कहे गए पांचो ज्ञान प्रमाण हैं व तीन कुज्ञान प्रमाणाभास है। जैसे कोई मानव व्यापारी है और मजिष्ट्रेट भी है, प्रमाणज्ञान दोनों बातों को एक साथ जानता है। नयकी अपेक्षा किसी समय वह व्यापारी कहा जायगा तब मजिष्ट्रेटपना गौण रहेगा व कभी मजिष्ट्रेट कहा जायगा तब व्यापारीपना गौण रहेगा। अध्यात्म शास्त्रों में निश्चयनय और व्यवहारनय का उपयोग बहुत मिलता है। स्वाश्रय निश्चय पराश्रय, व्यवहार जो नय एक ही वस्तु को उसी को पर की अपेक्षा बिना वर्णन करे वह निश्चयनय है। जो किसी वस्तु को पर की अपेक्षा से और का और कहे वह व्यवहारनय है। एक खडग सोने की म्यान के भीतर है, उसमें खडग को खडग और म्यान को म्यान कहना निश्चयनय का काम है। तथा सोने की खडग कहना व्यवहारनय का काम है। लोक में ऐसा व्यवहार चलता है कि परके संयोग से उस वस्तु को अनेक तरह से कहा जाता है।

जैसे दो खडग रक्खी हैं, एक चांदी के म्यान में है और एक सोने की म्यान में है। किसी को इनमें से एक ही खडग चाहिए थी, वह इतना लम्बा वाक्य नहीं कहता है कि सोने की म्यान में रक्खी हुई खडग लाओ, किन्तु छोटासा वाक्य कह देता है कि सोने की खडग लाओ। तब यह वचन व्यवहार में असत्य नहीं है, किन्तु निश्चय से असत्य है, क्योंकि यह भ्रम पैदा कर सकता है कि खडग सोने का है जबकि खडग सोने की नहीं है। इसी तरह हमारी आत्मा मनुष्य आयु व गति के उदय से मनुष्य शरीर में है, आत्मा भिन्न है। तबस कार्माण और औदारिक शरीर भिन्न हैं। निश्चयनय से आत्मा को आत्मा ही कहा जायगा। व्यवहारनय से आत्मा को मनुष्य कहने का लोक व्यवहार है क्योंकि मनुष्य शरीर में वह विद्यमान है। आत्मा को मनुष्य कहना व्यवहार से सत्य है तौ भी निश्चयनय से असत्य है, क्योंकि आत्मा मनुष्य नहीं है, उसका कर्म मनुष्य है, उसका देह मनुष्य है।

निश्चयनय को सूतार्थ, सत्यार्थ, वास्तविक असल मूल कहते हैं। व्यवहारनय को असत्यार्थ, अमृतार्थ, अयथार्थ, अवास्तविक कहते हैं।

ससारी आत्मा को समझने के लिये व पर के सयोग में प्राप्त किसी भी वस्तु को समझने के लिये दोनों नयों की आवश्यकता पड़ती है। कपड़ा मलीन है उसको शुद्ध करने के लिये दोनों नयों के ज्ञान की जरूरत है। निश्चय नय से कपड़ा उज्ज्वल है, रुई का बना है, व्यवहार नय से मैला कहा जाता है क्योंकि मैल का सयोग है। यदि एक ही नय या अपेक्षा को समझे तो कपड़ा कभी स्वच्छ नहीं हो सकता है। यदि ऐसा मानले कि कपड़ा सर्वथा शुद्ध ही है तब भी वह शुद्ध नहीं किया जायगा। यदि मानले कि मैला ही है तब भी वह शुद्ध नहीं किया जायगा। शुद्ध तब ही किया जायगा जब यह माना जायगा कि असल में मूल में तो यह शुद्ध है परन्तु मैल के सयोग से वर्तमान में इसका स्वरूप मैला हो रहा है। मैल पर है छुड़ाया जा सकता है ऐसा निश्चय होने पर ही कपड़ा साफ किया जायगा। इसी तरह निश्चय नय कहता है कि आत्मा शुद्ध है। व्यवहारनय कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, कर्मों से बद्ध है—दोनों बातों को जानने पर ही कर्मों को काटने का पुरुषार्थ किया जायगा।

निश्चयनय के भी दो भेद अध्यात्म शास्त्रों में लिये गये गए हैं— एक शुद्ध निश्चयनय, दूसरा अशुद्ध निश्चयनय। जिसका लक्ष्य केवल शुद्ध गुण पर्याय व द्रव्य पर हो वह शुद्ध निश्चयनय है व जिसका लक्ष्य उस। एक द्रव्य के अशुद्ध द्रव्य, गुण पर्याय पर हो वह अशुद्ध निश्चय है। जैसे जीव सिद्धसम शुद्ध है यह वाक्य शुद्ध निश्चयनय से कहा जाता है। यह जीव रागी द्वेषी है यह वाक्य अशुद्ध निश्चयनय से कहा जाता है। राग द्वेष जीव के ही नैमित्तिक व औपाधिक भाव हैं। उन भावों में मोहनीय कर्म का उदय सयोग पा रहा है इसलिये वे भाव शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध भाव हैं। इन अशुद्ध भावों को आत्मा के भाव कहना अशुद्ध निश्चयनय से ठीक है, जबकि शुद्ध निश्चयनय से ठीक नहीं है। ये दोनों नय एक ही द्रव्य पर लक्ष्य रखते हैं।

व्यवहारनय के कई भेद हैं—अनुवर्णित असम्भूत व्यवहारनय। यह वह नय है कि पर वस्तु का किसी से सयोग होते हुए ही पर को उसका कहना। जैसे यह घी का घड़ा है। इसमें घी का सयोग है इसलिये

घड़े को भी का घड़ा कहते हैं। यह जीव पापी है, पुण्यात्मा है। यह जीव मानव है, पशु है। यह गोरा है, यह काला है। ये सब वाक्य इस नय से ठीक हैं; क्योंकि कार्माण व औदागिक शरीर का संयोग है इसलिये अनुपचरित हैं परन्तु है आत्मा के मूल स्वरूप से भिन्न इसलिये असद्भूत हैं। बिल्कुल भिन्न वस्तु को किसी की कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। जैसे यह दूकान रामलाल की है, यह टांपो बालक की है, यह स्त्री रामलाल की है, यह गाय फइहवन्द की है यह कण्डे मेरे है यह आसूषण मेरे है, यह देश मेरा है।

निश्चयनय का विषय जब वस्तु को अभेद रूप से अखण्ड रूप से ग्रहण करना है तब उसी को खण्ड रूप से ग्रहण करना सद्व्यवहारनय का विषय है। ऐसा भी शास्त्रों में विवेचन है। जैसे आत्मा को अभेद एक ज्ञायक मात्र ग्रहण करना निश्चयनय का अभिप्राय है तब आत्मा को ज्ञान रूप, दर्शन रूप, चारित्र रूप इस तरह गुण व गुणों भेद करके कहना सद्व्यवहार नय का विषय है। कहीं कहीं इस सद्व्यवहार व्यवहार को भी निश्चयनय में गभिन करके कथन किया गया है क्योंकि यह सद्व्यवहार भी एक ही द्रव्य की तरफ भेद रूप से लक्ष्य रखता है, पर की तरफ लक्ष्य नहीं है। जहां पर की तरफ लक्ष्य करके पर का कथन है वह असद्व्यवहारनय है या सामान्य से ही व्यवहारनय है।

द्रव्याधिक पर्यायाधिक नय—जो नय या अपेक्षा केवल द्रव्य की लक्ष्य में लेकर वस्तु को कहे वह द्रव्याधिक है। जो द्रव्य की किसी पर्याय को लक्ष्य में लेकर कहे वह पर्यायाधिक है। जैसे द्रव्याधिकनय से हर एक आत्मा समान रूप से शुद्ध है, निज स्वरूप में है। पर्यायाधिकनय से आत्मा सिद्ध है, ससारी है, पशु है, मानव है, वृक्ष है, इत्यादि। यह आत्मा नित्य है द्रव्याधिकनय का वाक्य है यह आत्मा ससारी अनित्य है, यह पर्यायाधिक नय का वाक्य है, क्योंकि द्रव्य कभी नाश नहीं होता है, पर्याय क्षण में बदलती है।

नैगमादि सप्तनय—जगत में अपेक्षावाद के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है। भिन्न-भिन्न अपेक्षा में वाक्य सत्य माने जाते हैं। उन अपेक्षाओं को या नयों को बताने के लिये जिनसे लोक में व्यवहार होता है, जैन सिद्धान्त में सात नय प्रसिद्ध हैं—नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, गूढ, समभिरूढ, एवभूत। इनमें पहले तीन नय द्रव्याधिक में गर्भित हैं क्योंकि इनकी दृष्टि द्रव्य पर रहती है, शेष चार नय पर्यायाधिक में गर्भित हैं क्योंकि उनकी दृष्टि पर्याय पर रहती है। तथा अन्त के तीन नयों की दृष्टि शब्द पर रहती है इसलिये वे शब्द नय हैं। शेष चार की दृष्टि पदार्थ पर मुख्यता से रहती है इससे वे अर्थनय हैं।

नैगमनय—जिसमें सकल्प किया जावे वह नैगमनय है। भूतकाल की बात को वर्तमान में सकल्प करना यह भूतनैगमनय है। जैसे कार्तिक सुदी १४ को कहना कि आज श्री वर्द्धमान स्वामी का निर्वाण दिवस है। भावी नैगमनय भविष्य की बात को वर्तमान में कहना है जैसे अर्हन्त अवस्था में विराजित किसी केवली को सिद्ध कहना। वर्तमान नैगमनय वह है जो वर्तमान की अछूरी बात को पूरी कहे जैसे—कोई लकड़ी काट रहा है, उससे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो ? उसने कहा कि बाड़ बना रहा हूँ क्योंकि उसका उद्देश्य लकड़ी काटने में कि बाड़ ही बनाने का है।

सग्रहनय—जो एक जाति के बहुत से द्रव्यों को एक साथ बतावे वह सग्रहनय है जैसे कहना कि सत् द्रव्य का सक्षण है। यह वाक्य सब द्रव्यों को सत् बताता है। जीव का उपयोग लक्षण हैं यह वाक्य सब जीवों का लक्षण उपयोग सिद्ध करता है।

व्यवहारनय—जिस अपेक्षा से सग्रहनय से ग्रहीत पदार्थों का भेद करते चले जावे वह व्यवहार नय है। जैसे कहना कि द्रव्य छः हैं। जीव संसारी और सिद्ध है। संसारी स्थावर व जस हैं। स्थावर पृथ्वी आदि पांच प्रकार के हैं। इत्यादि।

ऋजुसूत्रनय—जो सूक्ष्म तथा स्थूल पर्याय मात्र को जो वर्तमान में है उसी को ग्रहण करे वह ऋजुसूत्रनय है। जैसे स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष, दवान को दवान, अश्व को अश्व, कोष पर्याय सहित को क्रोधी, दया भाव सहित को दयावान कहना।

शब्द नय—व्याकरण व साहित्य के नियमों की अपेक्षा से शब्दों को व्यवहार करना शब्दनय है। उसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि का दोष भलकता हो तो भी उसे नहीं गिनना सो शब्द नय है। जैसे स्त्री को संस्कृत में दारा, भार्या, कलत्र कहते हैं। यहां दारा शब्द पुल्लिंग है, कलत्र नपुंसक लिंग है तो भी ठीक है। कोई महान् पुरुष आ रहा है उसे प्रतिष्ठावाचक शब्द में कहते हैं—वे आ रहे हैं। यह वाक्य यद्यपि बहु वचन का प्रयोग एक वचन में है तथापि शब्दनय से ठीक है। कहीं की कथा का वर्णन करते हुए भूतकाल में वर्तमान का प्रयोग कर देते हैं जैसे सेना लड़ रही है, तोपें चल रही हैं, रुधिर की धारा बह रही है, मृतकों के झुण्ड लोट रहे हैं, ये सब वाक्य भूतकाल के वर्तमान काल में प्रयोग करना शब्दनय से ठीक है। शब्दनय में शब्दों पर ही दृष्टि है कि शब्द भाषा साहित्य के अनुसार व्यवहार किया जावे।

समभिरूढ नय—एक शब्द के अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक अर्थ को लेकर किसी के लिए व्यवहार करना समभिरूढ नय है। जैसे गो शब्द के अर्थ नक्षत्र, आकाश, बिजली, पृथ्वी, वाणी आदि हैं, तो भी गाय के लिए भी व्यवहार करना समभिरूढ नय से ठीक है। यद्यपि गो शब्द के अर्थ जाने वाले के हैं। तथापि सोई, बैठी हर एक दक्षा में गाय पशु की गो कहना समभिरूढ नय से ठीक है या एक पदार्थ के अनेक शब्द नियत करना, चाहे उनके अर्थों में भेद हो, यह भी समभिरूढ नय से है। जैसे स्त्री को स्त्री, अबला, नारी आदि कहना। अथवा इन्द्र को शक्र, पुरन्दर, इन्द्र, सहस्राक्षी आदि कहना। यहां इन शब्दों के भिन्न २ अर्थ हैं तो भी एक व्यक्ति के लिए व्यवहार करना समभिरूढ नय से ठीक है।

एवंभूत—जिस शब्द का जो वास्तविक अर्थ हो उसी समान किया करते हुए को उसी शब्द से व्यवहार करना एवंभूतनय है। जैसे बैद्यक करते हुए बैद्य को बैद्य कहना, दुबल स्त्री को ही अबला कहना, पूजन

करते को पुजारी कहना, राज्य करते हुए न्याय करते हुए को राजा कहना । लोक व्यवहार में इन नयों की बड़ी उपयोगिता है ।

स्याद्वादनाय या सप्तमंगवाची—पदार्थ में अनेक स्वभाव रहते हैं जो साधारण रूप से विचारने में विरोध रूप भासते हैं परन्तु वे सब भिन्न २ अपेक्षा से पदार्थ में पदार्थरूप से पाए जाते हैं उनको समझाने का उपाय स्याद्वाद या सप्तमंग है ।

हर एक पदार्थ में अस्ति या भावपना, नास्ति या अभावपना ये दो विरोधी स्वभाव हैं । नित्यपना तथा अनित्यपना ये भी दो विरोधी स्वभाव हैं । एकपना और अनेकपना ये भी दो विरोधी स्वभाव हैं । एक ही समय में एक ही स्वभाव को वचन द्वारा कहा जाता है तब दूसरा स्वभाव यद्यपि कहा नहीं जाता है तो भी पदार्थ में रहता अवश्य है, इसी बात को जताने के लिए स्याद्वाद है ।

स्यात् अर्थात् कश्चित् अर्थात् किसी अपेक्षा से बाद अर्थात् कहना सो स्याद्वाद है । जैसे एक पुरुष पिता भी है पुत्र भी है उसको जब किसी को समझावेगे तब कहेंगे कि स्यात् पिता अस्ति । किसी अपेक्षा से (अपने पुत्र की अपेक्षा से) पिता है । यहा स्यात् शब्द बताता है कि वह कुछ और भी है । फिर कहेंगे स्यात् पुत्र अस्ति—किसी अपेक्षा से (अपने पिता की अपेक्षा से) पुत्र है । वह पुरुष पिता व पुत्र दोनों है ऐसा हट करने के लिए तीसरा भग कहा जाता है 'स्यात् पिता पुत्रश्च ।'

किसी अपेक्षा से यदि दोनों को विचार करें तो वह पिता भी है, पुत्र भी है । वह पिता व पुत्र तो एक ही समय में है परन्तु शब्दों में यह शक्ति नहीं है कि दोनों स्वभावों को एक साथ कहा जा सके । अतएव कहते हैं चौथा भग—स्यात् अवस्तव्य । किसी अपेक्षा से यह वस्तु अवस्तव्य है, कथनगोचर नहीं है । यद्यपि यह पिता व पुत्र दोनों एक समय में है, परन्तु कहा नहीं जा सकता । सर्वथा अवस्तव्य नहीं है—इसी बात को हट करने के लिए शेष तीन भग हैं । स्यात् पिता अवस्तव्य च । किसी अपेक्षा से अवस्तव्य होने पर भी पिता है, स्यात् पुत्रः अवस्तव्य च ।

किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पुत्र है। स्यात् पिता पुत्रश्च अवक्तव्य च। किसी अपेक्षा से अवक्तव्य होने पर भी पिता व पुत्र दोनों है। इस तरह दो विरोधी स्वभावों को समझाने के लिए सात भग शिष्यों को हठ ज्ञान कराने के हेतु किए जाने हैं। वास्तव में उस पुरुष में तीन स्वभाव हैं—पिता पना, पुत्र पना व अवक्तव्य पना। इसी के सात भग ही हो सकते हैं न छ, न आठ। जैसे—(१) पिता, (२) पुत्र, (३) पिता पुत्र, (४) अवक्तव्य, (५) पिता अवक्तव्य, (६) पुत्र अवक्तव्य, (७) पिता पुत्र अवक्तव्य।

यदि किसी को सफेद, काला, पीला तीन रंग दिए जावे और कहा जावे कि इसके भिन्न २ रंग बनाओ तो वह नीचे प्रमाण सात ही बना देगा।

१—सफेद, २—काला, ३—पीला, ४—सफेद काला, ५—सफेद पीला, ६—काला पीला, ७—सफेद पीला। इससे कम व अधिक नहीं बन सकते हैं।

आत्मा के स्वभाव को समझने के लिए इस स्याद्वाद की बड़ी जरूरत है। आत्मा में अस्तित्व या भावपना अपने अलण्ड द्रव्य, अपने असंख्यात प्रदेश रूप क्षेत्र, अपनी स्वाभाविक पर्याय रूप काल व अपने शुद्ध ज्ञानानन्दमय भाव की अपेक्षा है उसी समय इस अपने आत्मा में सम्पूर्ण अन्य आत्माओं के, सर्व पुद्गलों के, धर्म, अधर्म, आकाश व काल के द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव का नास्तिकपना या अभाव भी है। अस्तित्व के साथ नास्तित्व न हो तो यह आत्मा है। यह श्री महावीरस्वामी का आत्मा है अन्य नहीं है यह बोध ही न हो। आत्मा में आत्मापना तो है, परन्तु आत्मा में भाव कर्म रागादि, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इनका तथा अन्य सर्व द्रव्यों का नास्तित्व है या अभाव है ऐसा जानने पर आत्मा का भेदविज्ञान होगा, आत्मानुभव हो सकेगा। इसी को सात तरह से कहेंगे—

१—स्यात् अस्ति आत्मा, २—स्यात् नास्ति आत्मा, ३—स्यात् अस्ति नास्ति आत्मा, ४—स्यात् अवक्तव्य, ५—स्यात् अस्ति आत्मा अवक्तव्य च, ६—स्यात् नास्ति आत्मा अवक्तव्य च, ७—स्यात् अस्ति नास्ति आत्मा अवक्तव्य च। इसी तरह यह आत्मा अपने द्रव्य व स्वभाव

की अपेक्षा ध्रुव है नित्य है तब ही यह पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। इस तरह एक ही समय में आत्मा में नित्यपना तथा अनित्यपना दोनों स्वभाव हैं इसी को सात भगो द्वारा समझाया जा सकता है।

(१) स्यात् नित्य, (२) स्यात् अनित्य, (३) स्यात् नित्य अनित्य (४) स्यात् अवक्तव्य, (५) स्यात् नित्य अवक्तव्य च, (६) स्यात् अनित्य अवक्तव्य च, (७) स्यात् नित्य अनित्य अवक्तव्य च।

इसी तरह आत्मा अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड है, इसलिए एक रूप है। वही आत्मा उसी समय ज्ञान गुण की अपेक्षा ज्ञान रूप है, सम्यक्त गुण की अपेक्षा सम्यक्तरूप है, चारित्रगुण की अपेक्षा चारित्र रूप है, वीर्य गुण की अपेक्षा वीर्यरूप है। जितने गुण आत्मा में हैं वे सर्व आत्मा में व्यापक हैं। इसलिए उनकी अपेक्षा आत्मा अनेक रूप है। इसी के सप्त-भग इस तरह बरेगे—स्यात् एक, स्यात् अनेक, स्यात् एक. अनंकश्च, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् एक अवक्तव्य च, स्यात् अनेक अवक्तव्य च, स्यात् एक. अनेक. अवक्तव्य च।

यह समारी आत्मा स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध है, उसी समय कर्म सयोग की अपेक्षा अशुद्ध है। इसके भी सात भग बनेगे। स्यात् शुद्ध, स्यात् अशुद्ध, स्यात् शुद्ध अशुद्ध, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् शुद्ध अवक्तव्य च, स्यात् अशुद्ध अवक्तव्य च, स्यात् शुद्ध अशुद्ध अवक्तव्य च।

स्याद्वाद के बिना किसी पदार्थ के अनेक स्वभावों का ज्ञान अज्ञानी शिष्य को न होगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक सिद्धान्त है, आत्मा के भेदविज्ञान के लिए तो बहुत जरूरी है। तथा यह स्याद्वाद का सिद्धान्त अनेक एकान्त मत के धारी हठ करने वालों को उनका एकान्त हठ छुड़ा कर उनमें प्रेम व ऐक्य स्थापन करने का भी साधन है।

जैसे दूर से किसी का मकान पांच आदमियों को दिखलाई दिया, वह मकान भिन्न २ स्थानों पर पांच तरह के रंगों से रंगा है। जिसकी दृष्टि सफेदी पर पड़ी वह कहता है मकान सफेद है, जिसकी दृष्टि लाल रंग पर पड़ी वह कहता है, मकान लाल है, जिसकी दृष्टि पीले रंग पर

पड़ी वह कहता है, मकान पीला है, जिसकी छिट नीले रंग पर पड़ी वह कहता है, मकान नीला है, जिसकी छिट काले रंग पर पड़ी वह कहता है, मकान काला है। इस तरह आपस में भगड़ते थे, तब एक समझदार ने कहा कि क्यों भगड़ते हो, तुम सब एकाक्ष से सच्चे हो परन्तु पूर्ण सत्य नहीं हो। यह मकान पाँच रंग का है, ऐसा तुम समझो। जब पाँचों ने यह बात समझ ली तब उन सबका एकाक्ष हट गया तब सबको बड़ा आनन्द हुआ। इसी तरह अनेकान्त मय—अनेक स्वभाव वाले पदार्थ को अनेक स्वभाव वाला बताने को स्याद्वाद दर्पण के समान है व परस्पर विरोध भेटने को एक अटल न्यायाधीश के समान है। सहज सुख साधन के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। कल्पित इन्द्रिय सुख को त्यागने योग्य व अतीन्द्रिय सुख को ग्रहण योग्य बताने वाला है।

सम्यग्ज्ञानका फल—निश्चयनयसे आत्मा को आत्मा रूपही जानना सम्यग्ज्ञान है। जैसे सूर्य पर मेघों के आ जाने से प्रकाश अत्यल्प प्रगट हैं तो भी समझदार जानता है कि सूर्य का प्रकाश उतना ही नहीं है, वह तो दोपहर के समय मेघ रहित जैसा पूर्ण प्रकाशमान रहता है वैसा ही है। मेघों के कारण कम प्रकाश है। सूर्य का स्वभाव ऐसा नहीं है। ऐसा जो सूर्य के असली प्रकाश को—पूर्ण प्रकाश को भले प्रकार बिना किसी सहाय के जानता है वही सम्यग्ज्ञानी है, इसी तरह अपने आत्मा पर ज्ञानावरणादि कर्मों के मेघ होने पर ज्ञान का प्रकाश कम व मलीन हो रहा है। रागी द्वेषी अज्ञानमय हो रहा है तोभी यह आत्मा वास्तव में सर्वज्ञ वीतराग है, पूर्ण ज्ञानानन्दमय है ऐसा जो सहाय रहित, विपरीतता रहित, अनध्यवसाय (आलस्य) रहित जानता है वही सम्यग्ज्ञानी है।

आत्मा द्रव्य चाहे वह वृक्ष में हो चाहे वह कीट में, पतंग में, श्वान में, अश्व में, मानव में, नीच में, ऊँच में, राजा में, रक में, निरोगी में, रोगी में, क्रूर में, सुकृप में, बूढ़ में, बाल में, युवा में, किसी भी सजीव प्राणी में हो, सबका आत्मा एक समान शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्य,

सुख आदि गुणों का धारी, भावकर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नो कर्म शरीरादि रहित परमात्मा के समान है। ऐसा यथार्थ ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। रई के (१००) सौ वस्त्र सौ प्रकार के रंगों से रंगे हुए रहते हैं। जो उन सबको एक रूप सफेद रई के वस्त्र देखता है और भिन्न-भिन्न रंगों को उनसे भिन्न देखता है, वही ज्ञानी है। इसी तरह पुद्गल के संयोग से विचित्र रूप दीखने वाले नाना प्रकार आत्माओं को जो एक समान शुद्ध ज्ञानानन्दमय देखता है और पुद्गल को भिन्न देखता है, वही सम्यग्ज्ञानी है।

इस सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से राग, द्वेष, मोह मिटता है, समताभाव जागृत होता है, आत्मा में रमण करने का उत्साह बढ़ता है, सहज सुख का साधन बन जाता है, स्वानुभव जागृत हो जाता है, जिसके प्रताप से सुख शान्ति का लाभ होता है, आत्मबल बढ़ता है, कर्म का मूल कटता है, परम धैर्य प्रकाशित होता है, यह जीवन परम सुन्दर सुवर्णमय हो जाता है। अतएव हर एक स्वहित वाछक को जिनेन्द्रप्रणीत परमागम के अभ्यास से आत्मज्ञान रूप निश्चय सम्यग्ज्ञान का लाभ लेकर सदा सुखी रहना चाहिए।

आगे सम्यग्ज्ञान के महात्म्य व स्वरूप के सम्बन्ध में जैनाचार्यों के वाक्यों की पाठकगण मनन करके आनन्द उठावे—

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

परिणमदो खलु णाणं, पञ्चवस्त्रा सञ्चदत्त्वपज्जाया।

सो णेव ते विजाणदि ओग्गहपुब्बाहिं किरियाहिं॥२१-१॥

भाषार्थ—केवल ज्ञान में परिणमन करते हुए सर्वज्ञ वीतराग अरहन्त परमात्मा को सर्व द्रव्य तथा उनकी सर्व पर्याये प्रत्यक्ष रूप से प्रगट हो जाती हैं जैसे—स्फटिक मणि के अन्दर तथा बाहर में प्रगट पदार्थ दीखते हैं उसी तरह भगवान को सब प्रत्यक्ष है। वे भगवान उन द्रव्य व पर्यायों को अवग्रह ईहा आदि मतिज्ञान द्वारा पर की सहायता से व कम पूर्वक नहीं जानते हैं, एक समय में सब को जानते हैं।

**गत्थि परोक्षं किञ्चिद्वि, समंत सध्वक्खगुणसमिद्धस्स ।
अक्खातीदस्स सदा, सयमेव हि जाणजादस्स ॥२२-१॥**

भावार्थ—उन केवली भगवान के कोई भी पदार्थ परोक्ष नहीं है । एक ही समय सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों को प्रत्यक्ष जानते हैं व भगवान् इन्द्रियो से अतीत हैं, इन्द्रियो से नहीं जानते हैं । सर्व इन्द्रियों के विषयों को क्रम क्रम से जाना जाता है, उसको वे एकदम सब जानते हैं तथा यह ज्ञान स्वयं ही केवली का प्रकाशित है । यह स्वाभाविक है, परजन्य नहीं है ।

**जाणं अप्पत्ति भवं, वट्टदि जाणं विणा न अप्पाणं ।
तम्हा जाणं अप्पा, अप्पा जाणं व अण्णं वा ॥२८-१॥**

भावार्थ—ज्ञान गुण आत्मा ही रूप कहा गया है । आत्मा को छोड़ कर ज्ञान गुण और कहीं नहीं रहता है इसलिये ज्ञान गुण जीव रूप है और जीव ज्ञान स्वरूप है तो भी गुण गुणी के भेद की अपेक्षा से नामावि भेद से ज्ञान अन्य है आत्मा अन्य है परन्तु प्रदेश भेद नहीं है । जहा आत्मा है वही ज्ञान सर्वांग व्यापक है ।

**जाणी जाणसहावो अत्था ज्ञेयपणा हि जाणिस्स ।
रूवाणि व चक्खूणं जेवण्णोण्णेषु वट्टन्ति ॥२६-१॥**

भावार्थ—ज्ञानी आत्मा ज्ञान स्वभाव को रखने वाला है । तथा सर्व पदार्थ उस ज्ञानी द्वारा ज्ञेय रूप हैं, जानने योग्य हैं । यह ज्ञानी ज्ञेयो की इसी तरह जानते हैं जिस तरह आँख रूपी पदार्थों को जानती है । आँख पदार्थों में नहीं जाती पदार्थ आँख में नहीं प्रवेश करते हैं उसी तरह केवलज्ञानी का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों में नहीं जाता और ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में आकर प्रवेश नहीं कर जाते हैं । आत्मा अपने स्थान पर है पदार्थ अपने स्थान पर रहते हैं । ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध से आत्मा का शुद्ध ज्ञान सर्व ज्ञेयो को जान लेता है ।

**गेण्हदि जेव न मुञ्चदि, न परं परिणमदि केवली भगवं ।
पेच्छदि समन्तदो सो, जाणदि सध्वं निरवसेसं ॥३२-१॥**

भावार्थ—केवल ज्ञानी सर्वज्ञ देव ज्ञेय रूप परपदार्थों को न तो ग्रहण करते हैं न छोड़ते हैं और न उन रूप बदलकर होते हैं । वे भगवान्

सर्व पदार्थों को सर्वांग पूर्ण रूप से मात्र देखते व जानते हैं। किसी पर राग द्वेष नहीं करते हैं। जैसे आत्म देखती मात्र है किसी को ग्रहण नहीं करती है और न कुछ त्यागती है। भगवान सर्वज्ञ वीतरागता पूर्वक सर्व को जानते देखते हैं।

तत्कालिगेव सव्वे, सदसम्भूदा हि पज्जया तासिं ।

वट्टंते ते णाणे,विसेसदो दव्वजादीणं ॥३७-१॥

भावार्थ—उन प्रसिद्ध जीवादि द्रव्य जातियों की वे सर्व विद्यमान तथा अविद्यमान, पर्याये निश्चय से ज्ञान में भिन्न भिन्न भेद लिये वर्तमान काल सम्बन्धी पर्यायों की तरह वर्तती हैं या भलवती हैं।

अदि पचचक्खमजादं, पज्जायं पत्थियं च णाणस्स ।

ण हवदि वा तं णाणं, दिव्वंति हि के पक्खिंति ॥३८-१॥

भावार्थ—यदि केवल ज्ञान के भीतर द्रव्यों की भावी पर्यायों और भूतकाल की पर्यायों प्रत्यक्ष प्रगट न होवें उस ज्ञान को उष्कट या प्रशंसनीय निश्चय से कौन कहता? केवल ज्ञान की यही अनुपम अद्भुत महिमा है जो त्रिकालगोचर पर्यायों हस्तरेखावत भलवती है।

जं तत्कालियमिदरं, जाणदि जुगवं समन्तदो सत्वं ।

अत्थं विचित्तविसमं, तं णाणं छाड्यं भणियं ॥३९-१॥

भावार्थ—केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान इसीलिये कहा है कि वहाँ कोई अज्ञान नहीं रहा तथा वह ज्ञान वर्तमान काल सम्बन्धी व भूत व भावी काल सम्बन्धी सर्व पर्यायों को सर्वांग व अनेक प्रकार भूतार्थिक व अमूर्तीक पदार्थों को एक ही समय में जानता है। कोई भी विषय केवल ज्ञान से बाहर नहीं है।

जो ण विजाणदि जुगवं, अत्थे तेकालिके तिहुवणत्थे ।

णादुं तत्स ण सक्कं, सपज्जयं दव्वमेकं वा ॥४०-१॥

भावार्थ—जो पुरुष तीन लोक में स्थित अतीत अनागत वर्तमान इन तीन काल सम्बन्धी पदार्थों को एक ही समय में नहीं जानता है उस पुरुष के अनन्त पर्यायों के साथ एक द्रव्य को भी जानने की शक्ति नहीं हो सकती है। जो अपने आत्मा के द्रव्य गुण व अनन्त पर्यायों को जान सकता है वह ज्ञान सर्व द्रव्यों की भी अनन्त पर्यायों को जान सकता है।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य सग्यसार में कहते हैं—

गाणी रागप्यजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि कम्मरणे बु कद्दममज्झे जहा कणयं ॥२२८॥

अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरणे बु कद्दममज्झे जहा लोहं ॥२३०॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी आत्मा कर्मवर्गणाओं के मध्य पड़ा हुआ भी शरीरादि सर्व पर द्रव्यों में राग, द्वेष, मोह नहीं करता हुआ उसी तरह कर्म रज से नहीं बधता है जिस तरह सुवर्ण कीचड़ में पड़ा हुआ नहीं बिगड़ता है—सोने में जग नहीं लगती, परन्तु मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कर्मों के मध्य पड़ा हुआ सर्व पर द्रव्यों में रागभाव करता हुआ कर्म रज से बंध जाता है जैसे लोहा कीचड़ में पड़ा हुआ बिगड़ जाता है। आत्मज्ञान की बड़ी महिमा है वह अपने स्वभाव को ही अपना समझता है, इसको परमाणु मात्र भी समस्त परभाव से नहीं है, सराग सम्भवती के यदि कुछ कर्म बन्ध होता भी है वह रज ऊपर पड़ने के समान है जो शीघ्र भ्रष्ट जाने वाला है, अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व से ही भव भ्रमणकारी कर्मबन्ध होता है, अन्य कषायों से बहुत अल्प बन्ध होता है जो बाधक नहीं है।

णिद्वेदसमावण्णो गाणी कम्मफलं वियाणादि ।

महुरं कडुवं बहुविहमवेदको तेण पणत्तो ॥२३८॥

भावार्थ—ससार शरीर भोगों से वैराग्य भाव रखने वाले महात्मा कर्मों के नाना प्रकार मीठे व कड़वे फल को—साताकारी व असाताकारी उदय को जानता मात्र है। उनमें रजायमान नहीं होता है इसलिए वह अभोक्ता कहा गया है।

णवि कुव्वदि णवि वेददि गाणी कम्माहं बहु पयाराह ।

जाणदि पुण कम्मफलं बन्धं पुण्णं च पायं च ॥२४०॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी महात्मा नानाप्रकारके कर्मों को तन्मय होकर नहीं करता है, न कर्मों को बाधता है और न कर्मों के सुख दुस्वरूप फल को तन्मय होकर भोगता है, वह अपने ज्ञानवस से मात्र जानता है, यह

कर्मों का फल हुआ, यह बन्ध है, यह पुण्य है, यह पाप है। कर्मों के उदय से नाना प्रकार की मन, वचन, काय की अवस्थाएँ होती हैं उन सबको ज्ञाता होकर जानता है। शरीर में रोग हुआ सो भी जानता है। शरीर ने भोजन किया यह भी जानता है। ज्ञानी केवल मात्र अपने ज्ञान भाव का कर्ता व भोक्ता है, पर का कर्ता भोक्ता नहीं होता है। मन, वचन, काय का जो कुछ परिणमन होता है उसे कर्मोदय का विकार जान कर ज्ञाता दृष्टा साक्षीभूत रहता है।

विट्ठी सयंपि णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणदिय वग्घमोवखं कम्मदयं णिज्जरं चेव ॥३४१॥

भाषार्थ—जैसे आँख की दृष्टि अग्नि को देखती मात्र है, न अग्नि को बनाती है न अग्नि का ताप भोगती है, वैसे ज्ञानी महात्मा न तो कर्मों को करती है न भोगते हैं, केवल मात्र बन्ध, मोक्ष, कर्मों का उदय और कर्मों की निर्जरा को जानते ही हैं। ज्ञानी मन, वचन, काय, आठ कर्म सबको भिन्न जानता है। उनकी जो कुछ भी अवस्थाएँ होती हैं उनको अपने आत्मा को नहीं जानता है, उनको परकी समझ कर उनमें रागी नहीं होता है, उदासीन भावसे जानता रहता है कि कर्म क्या-क्या नाटक खेलते हैं—वह ससार नाटक को दृष्टा होकर देखता मात्र है, उनका स्वामी व कर्ता व भोक्ता नहीं बनता है। निश्चय से वह बिल्कुल अपना सम्बन्ध उनसे नहीं जोड़ता है। उसका आत्मरसिकपना उसे अलिप्त रखता है।

सत्थं णाणं ण हवदि जह्मा सत्थं ण याणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा विति ॥३४२॥

अज्झवसाणं णाणं ण हवदि जह्मा अचेदणं णिच्चं ।

तह्मा अण्णं णाणं अज्झवसाणं तहा अण्णं ॥३४३॥

जह्मा जाणदि णिच्चं तह्मा जीवो तु जाणगो णाणी ।

णाणं च जाणयादो अत्त्वदिरित्तं मुणेयत्वं ॥३४४॥

भाषार्थ—शास्त्र जो पुद्गलमय ताडपत्र या कागज, स्याही आदि है या वाणी रूपी द्रव्यश्रुत है सो ज्ञान नहीं है, क्योंकि पुद्गल जड़मई द्रव्य शास्त्र कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए शास्त्र अन्य है व जानने वाला ज्ञान अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं।

रागादि बलुष भावरूप अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि वह कर्मों का उदयरूप विपाक सदा ही अचेतन है। इसलिए ज्ञान अन्य है और बलुषरूप अध्यवसान अन्य है। क्योंकि यह नित्य ही जानने वाला है इसलिए जीव ही जायक है। ज्ञान ज्ञानी से भिन्न नहीं है, उसी का स्वभाव है, ऐसा जानना योग्य है।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पञ्चास्तिकाय में कहते हैं—

ज वियत्पदि जाणादो जाणी जाणाणि होति जेगाणि ।

तम्हा दु विस्सरुखं भणियं दवियत्ति जाणीहि ॥४३॥

भावार्थ—ज्ञान गुण से आत्मा ज्ञानी भिन्न नहीं है। नाना प्रकार जानने योग्य पदार्थों की अपेक्षा ज्ञान अनेक प्रकार है। ज्ञान विश्वरूप है सर्व को जानता है तब ज्ञानी द्रव्य भी विश्वरूप कहा गया है। जैसे ज्ञान सर्वव्यापक है वैसे ज्ञानी आत्मा भी ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी है अर्थात् ज्ञान सर्व को जानने वाला है।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य बोधपाट्ट में कहते हैं—

संजमसंजुत्तस्स य सुज्झाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स ।

जाणेण लह्वि लक्खं तम्हा जाणं च जायत्थ ॥२०॥

भावार्थ—सयम से युक्त और ध्यान के योग्य जो मोक्ष का मार्ग है उसका लक्ष्य—जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है सो सम्यग्ज्ञान से ही प्राप्त होता है इसलिए ज्ञान का स्वरूप जानना योग्य है।

जाणं पुरिसस्स ह्वदि लह्वि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो ।

जाणेण लह्वि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥

भावार्थ—ज्ञान का लाभ पुरुष को होता है परन्तु जो मानव विनय सहित है वही ज्ञान का प्रकाश कर सकता है। ज्ञान के ही मनन से मोक्ष के मार्ग को पहचानता हुआ ध्यान का लक्ष्य जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप उसको भले प्रकार समझ लेता है।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य भावपाट्ट में कहते हैं—

जित्थयरभासियत्थ गणहरवेवेहि गथिय सम्म ।

भावहि अणुदिणु अतुल विशुद्धभावेण सुयणाणं ॥६२॥

भाषार्थ—हे मुने ! तू रातदिन निर्मल भाव से भक्तिपूर्वक शास्त्र रूपी श्रुतज्ञान वा मनन कर, जो अनुपम है व जिसे मूल में तीर्थंकरों ने कहा है उसको जानकर गणधरो ने भले प्रकार शास्त्र में गूँथा है ।

पाऊण णाणसलिलं णिम्महत्तिसडाहसोसउम्मुक्का ।

हुंति सिथालयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥८३॥

भाषार्थ—आत्मज्ञान रूपी जल को पीकर कठिनाता से दूर होने योग्य तृष्णा की दाह व जलन को मिटाकर भव्य जीव सिद्ध हो जाते हैं और तीन लोक के शिलर पर सिद्धालय में अनन्त काल वास करते हैं ।

णाणमयविमलसोयलसलिलं पाऊण भविय भावेण ।

बाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होति ॥९२५॥

भाषार्थ—भव्य जीव भावसहित आत्मज्ञानमई निर्मल शीतल जल को पीकर व्यावरूप मरणकी वेदना की दाह को दामनकर सिद्ध होजाते है ।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य मोक्षपाहुड में कहते हैं—

सिद्धो सुद्धो आदा सव्वण्हू सव्वलोयदरसो य ।

सो जिणवरेहिं भणियो जाण तुमं केवलं णाणं ॥३५॥

भाषार्थ—यह आत्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है तथा यही केवलज्ञान स्वरूप है ऐसा जानो, ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ।

उगगतवेणणाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहिं ।

तं णाणी तिहि गुत्तो खवेइ अन्तोमुहुत्तेण ॥५३॥

भाषार्थ—मिथ्याज्ञानी घोर तप करके जिन कर्मों को बहुत जन्मों में क्षय करता है उन कर्मों को आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टि मन, वचन, काय को रोक करके ध्यान के द्वारा एक अन्तर्मुहूर्त में क्षय कर डालता है ।

सुहजोएण सुभावं परवब्बे कुणइ रागदो साहू ।

सो तेण हु अण्णाणी णाणी एत्तो हु विवरोओ ॥५४॥

भाषार्थ—शुभ पदार्थों के संयोग होने पर जो कोई साधु रागभाव से पर पदार्थ में मोतिभाव करता है वह अज्ञानी है । जो सम्यग्ज्ञानी है वह शुभ संयोग होने पर भी राग नहीं करते हैं, समभाव रखते हैं ।

तत्परहियं जं णाणं णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।

तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो लहइ णिव्वाणं ॥५६॥

—भाषार्थ—तप रहित जो ज्ञान है व सम्यग्ज्ञान रहित जो तप है सो दोनों ही मोक्ष साधन में अकार्यकारी है इसलिए जो साधु सम्यग्ज्ञान सहित तप पालते हैं वे ही निर्वाण को पा सकते हैं ।

ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम ।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥६६॥

—भाषार्थ—जब तक यह मनुष्य इन्द्रियो के विषयो में आसक्त होकर प्रवृत्तता है तब तक वह आत्मा को नहीं पहचान सकता है । जो योगी विषयो से विरक्तचित्त होते हैं वे ही आत्मा को जानकर अनुभव कर सकते हैं ।

जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया ।

छडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण संवेहो ॥६७॥

—भाषार्थ—जो कोई साधु विषयो से विरक्त होकर आत्मा को जान कर उसकी बार-बार भावना करते हैं और तप व मूलगुणों को पालते हैं वे चार गतिरूप संसार से मुक्त हो जाते हैं ।

परमाणुपमाणं वा परदब्बे रदि हवेदि मोहादो ।

सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीओ ॥६८॥

—भाषार्थ—जो कोई मोह से परद्रव्यो में परमाणु मात्र भी रागभाव रखता है वह मूढ़ अज्ञानी है, वह आत्मा के स्वभाव से विपरीत वर्तन करता है । आत्मज्ञानी वही है जो आत्मा को आत्मारूप जाने और अपना मोह किसी भी पर द्रव्य से रचमात्र भी न करे ।

(७) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार प्रत्याख्यान अधिकार में कहते हैं—

जिनवयणे अणुरत्ता गुरुवयणं जे करंति भावेण ।

असबल असंकिलिद्धा ते होति परित्तसंसारा ॥७२॥

—भाषार्थ—जो साधु जिनवाणी में परम भक्तिवन्त हैं तथा जो भक्ति पूर्वक गुरु की आज्ञा को मानते हैं वे मिथ्यात्व से अलग रहते हुए व शुद्ध भावों में रमते हुए संसार से पाट हो जाते हैं ।

**बालमरणाणि बहुसो बहुयाणि अकामयाणिमरणाणि ।
मरिहन्ति ते वराया जे जिणवयणं ण जाणन्ति ॥७३॥**

भावार्थ—जो जिनवाणी के रहस्य को नहीं जानते हैं ऐसे सम्प्यग्ज्ञान रहित प्राणी बार-बार अज्ञान मरण करते हैं, वे बार-बार बिना चाहे हुए ही अकाल में मरते हैं। उन विचारों को मरण का दुःख बार-बार सहना पड़ता है।

**जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरयणं अमिदभूवं ।
जरमरणवाहिवेयणखयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥८५॥**

भावार्थ—यह जिनवाणी का पठन, मनन एक ऐसी ओषधि है जो इन्द्रिय विषय के सुख से वैराग्य पैदा कराने वाली है, अतीन्द्रिय सुखरूपी अमृत को पिलाने वाली है, जरा, मरण व रोगादि से उत्पन्न होने वाले सर्व दुःखों को क्षय करने वाली है।

(=) श्री बटुकेरस्वामी मुलाचार के पचाचार अधिकार में कहते हैं -

**विजणसुद्धं सुत्तं अत्यविसुद्धं च तदुभयविसुद्धं ।
पयदेण य जप्पंतो णाणविसुद्धो हवइ एसो ॥८८॥**

भावार्थ—जो कोई शास्त्रों के वाक्यों को व शास्त्रों के अर्थ को तथा दोनों को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध पढ़ता है उसीके ज्ञान की शुद्धता होना है।

**विणएण सुवमधीवं जदिवि पमादेण होदि विस्सरिद ।
तमुवट्ठादि परभव्वे केवलणाणं च आवहदि ॥८९॥**

भावार्थ—जो विनय पूर्वक शास्त्रों को पढ़ा हो और प्रमाद से कालान्तर में भूल भी जावे तो भी परभव्व में शोध याद हो जाता है—थोड़े परिश्रम से आ जाता है तथा विनय सहित शास्त्र पढ़ने का फल केवल ज्ञान होता है।

**णाणं सिक्खदि णाणं गुणेदि णाणं परस्स उवदिसदि ।
णाणेण कुणदि णायं णाणविणीदो हवदि एसो ॥१७१॥**

भावार्थ—जो ज्ञानी होकर दूसरे को सिखाता है ज्ञान का पुन पुन मनन करता रहता है, ज्ञान से दूसरों को धर्मोपदेश करता है, तथा ज्ञान पूर्वक चारित्र्य पालता है वही सम्प्यग्ज्ञान की विनय करता है।

(६) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार षडावश्यक में कहते हैं :—
णाणी गच्छदि णाणी वंचदि णाणी णवं च णादियदि ।
णाणेण कुणदि चरणं तद्दया णाणे हवे विणओ ॥८८॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी ही मोक्ष जाता है, सम्यग्ज्ञानी ही पाप को त्यागता है, सम्यग्ज्ञानी ही नये कर्म नहीं बाधता है । सम्यग्ज्ञान से ही चारित्र्य होता है इसलिये ज्ञान की विनय करनी योग्य है ।

(१०) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार अनगार भावना में कहते हैं —
ते लद्धणाणचक्खू णाणुज्जोएण दिट्ठपरमट्ठा ।
णिस्संकिदणिव्विदिंगिछादबलपरक्कमा साधू ॥८९॥

भावार्थ—जो साधु ज्ञान के प्रकाश को रखने वाले हैं वे ज्ञान की ज्योति से परमार्थ जो परमात्म तत्त्व है उसको जानने वाले होते हैं । उनके भीतर जिन भाषित पदार्थों में शका नहीं होती है तथा वे ग्लानि रहित होते हैं तथा वे ही आत्मबल से साहस पूर्वक मोक्ष का साधन करते हैं ।

सुवरयणपुण्णकण्णा हेउणयविसारदा विउलबुद्धो ।
णिउणत्थसत्थकुसला परमपयवियाणया समणा ॥९०॥

भावार्थ—वे ही मुनि मोक्षरूपी परम पद के स्वरूप को जानने वाले होते हैं जो अपने कानों को शास्त्र रूपी रत्नों से विभूषित रखते हैं अर्थात् जो जिन वाणी को रुचि से सुनते हैं, जो प्रमाण और नय के ज्ञाता हैं, विशाल बुद्धिशाली हैं तथा सर्व शास्त्र के ज्ञान में कुशल हैं ।

अवगदमाणत्थंभा अणुस्सिदा अगव्विदा अत्रंडा य ।
दंता महवजुत्ता समयविदण्हू विणीदा य ॥९१॥

उवलद्धपुण्णपावा जिणसासणगहिद मुणिदपज्जाला ।
करचरणसंवुडंगा क्षाणुवजुत्ता मुणी होति ॥९२॥

भावार्थ—जो मुनि मान के स्तम्भ से रहित है, जाति, कुल आदि के मद से रहित हैं, उद्धतता रहित हैं, शान्त परिणामी हैं, इन्द्रिय विजयी हैं, मादंश धर्म से युक्त है, आत्मा व अनात्मा के ज्ञाता हैं, विनयवान हैं, पुण्य पाप के स्वरूप के ज्ञाता हैं, जिन शासन में दृढ़ श्रद्धानी हैं, द्रव्य

पर्यायो के ज्ञाता हैं, तेरह प्रकार चारित्र्य से सबर युक्त हैं अथवा हक आसने के धारी हैं वे ही साधु ध्यान के लिये उद्यमी रहते हैं ।

(११) श्री वट्टकेरस्वामी मूलाचार समयसार अधिकारमे कहते हैं—

सज्जायं कुब्बंतो पंचिदियसंपुडो तिगुत्तो य ।

हवदि य एयग्गमणो बिणएण समाहिओ भिक्खु ॥७८॥

भावार्थ—शास्त्र स्वाध्याय करने वाले के स्वाध्याय करते हुए पांचों इन्द्रिय वग मे होती है, मन, वचन, काय स्वाध्याय मे रत हों जाते हैं, ध्यान मे एकाग्रता होती है, विनय गुण से युक्त होता है, स्वाध्याय परमोपकारी है ।

बारसविधद्धि य तवे सम्भंतरबाहिरे कुसलदिट्ठ ।

ण वि अत्थि ण वि य होहदि सज्जायसमं तवोकम्मं ॥७९॥

भावार्थ—तीर्थ करो द्वारा प्रतिपादित बाहरी, भीतरी बारह प्रकार तप मे स्वाध्याय तप के समान कोई तप नहीं है न होवेगा इसलिये स्वाध्याय सदा करना योग्य है ।

सूई जहा ससुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण ।

एवं ससुत्तपुरिसो ण णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥८०॥

भावार्थ—जैसे सूत के साथ सुई हो तो कभी प्रमाद से भी खोई नहीं जा सकती है वैसे ही शास्त्र का अभ्यासी पुरुष प्रमाद के दोष होते हुए भी कभी ससार मे पतित नहीं होता है—अपनी रक्षा करता रहता है । ज्ञान बड़ी अपूर्व वस्तु है ।

(१२) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयभूस्तोत्र में कहते हैं—

बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुः

बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः ।

स्याद्वादिनो नाथ तवेव युक्तं

नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥१४॥

भावार्थ—हे सभवनार्थ भगवान् ! आपने अनेकात वस्तु का स्वरूप स्याद्वाद नय से उपदेश किया है इसलिये आपके दर्शन मे बन्ध तत्व, मोक्ष तत्व सिद्ध होता है, दोनों का साधन भी ठीक सिद्ध होता है । बद्ध व मुक्त

आत्मा की भी सिद्धि होती है व मुक्ति का फल भी सिद्ध होता है। परन्तु जो वस्तु को एकात मानते हैं उनके यहाँ ये सब बातें सिद्ध नहीं हो सकती हैं। सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानने से ही ये सब बातें नहीं बनेंगी द्रव्य की अपेक्षा नित्य व पर्याय की अपेक्षा अनित्य मानने से ही बन्ध व मोक्ष सिद्ध हो सकते हैं।

**विधिनिषेधश्च कथंचिद्विष्टौ विवक्षया। मुख्यगुणव्यवस्था।
इति प्रणोतिः सुमत्तेस्तवेयं मतिप्रगेकःस्तुवतोऽस्तु नाथ॥२५॥**

भावार्थ—हे सुमतिनाथ भगवान् ! आपका यह कथन ठीक सिद्ध होता है कि पदार्थ में किसी अपेक्षा से अस्तित्वना है व दूसरी किसी अपेक्षा से नास्तित्वना है। इनका वर्णन स्याद्वाद द्वारा मुख्य व गौण रूप से किया जाता है। इसी से हमारे द्वारा आप स्तुति योग्य हैं।

सर्वथा नियमत्यागी यथादृष्टमपेक्षकः।

स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषमात्मविद्विषाम् ॥१०२॥

भावार्थ—हे अरहनाथ ! आपके स्याद्वाद न्याय में जो स्यात् शब्द है वह एक स्वभाव को जिसकी ओर वर्णन है यथार्थ प्रकाश करता है तो भी पदार्थ सर्वथा ऐसा ही है इस एकान्त को निषेध करता है। यही वस्तु का स्वरूप है। जो एकाती स्याद्वाद के ज्ञान से शून्य हैं वे अपने आपके अनिष्ट करने वाले हैं। एकान्त मान के यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं पाते हैं।

(१३) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्डावकाचार में कहते हैं—

अन्यूनमनतिरिक्तं यायातथ्यं विना च विपरीतात् ।

निःसन्देहं वेद यवाद्बुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥४२॥

भावार्थ—जो वस्तु के स्वरूप को न कम जाने न अधिक जाने, न विपरीत जाने, किंतु जैसा का तैसा सन्देह रहित जाने उसको आगम के ज्ञाता सम्यग्ज्ञान कहते हैं।

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् ।

बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥४३॥

भावार्थ—प्रथमानुयोग को सम्यग्ज्ञान इस प्रकार जानता है कि

इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थों के साधन का कथन है, जीवन चरित्र है व त्रेमूढ महापुरुषों का पुराण है। जिससे पुण्य का आश्रय मिलता है, व जिसमें रत्नत्रय व ध्यान का भण्डार है। चौबीस तोर्णकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण को त्रेमूढ महापुरुष कहते हैं।

लोकालोकविभक्त्युत्पत्तिर्वृत्तेश्चतुर्गतीनां च ।

आदर्शमिव तथामतिरवेतिकरणानुयोगं च ॥४४॥

भाषार्थ—करणानुयोग उसको कहते हैं जो लोक और अलोक के विभाग को काल की पसटन को, चार गति के स्वरूप को दर्पण के समान प्रगट करता है—सम्यग्ज्ञान ऐसा जानता है।

गृहमेध्यनगाराणां चारित्र्योत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम् ।

चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥४५॥

भाषार्थ—जिसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण की उत्पत्ति, वृद्धि व रक्षा का कथन हो वह चरणानुयोग है ऐसा सम्यग्ज्ञान जानता है।

जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च ।

द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥४६॥

भाषार्थ—द्रव्यानुयोग रूपी आगम वह है जो जीव अजीव तत्त्वों को पुण्य व पाप के स्वरूप को, बन्ध तथा मोक्ष को तथा भाव श्रुत के प्रकाश को अर्थात् आत्मज्ञान को प्रगट करे।

(१४) श्री समन्तमद्राचार्य आप्तमीमांसा में कहते हैं—

तरवज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासुनम् ।

क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम् ॥१०१॥

भाषार्थ—हे जिनेन्द्र ! आपका केवलज्ञान प्रमाण ज्ञान है। इसमें एक ही साथ सर्व पदार्थ झलकते हैं। जो अल्प ज्ञानियों में क्रमवर्ती ज्ञान होता है वह भी प्रामाणिक है, यदि वह ज्ञान स्याद्वाद नय द्वारा संस्कृत हो अर्थात् स्याद्वाद से सिद्ध हो सके।

उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्यादानहानधीः ।

पूर्वं वाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥

भाषार्थ—केवलज्ञान होने का फल वीतराग भावो का होना है । अन्य अल्पज्ञानियो के होने वाले प्रमाणरूप ज्ञान का फल त्यागने योग्य व ग्रहण योग्य के भीतर बिबेक बुद्धि का प्राप्त करना है तथा वीतराग भाव भी है । सर्व ही मतिज्ञान आदि का फल अपने-अपने विषय में अज्ञान का नाश है ।

वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यम्प्रतिविशेषकः ।

स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्तत्र केवलिनामपि ॥१०३॥

भाषार्थ—हे जिनेन्द्र ! आपके मत में तथा श्रुत केवलियो के मत में स्याद्वाच में जो स्यात् शब्द है वह अव्यय है उसका अर्थ किसी अपेक्षा से है । यह शब्द बताता है कि जो वाक्य कहा गया है उसमें किसी विशेष स्वभाव की तो मुख्यता है, दूसरे स्वभावों की गौणता है । यह वाक्य ही प्रगट करता है कि वस्तु अनेकान्त है, अनेक धर्मों को रखने वाली है जैसे स्यात् अस्ति घट इस वाक्य में किसी अपेक्षा से घट है ऐसा कहते हुए घट में भावपने की मुख्यता है तब अभावपने की गौणता है, ऐसा स्यात् शब्द बताता है ।

स्याद्वाचः सर्वथेकान्तत्योगात्किंवृत्तचिद्विधिः ।

सप्तभंगनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥१०४॥

भाषार्थ—यह स्याद्वाच न्याय है वह किसी अपेक्षा से एक स्वभाव को कहने वाला है तथापि वस्तु सर्वथा ऐसी ही है इस एकान्त को निषेध करने वाला है । मुख्य गौण कथन की अपेक्षा उसके सात भंग हो जाते हैं, जैसा पहले बताया जा चुका है ।

स्याद्वाचकेवलज्ञाने सर्वतरवप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्थन्यतमं भवेत् ॥१०५॥

भाषार्थ—जैसे केवलज्ञान सर्व तत्त्वों को प्रकाश करता है वैसे स्याद्वाचनय गमित श्रुतज्ञान भी सर्व तत्त्वों को प्रकाश करता है । इन दोनों में भेद इतना ही है कि केवलज्ञान जब प्रत्यक्ष जानता है तब अतज्ञान

परोक्षा जानता है। इनके सिवाय जो कुछ ज्ञान है वह वस्तु का स्वरूप यथार्थ नहीं है।

न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् ।

व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्वोदयादि सत् ॥५७॥

भावार्थ—वस्तु द्रव्य की अपेक्षा न उत्पन्न होती है और न व्यय होती है, वह बराबर नित्य प्रगटरूप से बनी रहती है तथापि पर्याय की अपेक्षा उपजती विनशती है। आपके सिद्धान्त में जो सत् पदार्थ है वह एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रौढ्यरूप है। अर्थात् द्रव्य की अपेक्षा नित्य है उसी समय पर्याय की अपेक्षा अनित्य है।

घटमौलिसुवर्णार्थो नाशोत्पादस्थितिद्वयम् ।

शोकप्रमोदमाध्यस्थं जनो याति सहेतुकम् ॥५८॥

भावार्थ—वस्तु उत्पाद व्यय द्रौढ्यरूप है इसी का दृष्टांत है कि कोई मानव सुवर्ण के घट को तोड़ कर मुकुट बना रहा था उसी समय तीन आदमी आए, जो सुवर्ण के घट को लेना चाहता था, वह घट को तोड़ते हुए देखकर शोक में हो जाता है। जो मुकुट का अर्थी है वह हर्षित होता है परन्तु जो केवल सुवर्ण को ही लेना चाहता है वह उदासीन है। क्योंकि सुवर्ण द्रव्य घटरूप से नष्ट होकर मुकुटरूप में बदल रहा है तथापि सुवर्ण वही है।

पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिन्नतः ।

अगोरसन्नतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥५९॥

भावार्थ—दूसरा दृष्टांत है कि कही पर दही और दूध दोनों रखे थे। जिस किसी को दही का त्याग था दूध का त्याग न था वह दूध को पीता है। जिसे दूध का त्याग था दही का त्याग न था वह दही को पीता है। परन्तु जिसे गोरस का ही त्याग था वह दोनों को ही नहीं खाता है। दूध को पर्याय पलट कर दही बना तथापि गोरसपना दोनों में है। इसलिए हर एक वस्तु सदा ही उत्पाद व्यय द्रौढ्य रूप है, नित्य अनित्य रूप है जिसकी सिद्धि स्याद्वाद से भले प्रकार की जाती है।

(१५) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

णिउणं विउत्तं सुद्धं, णिकाच्चिदमणुत्तरं च सत्त्वहिं ।

जिणवयणं कसुसहरं, अहो व रत्तिं च पटिदत्तं ॥१०१॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! इस जिनवाणी को रात्रिदिन पढ़ना चाहिये । यह जिनेन्द्र का वचन प्रमाण के अनुकूल पदार्थों को कहनेवाला है, इससे निपुण है तथा बहुत विरतारवाला है, पूर्वापर विरोध से रहित दोषरहित शुद्ध है, अत्यन्त दृढ़ है अनुपम है तथा सर्व प्राणी मात्र का हितकारी है और रागादि मूल को हरने वाला है ।

आवहिदपरिण्णाभा, वसंवरोणवणवो य संवेगो ।

णिक्कम्पदा तवोभावणा, य परदेसिगतं च ॥१०२॥

भाषार्थ—जिनवाणी के पढ़ने से आत्म हित का ज्ञान होता है, सम्यक्त्व आदि भाव सबर की दृढ़ता होती है, नवीन नवीन धर्मानुराग बढ़ता है, धर्म में निश्चलता होती है, तप करने की भावना होती है और पर को उपदेश देने की योग्यता आती है ।

छट्ठममदसमवुवादसेहिं अण्णाणियस्स जा सोधी ।

तत्तो अहुगुणदरिया, होउज हु जिमिदस्स णागिरस्स ॥१११॥

भाषार्थ—शास्त्र ज्ञान के मनन बिना जो अज्ञानी की बेला, तेला, चीला आदि उपवाच के करने से शुद्धता होती है उससे बहुतगुणी शुद्धता सम्यग्ज्ञानी को आत्म ज्ञान को मनन करते हुए जीमते रहने पर भी होती है ।

अवखेविणी कहा सा, विज्जाचरण उवदिस्सदेजत्थ ।

ससमयपरसमयगदा, कहा दु विवखेविणी णाम ॥६५६॥

संवेयणी पुण कहा, णाणचरित्तवविरियइट्ठिगदा ।

णिळ्वेयणी पुण कहा, सरीरभोगे भउघेए ॥६६०॥

भाषार्थ—सुकथा चार प्रकार की होती हैं—(१) धाक्खेपिणी—जो ज्ञान का व चारित्र्य का स्वरूप बताकर दृढ़ता कराने वाली हो । (२) विक्खेपिणी—जो अनेकान्त मत की पोषक व एकान्त मत को लण्डन करने वाली हो । (३) सवेयिणी कथा—जो ज्ञान चारित्र्य तप वीर्य में प्रेम बढ़ाने

वाली व धर्मानुराग कराने वाली कथा हो, (४) निर्धोदिनी—जो ससार सरीर भोगो से वंचित बढाने वाली हो ।

णाणोवओगरहिदेण ण सङ्को चित्तणिग्गहो काअं ।

णाणं अंकुसभूदं, मत्तस्स हु चित्तहत्थिस्स ॥७६३॥

भावार्थ—ज्ञान का उपयोग मदा करना चाहिये । जो शास्त्र ज्ञान का मनन नहीं करते वे चित्त को रोक नहीं सकते । मन रूपी मदोन्मत्त हाथी के लिये ज्ञान ही अकुश है ।

उवसमइ किण्हसप्पो, जह मंतेण विधिणा पउत्तेण ।

तह हिदयकिण्हसप्पो, सुट्ठुवउत्तेण णाणेण ॥७६५॥

भावार्थ—जैसे विधि से प्रयोग किये हुए मन्त्र से काला साप भी शान्त हो जाता है वैसे भले प्रकार मनन किये हुए ज्ञान के द्वारा मन रूपी काला साप शान्त हो जाता है ।

णाणपदीवो पज्जलइ जस्स हियए वि सुद्धत्तेसस्स ।

जिणदिट्ठमोक्खमग्गे पणासयभयं ण तस्सत्थि ॥७७०॥

भावार्थ—जिस शुद्ध लेश्या या भावो के धारी के हृदय में सम्यग्ज्ञान रूपी दीपक जलता रहता है उसको जिनेन्द्रकथित मोक्ष मार्ग में चलते हुए कभी भी भ्रष्ट होने का व कुमार्ग में जाने का भय नहीं है ।

णाणुज्जोएण विणा, जो इच्छदि मोक्खमग्गमुवगन्तुं ।

गंतुं कडिल्लमिच्छदि, अंधलयो अंधयारम्मि ॥७७४॥

भावार्थ—जो कोई सम्यग्ज्ञान के प्रकाश के बिना मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है वह अन्धा होकर महान् अन्धकार में अति दुर्गम स्थान में जाना चाहता है ।

भावे सगविसयत्थे, सूरु जुगवं जहा पयासेइ ।

सव्वं वि तधा जुगवं, केवलणाणं पयासेदि ॥७९३॥

भावार्थ—जैसे सूर्य अपने विषय में तिष्ठते हुए सर्व पदार्थों को एक साथ प्रकाश करता है वैसे केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को प्रकाश करता है ।

(१६) श्री पूज्यपाद स्वामी दृष्टोपदेश में कहते हैं —

अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः ।

ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः ॥२३॥

भावार्थ—अज्ञान स्वरूप शरीरादि की या अज्ञानी गुरुकी या मिथ्या शास्त्र की आराधना करने से मोह भ्रम से देहादि अज्ञान की ही प्राप्ति होगी किन्तु ज्ञान स्वभावी आत्मा की या सम्यग्ज्ञानी गुरु की या सम्यक् शास्त्र की आराधना करने से आत्म ज्ञान व आत्मानुभव की प्राप्ति होगी ।

(१७) श्री पूज्यपाद स्वामी समाधि शतक में कहते हैं —

अविद्याऽभ्याससंस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः ।

तदेव ज्ञानसंस्कारैः स्वतस्तत्त्वोऽवतिष्ठते ॥३७॥

भावार्थ—अविद्या या मिथ्या ज्ञान के अभ्यास से यह मन अपने वश में न रहकर अवश्य आकुलित होगा—पर पदार्थ में रमेगा, वही मन सम्यग्ज्ञान के अभ्यास के बल से स्वयं ही आत्मतत्त्व के रमण में ठहर जायगा ।

आत्मज्ञानात्परं कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादर्थवशात्किञ्चिद्वाक्कायाभ्यामतत्परः ॥५०॥

भावार्थ—ज्ञानी को उचित है कि आत्मज्ञान के सिवाय और कार्य को बुद्धि में चिरबाल धारण न करे । प्रयोजन वश कुछ दूसरा काम करना पड़े तो वचन व काय से करले, मन को उसमें आशक्त न करे ।

अव्रती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायणः ।

परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत् ॥८६॥

भावार्थ—जो कोई अव्रती हो वह व्रती होकर आत्मज्ञान के अभ्यास में लीन हो । जिसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और वह इसीका अनुभव करता है वह अवश्य परमात्मा हो जाता है ।

बिदिताऽशेषशास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते ।

देहात्मर्हाष्टज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ॥८४॥

भावार्थ—जो देहमें आत्मा की बुद्धि रखता है ऐसा बहिरात्मा अज्ञानी जीव सर्व शास्त्रों को पढ़ चुका है तथा जाग रहा है तो भी वह कर्मों से

मुक्त नहीं हो सकता है किन्तु जो आत्मज्ञानी है वह सोते हुए हैं व कदाचित् उन्मत्त हैं—गृहस्थ में फँसा है तो भी कभी न कभी मुक्त हो जायगा ।

(१८) श्री गुणमद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

अनेकान्तात्मार्थप्रसवफलभारातिविनते

वचः पर्णकीर्णं विपुलनयशाखाशतयुते ।

समुत्तुंगे सम्यक् प्रततमतिमूले प्रतिविनं

श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम् ॥१७०॥

भावार्थ—बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वह इस मन रूपी बन्दर को शास्त्ररूपी वृक्ष में प्रतिदिन रमावे । इस शास्त्ररूपी वृक्ष में अनेकान्त स्वरूप अनेक स्वभाव व गुण व पर्यायरूपी फल-फूल हैं उनसे यह नञ्जीभूत है । यह वृक्ष वचनरूपी पत्रों से व्याप्त है । सँकड़ों महान नयों या अपेक्षाओं की शाखाओं से शोभित है, तथा इस शास्त्ररूपी वृक्ष का बहुत बड़ा विस्तार है तथा इसका मूल प्रखर मतिज्ञान है ।

शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः ।

अंगारवत् खलो वीप्तो मलो वा भस्म वा भवेत् ॥१७१॥

भावार्थ—जैसे रत्न अग्नि में पड़कर विशुद्ध हो जाता है व शोभता है वैसे भग्न जीव रुचिवान शास्त्र में रमण करता हुआ विशुद्ध होकर मुक्त हो जाता है । परन्तु जैसे अंगारा अग्नि में पड़ कर कोयला हो जाता है या राख हो जाता है वैसे दुष्ट मानव शास्त्र को पढ़ता हुआ भी रागी, द्वेषी होकर कर्मों से मैला हो जाता है ।

मुहुः प्रसाय्यं सज्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः ॥१७२॥

भावार्थ—अध्यात्म का ज्ञाता मुनि बार-बार सम्यग्ज्ञान को फैला कर जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसे उनको देखता हुआ राग व द्वेष को दूर करके आत्मा को ध्याता है ।

(१९) श्री योगेन्द्राचार्य योगसार में कहते हैं—

सत्थं पढंतह ते वि जड अप्पा जे ण मुणंति ।

तिह कारण ऐ जीव फुडु ण हु णिव्वाण लहंति ॥५२॥

भावार्थ—जो कोई शास्त्रो को पढ़ते हैं परन्तु आत्मा को नहीं जानते हैं वे जीव कभी भी निर्वाण को नहीं पा सकते हैं ।

जह लोयम्मिय णियडहा तह सुणम्मिय जाणि ।

जे सुह असुह परिच्चयहि ते वि हवति हु णाणि ॥७१॥

भावार्थ—वे ही ज्ञानी हैं जो पुण्य व पाप को सुवर्ण की तथा लोहे की बेड़ी जानते हैं । दोनों को बन्धन मानते हैं ।

सुव्वे जीवा णाणमया जो समभाव मुणेइ ।

सो सामाइउ जाणि फुडु जिणवर एम भणेइ ॥८८॥

भावार्थ—सर्व ही जीव शुद्ध ज्ञानमई हैं ऐसा जो जानता है वही समभाव का धारी है इसी के सामायिक जानो ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ।

(२०) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासन में कहते हैं—

श्रुतज्ञानमुवासीनं यथार्थमतिनिश्चलं ।

स्वर्गापवर्गफलवं ध्यानमांतर्मुहूर्ततः ॥६६॥

भावार्थ—आत्मध्यान श्रुतज्ञान का ध्यान है । द्वादशानुवाणी का सार आत्मज्ञान है । उसी का अनुभव श्रुतज्ञान का अनुभव है तथा वही ध्यान है । यह वीतरागरूप, यथायं, अति निश्चल एक अन्तर्मुहूर्त तक रह सकता है जिसका फल स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति है ।

श्रुतज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योगिनः ।

ततः स्थिरं मनो ध्यान श्रुतज्ञानं च तारिचकं ॥६८॥

भावार्थ—क्योंकि योगीगण मन द्वारा श्रुतज्ञान के बल से ध्यान करते हैं, इसलिए स्थिर मन ही ध्यान है, यही निश्चय तत्त्वरूप श्रुतज्ञान है ।

ज्ञानादर्थान्तरादात्मा तस्माज्ज्ञानं न चान्यतः ।

एकं पूर्वापरीभूतं ज्ञानमात्मेति कीर्तितं ॥६८॥

भावार्थ—ज्ञान वही चाहे आत्मा वही दोनों एक ही बात है क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा से ही होता है, किसी अन्य द्रव्य से नहीं

होता है। यह ज्ञान गुण जो बराबर पूर्वापर चला आ रहा है वही आत्मा है ऐसा कहा गया है।

स्वरूपं सर्वजीवानां स्वपरस्य प्रकाशनं ।

भानुमंडलवत्तेषां परस्मादप्रकाशनं ॥२३५॥

भावार्थ—सर्व जीवों का स्वभाव अपने को व पर को एक साथ उसी तरह प्रकाश करता है जैसा सूर्यमण्डल अपनेको तथा परको प्रकाश करता है। उन जीवों में ज्ञान का प्रकाश स्वाभाविक है दूसरे पदार्थ से नहीं है जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशरूप है।

तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षीणे कर्मणि पौरुषः ।

यथा मणिस्वहेतुभ्यः क्षीणे सांसर्गिके मले ॥२३६॥

भावार्थ—जब सर्व कर्म का क्षय हो जाता है तब यह आत्मा अपने स्वरूप में ही ठहर जाता है और एक समय में ही स्वपर को जानता है। जैसे योग्य कारणों से ससर्ग में आया हुआ मल निकल जाने पर मणि स्वभाव से चमक उठती है।

न मुह्यति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति ।

न रज्यते न च द्वेष्टि किंतु स्वस्थः प्रतिक्षणं ॥२३७॥

भावार्थ—अरहन्त व सिद्ध परमात्मा घाति कर्मों के क्षय होने पर न तो किसी पर मोह करते हैं, न सहाय किसी बात में करते हैं, न उनके भीतर अनध्यवसाय ज्ञान में प्रमाद है, न वह राग करते हैं न द्वेष करते हैं। किन्तु मदा ही प्रतिक्षण ही अपने ही शुद्ध स्वरूप में स्थित हैं।

त्रिकालविषयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितं ।

जानन् पश्यंश्च निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥२३८॥

भावार्थ—वे केवलज्ञानी परमात्मा अपने आत्मा को तथा तीन काल के ज्ञेय पदार्थों को जैसा उनका स्वरूप है वैसा पूर्णपणे जानते देखते हुए वीतरागी रहते हैं।

(२१) श्री अमृतचन्द्र आचार्य पुरुषार्थमिद्वयुपाय में कहते हैं—

निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥५॥

भाषार्थ—निश्चयनय वह है जो सत्यार्थ मूल पदार्थ को कहे। व्यवहारनय वह है जो असत्यार्थ पदार्थ को कहे। प्रायः सब ही संसारी प्राणी निश्चयनय से कथन योग्य सत्यार्थ वस्तु के ज्ञान से बाहर हो रहे हैं।

व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्रप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥८॥

भाषार्थ—जो कोई व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों को जानकर मध्यस्थ हो जाता है वही शिष्य जिनवाणीके उपदेशका पूर्ण फल पाता है।

सम्यग्ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनाः ।

ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् ॥९॥

भाषार्थ—जिनेन्द्र भगवन्तो ने सम्यग्ज्ञान को कार्य तथा सम्यग्दर्शन को कारण कहा है। इसलिए सम्यग्दर्शन के पीछे ज्ञान की आराधना करना उचित है।

कारणकार्यविधानं समकालं जायमानयोरपि हि ।

दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम् ॥१०॥

भाषार्थ—यद्यपि सम्यग्दर्शन के साथ ही सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी तरह जैसे दीपक से प्रकाश होता है तौभी जैसे दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है, वैसे सम्यग्दर्शन कारण है, सम्यक्ज्ञान कार्य है।

कर्तव्योऽध्यवसायः सद्नेकांतात्मकेषु तत्त्वेषु ।

संशयविपर्ययानध्यवसायविविक्तमात्मरूपं तत् ॥११॥

भाषार्थ—व्यवहार नय से सत् रूप व अनेक धर्म स्वरूप तत्त्वों को संशय, विपर्यय व अनध्यवसाय रहित जानना चाहिए। वही सम्यग्ज्ञान है। निश्चयनय से यह सम्यग्ज्ञान आत्मा का स्वरूप है।

ग्रन्थार्थोभयपूर्णं काले दिनयेन सोपधानं च ।

बहुमानेन समन्वितमनिह्वं ज्ञानमाराध्यम् ॥१२॥

भाषार्थ—सम्यग्ज्ञान को आठ अंग सहित सेवन करना चाहिए।

(१) ग्रन्थशुद्धि—शुद्ध पढ़ना (२) अर्थ शुद्धि—अर्थ सु- करना, (३) उभय शुद्धि—शब्द व अर्थ शुद्ध पढ़ना, (४) कालाच्छ्रम—ठीक समय पर पढ़ना, (५) विनय, (६) उपधान—धारणा सहित पढ़ना (७) बहुमानेन समन्वित—बहुत मान से पढ़ना, (८) अनिह्व—गुरु को व ज्ञान को न छिपाना।

येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनम् भवति ॥२१३॥

भावार्थ—जितने अश किसी के परिणाम में सम्यग्ज्ञान होता है उतने अश से कर्म का बन्ध नहीं होता है किन्तु जितने अश राग होता है उतने अश कर्म का बन्ध होता है। सम्यग्ज्ञान बन्ध का कारण नहीं है, बन्ध का कारण औदयिक भाव रागद्वेष मोह है।

(२२) श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसार में कहते हैं—

वाचनापृच्छनाम्नायस्तथा धर्मस्य देशना ।

अनुप्रेक्षा च निर्दिष्टः स्वाध्यायः पंचधा जिनेः ॥१६-७॥

वाचना सा परिज्ञेया यत्पात्रे प्रतिपादनम् ।

ग्रन्थस्य वाच्य पद्यस्य तत्त्वार्थस्योभयस्य वा ॥१७-७॥

तत्संशयापनोदाय तन्निश्चयबलाय वा ।

परं प्रत्यनुयोगाय प्रच्छनां तद्विदुर्जिनाः ॥१८-७॥

आम्नायः कथ्यते घोषो विशुद्धं परिवर्तनम् ।

कथाधर्माद्यनुष्ठानं विज्ञेया धर्मदेशना ॥१९-७॥

साधोरधिगतार्थस्य योऽभ्यासो मनसा भवेत् ।

अनुप्रेक्षेति निर्दिष्टः स्वाध्यायः स जिनेशभिः ॥२०-७॥

भावार्थ—शास्त्रों का स्वाध्याय व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, सो स्वाध्याय पाँच प्रकार जिनेन्द्रों ने कहा है। वाचना, पृच्छना, आम्नाय, धर्म-देशना, अनुप्रेक्षा। किसी ग्रन्थ का व उसके पद्य का तथा उसके अर्थ का या दोनों का दूसरे पात्र को सुनाना या स्वयं पढ़ना, वाचना है। संशय दूर करने को, पदार्थ को निश्चय करने को व दूसरों को समझाने के लिये जो पृच्छना उसे जिनों ने पृच्छना कहा है। शुद्ध शब्द व अर्थ को घोषकर कण्ठ करना आम्नाय कहा जाता है। धर्म कथा आदि का उपदेश करना धर्म देशना है। भले प्रकार जाने हुए पदार्थ का मन से बार-बार अभ्यास करना अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है ऐसा जिनेन्द्रों ने कहा है।

ज्ञानस्य ग्रहणाभ्यासमरणादीनि कुर्वतः ।

बहुमानादिभिः सार्द्धं ज्ञानस्य विनयो भवेत् ॥३२-७॥

आचार्य—ज्ञान को बहुत मान व आदर से ग्रहण करना, अभ्यास करना व स्मरण करना, मनन करना आदि ज्ञान की विनय कही जाती है ।

(२३) श्री अमृतचन्द्राचार्य श्री समयसार कलश मे कहते हैं —

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्गे

जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै-

रनवमनप्रपक्षाक्षुण्णमोक्षन्त एव ॥४॥

भाषार्थ—निश्चय नय और व्यवहार नय के विरोध को मेटने वाली स्याद्वाद् रूप जिनवाणी में जो रमण करते हैं, उनका मिथ्यात्व भाव स्वयं गल जाता है । तब वे क्षीघ्र ही अतिशय करके परम ज्योति 'स्वरूप, प्राचीन, किसी भी छोटी युक्ति से अखण्डित शुद्ध आत्मा का अनुभव कर ही लेते हैं ।

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या

ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्या ।

आत्मानमात्मनि निविश्य सुनिःप्रकम्प-

मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात् ॥१३॥

भाषार्थ - शुद्ध निश्चय नय के द्वारा जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है वही निश्चय सम्यग्ज्ञान अनुभव है ऐसा जान करके जब कोई अपने आत्मा को अपने आत्मा मे निश्चल रूप से धारण करता है तब वहाँ सर्व तरफ से नित्य ही एक ज्ञान पन आत्मा ही स्वाद मे आता है ।

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो

जानाति हंस इव वाः पयसोर्विशेषं ।

चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो

जानीत एवं हि करोति न किञ्चनापि ॥१४-३॥

भाषार्थ—ज्ञान के ही प्रताप से आत्मा और पर का भेद विज्ञान जाना जाता है । जैसे दूध और पानी अलग-अलग है । ज्ञानी अपनी

निश्चल चैतन्य धातुमयी मूर्ति में सदा दृढ़ निश्चय रखता हुआ जानता ही है, कुछ भी करता नहीं है।

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरोष्ण्याशौल्याव्यवस्था

ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः

क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दतो कर्तृभावम् ॥१५-३॥

भावार्थ—ज्ञानके ही प्रतापसे गर्म पानीमें यह झलकता है कि पानी का स्वभाव शीतल है तथा उष्णता अग्नि की है। ज्ञान के ही प्रताप से किसी बने हुए साग में साग का स्वाद अमग और लवण का स्वाद अलग भासता है। यह ज्ञान का ही प्रभाव है जिससे क्रोध का मैं कर्ता हूँ, इस अज्ञान का नाश होकर ऐसा झलकता है कि मैं क्रोधादिकी कलुषतासे भिन्न अपने आत्मीक रस से निरव्य भरा हुआ चैतन्य धातुमय आत्मा मात्र हूँ।

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्ज्जनशीलः।

लिंग्यते सकल कर्मभिरेषः कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न १७-७

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी अपने स्वभाव से ही सर्व रागादि भावों में भिन्न अपने को अनुभव करता है। इसलिये कर्मों के मध्य पड़े रहने पर भी कर्म बन्ध से नहीं बधता है। यह आत्मज्ञान की महिमा है।

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुच्छिद्रेदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता यज्जशतां

शुद्धेकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां जानिता ॥५-१०॥

भावार्थ—अज्ञानी सदा ही कर्म की प्रकृतियों के स्वभावों में अर्थात् जैसा कर्म का उदय होता है उसमें लीन होकर सुख दुःख का भोक्ता ही जाता है। ज्ञानी प्रकृति के स्वभाव से अर्थात् कर्मों के उदय से विरक्त रहता है, इसलिये कभी भी भोक्ता नहीं होता है, वह ज्ञाता रहता है। ऐसा नियम समझकर अज्ञानपना त्याग देना चाहिये, और शुद्ध एक आत्मा की निश्चल ज्योति में धिर होकर ज्ञान भाव का सेवन करना चाहिये।

**शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तरुवं समुत्पश्यतो
नेकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित् ।**

ज्ञानं ज्ञेयमवति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः

किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाच्छयवन्ते जनाः २२-१०

भावार्थ—जो शुद्ध द्रव्य के विचार में है और तत्त्व को देखने वाला है उसके मत में एक द्रव्य के भीतर दूसरा द्रव्य कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान सर्व ज्ञेय या जानने योग्य पदार्थों को जानता है सो यह उस ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है तब फिर अज्ञानी जन आत्मा को छोड़कर परद्रव्य के ग्रहण के लिये आकुल व्याकुल होकर आत्मतत्त्व के अनुभव से क्यों पतन कर रहे हैं ? ज्ञान में कोई पदार्थ आता नहीं, ज्ञान किसी पदार्थ में जाता नहीं, तो भी ज्ञान सर्व ज्ञेयों को अपने स्वभाव से जानता है। यह ज्ञान के प्रकाश का महात्म्य है।

स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावं-

नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥६—१२॥

भावार्थ—स्याद्वाद के द्वारा मेरे भीतर आत्म तेज का प्रकाश हो गया है। जब मेरे में शुद्ध स्वभाव की महिमा प्रगट हो रही है तब वहाँ बन्ध मार्ग व मोक्ष मार्ग सम्बन्धी भावों से क्या प्रयोजन रहा ? कुछ भी नहीं। इसलिये सदा ही यह मेरा उत्कृष्ट स्वभाव मेरे में प्रकाशमान रहो। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा सदा ही एकाकार शुद्ध अनुभव में आता है। वहाँ बन्ध व मोक्ष के विचार की कोई जगह नहीं है।

(२४) श्री अमितिगति महाराज तत्त्व भावना में कहते हैं,—

येषां ज्ञानकृशानुरुज्ज्वलतरः सम्यक्त्ववातेरितो ।

विस्पष्टीकृतसर्वतत्त्वसमितिर्बन्धे विपापैघसि ॥

दत्तोत्पत्तिमनस्तमस्ततिहृतेर्दे' दीप्यते सर्वदा ।

नाश्चर्यं रचयति चित्रचरिताश्चारित्रिणः कस्य ते ॥६५॥

भाषार्थ—जिनके भीतर सम्यक् दर्शन को पवन से प्रेरित सम्यग्ज्ञान रूपी अग्नि की तीव्र ज्वाला सर्व तत्वों को स्पष्ट दिखाती हुई, पाप रूपी ईंधन को जलाती हुई, मन के अन्धकार के प्रसार को दूर करती हुई सदा जलती है वे नाना प्रकार चारित्र्य का पालन करते हैं। जिनको देखकर किसको आश्चर्य न आयेगा? अर्थात् वे अद्भुत चारित्र्य का पालन करते हैं।

ये लोकोत्तरतां च दर्शनपरां दूतीं विमुक्तिश्रिये ।

रोचन्ते जिनभारतीमनुपमां जल्पन्ति शृण्वन्ति च ॥

लोके भूरिक्षायदोषमलिने ते सज्जना दुर्लभाः ।

ये कुर्वन्ति तदर्थमुत्तमधियस्तेषां किमत्रोच्यते ॥१०५॥

भाषार्थ—जो कोई परमार्थ स्वरूप बताने वाली, उत्कृष्ट सम्यक्-दर्शन को देनेवाली, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की दूती के समान अनुपम जिनवाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं व उस पर रुचि करते हैं ऐसे सज्जन इस कषायो के दोषों से मलीन लोक में दुर्लभ हैं—कठिन्ता से मिलते हैं और जो उस जिनवाणी के अनुसार आचरण करने की उत्तम बुद्धि करते हैं उनकी बात क्या कही जावे? वे तो महान दुर्लभ हैं। ऐसी परोपकारिणी जिनवाणी को समझकर उसके अनुसार यथाशक्ति चलना हमारा कर्तव्य है।

सर्वज्ञः सर्वदर्शी भवमरणजरातंकशोकव्यतीतो ।

लब्धात्मीयस्वभावः क्षतसकलमलः शश्वदात्मानपायः ॥

दक्षेः संकोचिताक्षैर्भवमृतिचकितेलोकयात्रानपेक्षेः ।

नष्टाबाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये चिंतनीयः ॥१०६॥

भाषार्थ—परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, जन्म, मरण, जरा, रोग व शोकादि दोषों से रहित है, अपने स्वभाव से पूर्ण है, सर्व कर्म मलरहित है, नाश रहित नित्य है। जो लोग चतुर हैं, इन्द्रियो के विजयी हैं, जन्म मरण से भयभीत हैं, ससार की यात्रा को नहीं चाहते हैं उनको ऐसे शुद्ध आत्मा का चिन्तन बाधा रहित, अतीन्द्रिय, स्थिर व बुद्ध सुख की प्राप्ति के लिये करना योग्य है। निश्चय से अपना वात्मा भी ऐसा ही है। अपने आत्मा को भी परमात्मा के समान जानकर सदा अनुभव करना चाहिये, जिससे सहज सुख का लाभ हो।

(२५) श्री पद्मनन्दि मुनि सिद्धस्तुति में कहते हैं—

स्याच्छब्दामृतगमितागममहारत्नाकरस्नानतो
घोता यस्य मतिः स एव मनुते तत्त्वं विमुक्तात्मनः ।
तत्तस्यैव तदेव याति सुमतेः साक्षादुपादेयतां
भेदेन स्वकृतेन तेन च विना स्वं रूपमेकं परम् ॥१४॥

भावार्थ—जिस पुरुष की मति स्याद्वाद रूपी जल के मरे समुद्र में स्नान करने से धोई गई है—निर्मल हो गई है वही शुद्ध व मुक्त आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है, तथा वह उसी स्वरूप को ग्रहण करने योग्य साक्षात् मानता है। व्यवहार से सिद्ध में व ससारी में भेद किया हुआ है। यदि निष्चय से इस भेद को दूर कर दिया जावे तो जो सिद्ध स्वरूप है वही इस अपने आत्मा का स्वभाव है, उसी ही को अनुभव करना योग्य है।

यः सिद्धे परमात्मनि, प्रविततज्ञानेकमूर्तो किल
ज्ञानी निश्चयतः स एव सकलप्रज्ञावतामगणो ।
तर्कव्याकरणादिशास्त्रसहितैः किं तत्र शून्यैर्यतो
यद्योगं विदधाति वेद्यविषये तद्वाणमावर्ण्यते ॥२४॥

भावार्थ—जो पुरुष विस्तीर्ण ज्ञानाकार श्री सिद्ध परमात्मा को जानता है वही सर्व बुद्धिमानों में शिरोमणि है। जो सिद्ध परमात्मा के ज्ञान से शून्य होकर तर्क व्याकरण आदि शास्त्रों को जानता है तो उससे क्या प्रयोजन होगा ? बाण तो उसे ही कहते हैं जो निशानी को वेध सके अन्यथा व्यर्थ है। आत्मज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, उसके बिना अनेक विद्याएँ आत्म हितकारी नहीं हैं।

(२६) श्री पद्मनन्दि मुनि सद्बोधचन्द्रोदय में कहते हैं—

तावदेव मतिवाहिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुरः ।
यावदत्र परमात्मसंविदा मिद्यते न हृदयं मनोषिणः ॥३६॥

भावार्थ—इस जगत् में जब तक परमात्मा का ज्ञान मानव के हृदय में नहीं विराजता है तबतक ही बुद्धि स्त्री नदी, शास्त्र रूपी समुद्र की तरफ जाने आगे दौड़ती रहती है। आत्मा का अनुभव होते ही बुद्धि स्थिर हो जाती है।

बाह्यशास्त्रगहने विहारिणी या मतिर्बहुविकल्पधारिणी ।

चित्स्वरूपकुलसद्मनिर्गता सा सती न सदृशी कुयोषिता ॥३८॥

भाषार्थ—जो बुद्धि अपने चैतन्यरूपी कुल घर से निकलकर बाहरी शास्त्रों के वन में विहार करती हुई नाना विकल्प करने वाली है वह बुद्धि सती स्त्री के समान पतिव्रता नहीं है किन्तु छोटी स्त्री के समान व्यभिचारिणी है। बुद्धि वही सफल है जो अपने ही आत्मा में रमण करे, अनेक शास्त्रों के विकल्प भी न करे।

सुप्त एव बहुमोहनिद्रया दीर्घकालमविरामया जनः ।

शास्त्रमेतदधिगम्य सांप्रतं सुप्रबोध इह जायतामिति ॥४६॥

भाषार्थ—यह मानव दीर्घकाल से लगातार मोहरूपी निद्रा से सो रहा है। अब तो उसे अध्यात्म शास्त्र को जानना चाहिए और आत्मज्ञान को जागृत करना चाहिए।

(२७) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चयपचाशत् में कहते हैं—

व्यवहृतिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनयः ।

स्वार्थं मुमुक्षुरहमिति वक्ष्ये तदाश्रित किञ्चित् ॥८॥

भाषार्थ—व्यवहारनय अज्ञानी को समझाने के लिए है परन्तु शुद्ध निश्चयनय ब्रह्मों के क्षय के लिए है। इसलिए मैं मोक्ष का इच्छुक होकर अपने आत्मा के कल्याण के लिए “उस शुद्ध निश्चयनय के आश्रित ही कुछ कहूँगा।”

हिंसोज्झित एकाकी सर्वोपद्रवसहो वनस्थोऽपि ।

तरुरिव नरो न सिद्ध्यति सम्यग्बोधादृते जातु ॥१६॥

भाषार्थ—जो मुनि अहिंसा धर्म पालता हुआ, एकाकी सर्व प्रकार के कष्टों को व उपसर्गों को सहता हुआ वन में रहता है परन्तु आत्मज्ञानमई सम्यग्ज्ञान से शून्य है वह मुक्त नहीं हो सकता। वह वन में वृक्ष के समान ही रहने वाला है।

(२८) श्री पद्मनन्दि मुनि परमार्थविसृति में कहते हैं—

यत्सातं यदसातमंगिषु भवेत्तत्कर्मकार्यं तत-

स्तत्कर्मैव तदव्यदात्मन इदं जानन्ति ये योगिनः ।

ईदृग्भेदविभावनाकृतधियां तेषां कुतोहं सुखी ।

दुःखी चेति विकल्पकल्मषकला कुर्यात्पदं चेत्तसि ॥१२॥

भाषार्थ—प्राणियों के साता तथा असाता होती है तो कर्मों के उदय का कार्य है। इसलिए वह कार्य भी कर्मरूप ही है। वह आत्मा के स्वभाव से भिन्न है ऐसा योगीगण जानते हैं। उनके भीतर भेदज्ञान की बुद्धि होती है तब यह विकल्प कि मैं सुखी हूँ या मैं दुःखी हूँ उनके मन में कैसे हो सकता है ?

(२६) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं—

ज्ञानभावनया जीवो लभते हितमात्मनः ।

विनयाचारसम्पन्नो विषयेषु पराङ्मुखः ॥४॥

भाषार्थ—यह जीव पाचो इन्द्रियो के विषयों से विरक्त होकर विनय और आचार सहित ज्ञान की भावना करने से आत्मा के कल्याण को प्राप्त करता है।

आत्मानं भावयेन्नित्यं ज्ञानेन विनयेन च ।

मा पुनर्भ्रियमाणस्य पश्चात्तापो भविष्यति ॥५॥

भाषार्थ—हे भव्य जीव ! नित्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना ज्ञान के साथ विनयपूर्वक करो नहीं तो मरने पर बहुत पश्चात्ताप होगा कि कुछ न कर सके। मरण का समय निश्चित नहीं है इससे आत्मज्ञान की भावना सदा करनी योग्य है।

नृजन्मनः फलं सारं यदेतज्ज्ञानसेवनम् ।

अनिगूहितवीर्यस्य संयमस्य च धारणम् ॥७॥

भाषार्थ—मानव जन्म का यही सार फल है जो सम्यग्ज्ञान की भावना की जावे और अपने वीर्य को न छिपाकर संयम का धारण किया जावे।

ज्ञानाभ्यासः सदा कार्यो ध्याने चाध्ययने तथा ।

तपसो रक्षणं चैव यदोच्छेदितमात्मनः ॥८॥

भाषार्थ—हे भाई ! यदि अपने आत्मा का हित चाहते हो तो ध्यान तथा स्वाध्याय के द्वारा सदा ही ज्ञान का मनन करो और तप की रक्षा करो।

ज्ञानादीत्यो हृदियंस्य नित्यमुद्योतकारकः ।

तस्य निर्मलतां याति पचेन्द्रियविगंगना ॥१०॥

भाषार्थ—जिसके हृदय में ज्ञान सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है उसकी पाचो इन्द्रियो की दिशारूपी स्त्री निर्मल रहती है। अर्थात् इन्द्रिया विकार रहित अपना २ काम ऐसा करती हैं जिससे आत्मा का अहित न हो।

सर्वद्वन्द्वं परित्यज्य निभृतेनान्तरात्मना ।

ज्ञानामृतं सदापेयं चित्ताल्हादनमुत्तमम् ॥११॥

भाषार्थ—अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टी को निश्चिन्त होकर सर्व-राग द्वेषादि के भ्रगड़े छोड़कर चित्त को आनन्द देने वाले उत्तम आत्मज्ञान रूपी अमृत का पान सदा करना चाहिए।

ज्ञानं नाम महारत्नं यन्न प्राप्तं कदाचन ।

संसारे भ्रमता भीमे नानादुःखविधायिनि ॥१२॥

अधुना तत्त्वया प्राप्तं सम्यग्दर्शनसंयुतम् ।

प्रमादं मा पुनः कार्षीर्विषयास्वादलालसः ॥१४॥

भाषार्थ—आत्म ज्ञान रूपी महा रत्न है उसको अब तक कभी भी तूने इस अनेक दुःखों से भरे हुए भयानक संसार में भ्रमते हुए नहीं पाया। उस महारत्न को आज तूने सम्यग्दर्शन सहित प्राप्त कर लिया है तब आत्मज्ञान का अनुभव कर विषयों के स्वाद की लालसा में पड़कर प्रमादी मत बन।

शुद्धे तपसि सद्गौर्यं ज्ञानं कर्मपरिक्षये ।

उपयोगिधनं पात्रे यस्य याति स पंडितः ॥१८॥

भाषार्थ—वही पंडित है जिसका आत्मा का बीजं शुद्ध तप में खर्च होता है जो ज्ञान को कर्मों के क्षय में लगाता है तथा जिसका धन योग्य पात्रों के काम आता है।

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्तं सद्ग्यानचिन्तया ।

श्रुतं यस्या समे याति विनियोगं स पुण्यभाक् ॥१९॥

भाषार्थ—वही पुण्यात्मा है जिसका जन्म गुरु की सेवा करते हुए

बीतता है, जिसका मन धर्मध्यान की चिन्ता में लीन रहता है तथा जिसके शास्त्र का अभ्यास साम्य भाव की प्राप्ति के लिए काम में आता है।

नियतं प्रशमं याति कामदाहः सुदारणः ।

ज्ञानोपयोगसामर्थ्याद्विषं मन्त्रपदैर्यथा ॥११३॥

भावार्थ—भयानक भी काम का दाह, आत्मध्यान व स्वाध्याय में ज्ञानोपयोग के बल से निवृत्त हो जाता है जैसे मन्त्र के पदों से सर्प का विष उतर जाता है।

प्रज्ञांगना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा ।

हेयोपादेयतत्त्वज्ञा या रता सर्वकर्मणि ॥११४॥

भावार्थ—प्रज्ञा या भेदविज्ञानमई विवेक बुद्धि सर्व कार्यों में त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्य तत्त्व को जानने वाली रहती है इसलिये हर एक पुरुष को उचित है कि इस सुखकारी प्रज्ञारूपी स्त्री की सदा सेवा करे।

सत्येन शुद्ध्यते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्ध्यति ।

गुरुशुभ्रवया कायः शुद्धिरेष सनातनः ॥११५॥

भावार्थ—वाणी की शुद्धि सत्य वचन से रहती है, मन सम्यग्ज्ञान से शुद्ध रहता है, गुरुसेवा से शरीर शुद्ध रहता है, यह सनातन से शुद्धि का मार्ग है।

(३०) श्री शुभचन्द्र आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं—

त्रिकालगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुताः ।

यत्र भावाः स्फुरन्त्युच्चैस्तज्ज्ञानं ज्ञानिनां मतम् ॥११६॥

भावार्थ—जिसमें तीन काल के गोचर अनन्त गुण पर्याय संयुक्त पदार्थ अतिशय रूप से प्रतिभासित होते हैं उसी को ज्ञानियो ने ज्ञान कहा है। ज्ञान वही है जो सब ज्ञेयों को जान सके।

अनन्तानन्तभागेऽपि यस्य लोकश्चराचरः ।

अलोकश्च स्फुरत्युच्चैस्तज्ज्योतिर्योगिनां मतम् ॥११७॥

भावार्थ—केवलज्ञान ज्योति का स्वरूप योगियो ने ऐसा कहा है कि जिस ज्ञान के अनन्तानन्त भाग में ही सर्व चर अचर लोक तथा अलोक प्रतिभासित हो जाता है। ऐसे अनन्त लोक हो तो भी उस ज्ञान में भ्रमक जावे। इतना विशाल व आश्चर्यकारी केवल ज्ञान है।

अगम्यं यःमृगाङ्कस्य दुर्भेद्यं यद्वेदरेपि ।

तद्बुर्बोधोद्धतं ध्वान्तं ज्ञानभेद्यं प्रकीर्तितम् ॥११-७॥

भावार्थ—जिस मिथ्यात्व के अन्धकार को चन्द्रमा नहीं भेट सकता सूर्य नहीं भेद नहीं सकता उस अज्ञानाधकार को सम्यग्ज्ञान भेट देता है, ऐसा कहा गया है।

बोध एव दृढः पाशो हृषीकमृगबन्धने ।

गारुडश्च महामन्त्रः चित्तभोगिविनिग्रहे ॥१४-७॥

भावार्थ—इन्द्रियरूपी मृगों को बाधने के लिये सम्यग्ज्ञान ही दृढ फासी है और चित्तरूपी सर्प को वश करने के लिये सम्यक्ज्ञान ही एक गारुडी महामन्त्र है।

अज्ञानपूर्विका चेष्टा यतेर्यस्यात्र भूतत्वे ।

स बध्नात्यात्मनात्मानं कुर्वन्नपि तपश्चिरं ॥१६-७॥

भावार्थ—इस पृथ्वी पर जो साधु अज्ञानपूर्वक आचरण पालता है वह दीर्घ काल तक तप करता रहे तो भी अपने को कर्म से बाधेगा। अज्ञान पूर्वक तप बन्ध ही का कारण है।

ज्ञानपूर्वमनुष्ठान निःशेषं यस्य योगिनः ।

न तस्य बन्धमायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षणे ॥२०-७॥

भावार्थ—जिस मुनि का सर्व आचरण ज्ञानपूर्वक होता है उसके कर्मों का बन्ध किसी भी क्षण में नहीं होता है।

दुरिततिमिहंस मोक्षलक्ष्मीसरोजं ।

मदनभुजगमन्त्रं चित्तमातर्गसिंह ॥

व्यसनघनसमीर विश्वतत्त्वैकदीपं ।

विषयशफरजालं ज्ञानमाराधय त्वं ॥२२-७॥

भावार्थ—हे भव्य जीव ! सम्यग्ज्ञान की आराधना करो। यह सम्यग्ज्ञान पापरूपी अन्धकार के हरने को सूर्य के समान है, मोक्षरूपी लक्ष्मी के निवास के लिए कमल के समान है, कामरूपी सर्प के कोलने को मन्त्र के समान है, मनरूपी हाथी के वश करने को सिंह के समान है, आपदाक्षी मेघों को उड़ाने के लिए पवन के समान है, समस्त तत्वों को

प्रकाश करने के लिए दीपक के समान है, तथा पाँचों इन्द्रियों के विषयों को पकड़ने के लिए जाल के समान है।

तद्विवेक्य ध्रुवं धीर ज्ञानार्कालोकमाश्रय ।

विशुध्यति च यं प्राप्य रागहस्तोलमालिनी ॥२२-२३॥

भाषार्थ—भले प्रकार विचार करके हे धीर प्राणी ! तू निश्चय से आत्मज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का आश्रय ले जिस सूर्य के प्रकाश के होने से रागरूपी नदी सूख जाती है।

अलब्धपूर्वमासाद्य तदासौ ज्ञानवर्शने ।

वेत्ति पश्यति निःशेषं लोकालोकं यथास्थितम् ॥३१-४२॥

तदा स भगवान् देवः सर्वज्ञः सर्वबोधितः ।

अनन्तसुखवीर्यादिभूतेः स्यादग्रिमं पदं ॥३२-४२॥

भाषार्थ—केवलीभगवान् चार चातीयकर्म के नाश होने पर जिनको पहले कभी प्रगट नहीं किया था उन केवलज्ञान व केवलदर्शन गुणों को प्रगट कर सर्व लोक और अलोक यथावत् देखते जानते हैं तब ही वे भगवान् सर्व काल प्रकाश करने वाले सर्वज्ञ देव होते हैं और अनन्त सुख और अनन्त वीर्य आदि विभूतियों के प्रथम स्वामी होते हैं।

(३१) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

अर्थान् यथास्थितान् सर्वान् समं जानाति पश्यति ।

निराकुलो गुणो योऽसौ शुद्धचिद्रूप उच्यते ॥३-१॥

भाषार्थ—जो सर्व पदार्थों को जैसा उनका स्वरूप है इसी रूप से एक ही साथ देखता है व जानता है तथा जो निराकुल है और गुणों का भण्डार है, उसे शुद्ध चैतन्य प्रभु परमात्मा कहते हैं।

दुर्लभोऽत्र जगन्मध्ये चिद्रूपरुचिकारकः ।

ततोऽपि दुर्लभं शास्त्रं चिद्रूपप्रतिपादकं ॥८-८॥

ततोऽपि दुर्लभो लोके गुरुतदुपदेशकः ।

ततोऽपि दुर्लभं भेदज्ञानं चित्तामणिर्यथा ॥९-८॥

भाषार्थ—इस लोक में शुद्ध चैतन्य के स्वरूप की रुचि रखने वाला मानव दुर्लभ है, उससे भी कठिन चैतन्य स्वरूप के बताने वाले शास्त्र का

मिलना है। उससे भी कठिन उसके उपदेशक गुरु का लाभ होना है। वह भी मिल जाय तोभी चिन्तामणि रत्न के समान भेदविज्ञान का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि कदाचित् भेदविज्ञान ही जाय तो आत्मकल्याण में प्रमाद न करना चाहिए।

अच्छिन्नधारया भेदबोधनं भावयेत् सुधीः ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्त्यै सर्वशास्त्रविशारदः ॥१३-८॥

भावार्थ—सर्वशास्त्रों का ज्ञाता विद्वान को उचित है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए लगातार धारावाही भेदविज्ञान की भावना करे, आत्मा को अनात्मा से भिन्न मनन करे।

सता वस्तूनि सर्वाणि स्माच्छब्देन वचांसि च ।

चिता जगति व्याप्तानि पश्यन् सदृष्टिरुच्यते ॥७-१२॥

भावार्थ—वही सम्यग्दृष्टी व सम्यग्ज्ञानी कहा जाता है जिसको विश्वास है कि सर्व वस्तु सत् रूप हैं तथा जो स्यात् शब्द के साथ वाणी बोलता है अर्थात् जो अनेकान्त पदार्थ को समझाने के लिए भिन्न-भिन्न अपेक्षा से एक-एक स्वभाव को बढाता है तथा जिसको यह विश्वास है कि ज्ञान अपने विषय की अपेक्षा जगत व्यापी है।

स्वस्वरूपपरिज्ञानं तज्ज्ञानं निश्चयाद् वरं ।

कर्मरेणूच्चये वातं हेतुं विद्धि शिवश्रियः ॥१२-१२॥

भावार्थ—अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का जानना वह श्रेष्ठ निश्चय सम्यग्ज्ञान है। इसही से कर्मों का क्षय होता है तथा इसी को मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति का साधन जानो।

यदि चिद्रूपेऽनुभवो मोहाभावे निजेत्तत्त्वात् ।

तत्परमज्ञानं स्याद्बाह्येऽन्तरसंगमुक्तस्य ॥१३-१२॥

भावार्थ—बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित साधु के मोह के अभाव होने पर जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभवा होता है वह उत्कृष्ट निश्चय सम्यग्ज्ञान है।

शास्त्राद् गुरोः सधर्मादेर्ज्ञानमुत्पाद्य चात्मनः ।

तस्यावलम्बनं कृत्वा तिष्ठ मुचान्यसंगति ॥१०-१५॥

भाषार्थ—शास्त्र को मनन कर, सद्गुरु के उपदेश से व साधर्म्य भाव्यों की संगति से अपने आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसीका आलम्बन लेकर तिष्ठ, उसीका मनन ध्यान और चिन्तन कर, परपदार्थों की संगति छोड़ ।

ज्ञेयावलोकनं ज्ञानं सिद्धानां भविनां भवेत् ।

आद्यानां निर्विकल्पं तु परेषां सविकल्पकं ॥८-१७॥

भाषार्थ—ज्ञानने योग्य पदार्थों का देखना व जानना सिद्ध और ससारी दोनों के होता है । सिद्धों के वह ज्ञानदर्शन निर्विकल्प है, निराकुल स्वाभाविक समभाव रूप हैं, जब कि ससारी जीवों के ज्ञान दर्शन सविकल्प है, आकुलता सहित है ।

(३२) प० बनारसीदास जी समयसार नाटक में कहते हैं —

सर्गेया २३

जोग धरे रहे जोगसु भिन्न, अनन्त गुणात्म केवल ज्ञानी ।
तासु हृदे द्रष्टो निवसी, सरिता समवहै श्रुत सिन्धु समानी ॥
याते अनन्त नयातम लक्षण, सत्य सरूप सिद्धान्त बखानी ।
बुद्धि लखे न लखे दुरबुद्धि, सदा जगमाहि जगे जिनवाणी ॥ ३ ॥

सर्गेया ३१

निहचे में एक रूप व्यवहार में अनेक,
याही नय विरोध ने जगत भरमायो है ।
जग के बिबाद नाशिवे को जिन आगम है,
ज्यामें स्याद्वादनाम लक्षण सुहायो है ॥
दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप,
आगम प्रमाण ताके हिरदे में आयो है ।
अनय सो असङ्गित अनूतन अनन्त तेज,
ऐसो पद पूरण तुरन्त तिन पायो है ॥ ५ ॥
परम प्रतीति उपजाय गणधर की सी,
अन्तर अनादि की विभावता विदारी है ।
भेद ज्ञान दृष्टि सो विवेक की शक्ति साधि,
चेतन अचेतन की दशा निरवारी हैं ॥
करम को नाशकर अनुभौ अभ्यास धरि,
हिये में हरखि निज शुद्धता सम्भारी है ।

अन्तराय नाश गयी सुद्ध परकाश भयो,

ज्ञान की बिलास ताको बन्दना हमारी है ॥ २ ॥

कवित्त

श्रेयाकार ज्ञान की परिणति, पै वह ज्ञान श्रेय नहि होय ।

श्रेयरूप पट द्रव्य भिन्न पद, ज्ञानरूप आत्म पद सोय ॥

जाने भेद भाण सुविक्षण, गुण लक्षण सम्यक् हग जोय ।

मूरख कहे ज्ञान महि आकृति, प्रगट कलक लखे नहि कोय ॥५२॥

(३२) प० दानतरायजी दानंतविलास में कहते हैं—

सर्गीया २३

कर्म सुभासुभ जो उदयागत, आवत हैं जब जानत ज्ञाता ।

पूरव भ्रामक भाव किये बहु, सो फल मोहि भयो दुखदाता ॥

सो जरूप सरूप नही मम, मैं निज सुद्ध सुभावहि राता ।

नाश करी पल मे सबको अब जाय, बसों सिक्खेत विख्याता ॥६५॥

सिद्ध हुए अब होइ जु होइगे, ते सब ही अनुभोगुनसेती ।

ताबिन एन न जीव लहै सिक्ख, घोर करी किरिया बहु केती ॥

ज्यौ तुषमाहि नहि वनलाभ, किये नित उद्यम की विधि जेती ।

यो ललि आदरिये निजभाव, विभाव विनाश कला शुभ एती ॥६६॥

सर्गीया ३१

चेतन के भाव दोय भ्यान औ अग्यान जोय,

एक निजभाव दूजो परउतपात है ।

ताते एक भाव गही दूजो भाव मूल दहो,

जातै सिक्ख पद लहो यही ठीक बात है ॥

भाव की दुखायी जीव भावहीसो सुखी होय ।

भाव ही की फेरि फेरें मोखपुर जात है ।

यह ती नीकौ प्रसग लोक कहै मरवग,

आग ही की दाधौ अग आग ही सिरात है ॥१०७॥

केई केई बार जीव भूपति प्रचड भयो,

केई केई बार जीव कीटरूप घरयो है ।

केई केई बार जीव नौग्रीवक जाय बस्यो,

केई बार सातमे नरक अवतरयो है ॥

केई केई बार जीव राघी मच्छ होइ चुक्यो,
 केई बार साधारन तुच्छ काय बरयो है ।
 सुख और दुख दोऊ पावत हैं जीव सदा,
 यह जान ग्यानवान हर्ष सोक हरयो है ॥११५॥
 बार बार कहैं पुनरुक्त दोष लागत है,
 जागत न जीव तूती सोयो मोह भग में ।
 आतमासेती विमुक्त गहै राग दोषरूप,
 पन्चइन्दीविषसुखलीन पगपग में ।
 पावत अनेक कष्ट होत नाहि अष्ट नष्ट,
 महापद भिष्ट भयो भमै सिष्टमग मे ।
 जागि जगबासी तू उदासी झै के विषय सौ,
 लागि शुद्ध अनुभौ ज्यो आवै नाहि जग मे ॥११७॥
 छापे

तिय मुख देखनि अन्ध, मूक मिथ्यात मनन कौ ।
 बधिर दोष पर सुनन, लुंज षटकाय हनन कौ ।
 पगु कुतीरथ चलन, सुभ हिय लेन बरन कौ ।
 आलसि विषयनि माहि, नाहि बल पाप करन कौ ॥
 यह अगहीन किहू काम कौ, करै कहा जग बैठके ।
 छानत तातें आठौं पहर, रहै आप घर पंठ के ॥१५॥
 होनहार सो होय, होय नहि अन-होना नर ।
 हरष सोक क्यो करै, देख सुख दुःख उदैकर ॥
 हाथ कल्ल नहि परै, भाव-ससार बढ़ावे ।
 मोह करम कौ लियो, तहा सुख रच न पावै ॥
 यह चाल महा मूर्खतनी, रोय रोय आपद सहै ।
 ग्यानी विभाव नासन निपुन, ग्यानरूप लखि सिब लहै ॥१६॥
 कबित्त ।

देव गुरु सुभ धर्म कौ जानियै, सम्यक आनियै मोखनिसानी ।
 सिद्धनिते पहले जिन मानियै, पाठ पढ़े हूजियै झूतग्यानी ॥
 सूरज दीपक मानक चन्दते, जाय न जो तम सो तम हानी ।
 छानत मोहि कृपाकर दो बर, दो कर जोरि नमीं जिनबानी ॥२०॥

सर्गोपा २३

जाहीको ध्यावत ध्यान लगावत, पावत हैं रिसि पभं पदीको ।
जा. धृति इन्द फनिंद नरिंद, गनेस करे सब छाडि मदीको ॥
जाही की वेद पुरान बतावत, धारि हरे जमराज बदोको ।
छानत सो घट माहि लखी नित, त्याग अनेक विकल्प नदी की ॥३३॥

(३४) भैया भगवतीदासजी ब्रह्मविलास मे कहते हैं—

सर्गोपा २४

जो पं तोहि तरिबै की इच्छा कछु भई भैया,
तौ तौ बीतरागजू के बच उर धारिए ।
भो समुद्रजल मे अनादि ही तैं बूडत हो,
जिननाम नौका मिली चित्तते न टारिए ॥
खेवट विचार सुद्ध धिरतासों ध्यान काज,
सुख के, समूह को सुदृष्टिसी निहारिए ।
चनिए जो इह पन्थ मिलिए श्यो मारग मे,
अन्मजरामरन के भय को निवारिए ॥३॥

× × × ×

बीतराग बानी की न जानी बात प्राणी मूढ,
ठानी ते क्रिया अनेक आपनी हठाहठी ।
कर्मन के बन्ध कौन अन्ध कछु सूझै तोहि,
रागदोष पर्णितसो होत वो गठागठी ॥
आतमा के जीत की न रीत कहू जानै रच,
ग्रन्थन के पाठ तू करै कहा पठापठी ।
मोह को न कियो नाश सम्यक न लियो भास,
सूत न कपास करै कारोसो लठालठी ॥१०॥

× × × ×

सुन जिनबानी जिहँ प्राणी तज्यो रागद्वेष,
तेई धन्य धन्य जिन आगम में गाए हैं ।
अमृत समानी यह जिहँ नाहि उर आनी,
तेई मूढ प्राणी भावभविरि भ्रमाए हैं ॥
याही जिनबानी को सवाद सुखचाखो जिन,
तेही महाराज भए करम नसाए हैं ।
तार्ते हग खोल भैया सेहु जिनबानी खलि,
सुख के समूह सब याही में बताए हैं ॥४॥

× × × ×
 केवली के ज्ञान में प्रमाण आन सब भासै,
 लोक औ अलोकन की जेती कछु बात है ।
 अतीत काल भई है अनागत में होयगी,
 वर्तमान समैकी विदित यो विख्यात है ॥
 चेतन अचेतन के भाव विद्यमान सबै,
 एक ही समै में वो अनत होत जान हैं ।
 ऐसी कछु ज्ञान की विशुद्धता विशेष बनी,
 ताको धनी यहै हस कैसे बिललात है ॥२५॥

सुख्य ।

ज्ञान उदित गुण उदित, मुदित भई कर्म कषाये ।
 प्रगटत परम स्वरूप, ताहि निज लेत लखाए ॥
 हेत परिग्रह त्याग, हेत निहचै निज मानत ।
 जानत सिद्ध समान, ताहि उर अन्तर ठानत ॥
 सो अविनाशी अविचल दरब, सर्व ज्ञेय ज्ञायक परम ।
 निर्मल विशुद्ध शाश्वत सुधिर, चिदानन्द चेतन धरम ॥२६॥

कवित्त ।

भ्यारह अंग पड़े नव पुरव, मिथ्या बल बिया करहि बलान ।
 दे उपदेश भव्य समुझावत, ते पावत पदवी निर्बान ॥
 अपने उर में मोह गहलता, नहि उपजै सत्यारथ ज्ञान ।
 ऐसे दरबश्रुतके पाठी, फिरहि अगत भाखै भगवान ॥२७॥

नौवां अध्याय

सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य ।

यह बात बताई जा चुकी है कि यह ससार असार है, दुखों का सागर है, शरीर अपवित्र व नाशवन्त है, भोग अनृप्तिकारी व आकुलतामय हैं। अतीन्द्रिय सहज सुख ही ग्रहण करने योग्य सच्चा सुख है। वह सुख आत्मा ही का स्वभाव है। इसलिए सहज सुख का साधन आत्मनुभव है या आत्म ध्यान है। इसी आत्मानुभव को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र की एकता कहते हैं। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का निश्चयनय तथा व्यवहारनय से कुछ स्वरूप कहा जा चुका है। अब इस अध्याय में सम्यक्चारित्र का कुछ सक्षिप्त कथन किया जाता है।

निश्चयनय से सम्यक्चारित्र—अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिरता प्राप्त करना, राग-द्वेष, मोह के विकल्पो से रहित हो जाना, निश्चय सम्यक्चारित्र है। आत्मा का स्वभाव यदि विचार किया जावे तो वह शुद्ध अक्षण्ड ज्ञानानन्दमय द्रव्य है। वही परमात्मा, वही भगवान्, वही

ईश्वर, वही परब्रह्मा, वही परम ज्योतिस्वरूप है। उसका यह स्वभाव कभी मिटा नहीं, मिटता नहीं, मिटेगा नहीं। उस आत्मा के स्वभाव में न कुछ बन्ध है जिससे मुक्ति करने की कल्पना हो, न कोई रागादि भाव है जिनको मिटाना हो, न कोई ज्ञानावरणादि कर्म हैं जिनसे छूटना हो, न कोई शरीरादि नोकर्म हैं जिनकी सगत हटाना हो।

यह आत्मा विकारों से रहित यथार्थ एक ज्ञायक स्वरूप परम शुद्ध समयसार है, स्वसमय है, निराबाध है, अमूर्तिक है, शुद्ध निश्चयनय से उसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। वह सदा ही सहजानन्द स्वरूप है। वहा सहज सुख के साधन की कोई कल्पना नहीं है। यह सब द्रव्याधिक नय से शुद्ध द्रव्य का विचार है। इस दृष्टि में किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। परन्तु पर्यायाधिक नय या पर्याय की दृष्टि देख रही है। और ठीक-ठीक देख रही है कि इस ससारी आत्मा के साथ तैजस वामाण दो सूक्ष्म शरीर प्रवाह रूप से साथ-साथ चले आ रहे हैं। इस वामाण शरीर के ही कारणों से रागद्वेष, मोह आदि भाव कर्म पाये जाते हैं तथा औदारिक, वैक्रियिक, आहारक व अन्य बाहरी सामग्रीरूपी नोकर्म का संयोग है।

इस अवस्था के कारण ही इस जीव को जन्म मरण करना पड़ता है, दुःख व सुख के जाल में फसना पड़ता है, बार-बार कर्म बन्ध करके उसका फल भोगते हुए इस ससार में संसरण करना पड़ता है। इसी पर्याय दृष्टि से या व्यवहार नय से सहज सुख साधन का विचार है। रत्नत्रय का साधन इसी दृष्टि से करने की जरूरत है, सम्यग्दर्शन से जब आत्मा का सच्चा स्वरूप श्रद्धा में, प्रतीति में, रुचि में जम जाता है, सम्यग्ज्ञान से जब आत्मा का स्वरूप सशयादि रहित परमात्मा के समान ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय जाना जाता है, तब सम्यक्चारित्र से इसी श्रद्धा व ज्ञान सहित शुद्ध आत्मीक भाव में रमण किया जाता है, चला जाता है, परिणमन किया जाता है, तिष्ठता जाता है। यही सम्यक्चारित्र है।

इसीलिए चारित्र की बड़ी भारी आवश्यकता है। किसी को मात्र श्रद्धा व ज्ञान करके ही सन्तोषित न हो जाना चाहिए। किन्तु चारित्र का अभ्यास करना चाहिए। बिना चारित्र के श्रद्धान और ज्ञान अपने अभीष्ट फल को नहीं दे सकते।

एक मनुष्यको श्रद्धान व ज्ञान है कि यह मोती की माला है, पहरने योग्य है, पहरने से शोभा होगी परन्तु जबतक वह उसको पहनेगा नहीं तबतक उसकी शोभा नहीं हो सकती। बिना पहरे हुए ज्ञान श्रद्धान व्यर्थ हैं। एक मानव के सामने रसीले पकवान बरफी, पेड़ा, लाडू आदि पदार्थ रखे हैं वह उनका ज्ञान व श्रद्धान रखता है कि ये सेवने योग्य हैं, इसका सेवन लाभकारी है, स्वादिष्ट है, परन्तु जब तक वह उन मिष्ट पदार्थों का सेवन एकाग्र होकर न करेगा तबतक उसका श्रद्धान व ज्ञान कार्यकारी नहीं है।

एक मानव के सामने पुष्पो का गुच्छा पड़ा हुआ है। वह जानता है व श्रद्धान रखता है कि यह सू घने योग्य है। सू घने से शरीर को लाभ होगा परन्तु यदि वह सू घे नहीं तो उसका ज्ञान व श्रद्धान कुछ भी काम का न होगा। एक मानव को श्रद्धान है व ज्ञान है कि बम्बई नगर देखने योग्य है। परन्तु जब तक वह बम्बई में आकर देखेगा नहीं तब तक उसका ज्ञान श्रद्धान सफल न होगा।

एक मानव को श्रद्धान व ज्ञान है कि लाला रतनलाल जी बड़ा ही मनोहर गाना बजाना करते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं। जबतक उनको सुनने का प्रबन्ध न किया जाय तबतक यह गाने बजाने का ज्ञान व श्रद्धान उपयोग नहीं दे सकता है। बिना चारित्र के ज्ञान व श्रद्धान की सफलता नहीं।

एक मन्दिर पर्वत के शिखर पर है। हमको यह श्रद्धान व ज्ञान है कि उस मन्दिर पर पहुँचना चाहिए व उसका मार्ग इस प्रकार है, इस प्रकार चलेंगे तो अवश्य मन्दिर में पहुँच जावेंगे, परन्तु हम आलसी बने बैठे रहे, चलने का पुरुषार्थ न करें तो हम कभी भी पर्वत के मन्दिर पर पहुँच नहीं सकते हैं। जो कोई अर्थार्थ तत्त्वज्ञानी अपने को परमात्मावत् ज्ञाता दृष्टा अकर्ता, अभोक्ता, बन्ध व मोक्ष से रहित मान कर, श्रद्धान कर, जान कर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं और स्वच्छन्द होकर राग-द्वेष वर्द्धन कारक कार्यों में प्रवृत्ति रखते रहते हैं कभी भी आत्मानुभव का या आत्म ध्यान का साधन नहीं करते हैं वे कभी भी अपने श्रद्धान व ज्ञान का फल नहीं पा सकते। वे कभी भी सहज सुख का लाभ नहीं कर सकते। वे कभी भी कर्मों से मुक्त स्वाधीन नहीं हो सकते।

यथार्थ तत्त्वज्ञानी स्वतत्त्व रमण को ही मुख्य सहज सुख का साधन

व मुक्ति का गंग मानते हैं। यही जैन सिद्धान्त का सार है। अतएव निश्चय सम्यक्चारित्र के लाभ की आवश्यकता है, स्वात्म रमण की जरूरत है, आत्म ध्यान करना योग्य है। इसका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान व यथार्थ श्रद्धान होते हुए जितने अंश में स्वस्वरूप में धिरता, एकाग्रता, तन्मयता होगी वही निश्चय सम्यक्चारित्र है।

जैन सिद्धान्त ने इसीलिये स्वात्मानुभव की श्रेणियाँ बताकर अविरत सम्यग्दृष्टि स्वात्मानुभव को दोयज का चन्द्रमा कहा है। वही पाँचवे देशविरत गुणस्पर्श में अधिक प्रकाशित होता है। छठे प्रमत्त विरत में इससे अधिक, अप्रमत्त विरत में इससे अधिक—श्रेणी में उससे अधिक, क्षीणमोह गुणस्पर्श में उससे अधिक, संयोग केवली परमात्मा के पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान स्वात्मानुभव प्रकाशित हो जाता है। इसी स्वानुभव को ही धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसीको शुद्ध योग कहते हैं। इसीको कारण समयसार कहते हैं, परमात्मा के स्वानुभव को कार्य समयसार कहते हैं। इसीको सहज सुख साधन कहते हैं। परमात्मा के स्वानुभव पूर्ण अव्यक्त सुख को सहज सुख साध्य कहते हैं।

वास्तव में मन, वचन, कायो की चंचलता राग द्वेष मोह से या कषायों के रंग से रंगी हुई स्वात्मानुभव में बाधक है। जितनी-जितनी यह चंचलता मिटती जाती है उतनी-उतनी ही स्वात्मानुभव को कला अधिक-अधिक चमकती जाती है। जैसे पवन के झोंका से समुद्र क्षोभित होकर धिर नहीं रहता है, जितना-जितना पवन का झोंका कम होता जाता है उतना-उतना क्षोभपना भी कम होता जाता है। जब पवन का संचार बिल्कुल नहीं रहता है तब समुद्र बिल्कुल धिर हो जाता है उसी तरह राग द्वेष या कषायों के झोंके जितने अधिक होते हैं उतना ही आत्मा का उपयोग रूपी जल क्षोभित व चंचल रहता है। जितना-जितना कषायों का उदय घटता जाता है, चंचलता कम होती जाती है, कषायों का अभाव शुद्धात्मचर्या को निष्कम्प प्राप्त करा देता है।

निश्चय सम्यक्चारित्र या आत्मानुभव की प्राप्ति का एक सहज उपाय यह है कि विषय को व स्वपर को व्यवहारनय से देखना बन्द करके निश्चयनय से देखा जावे। निश्चयनय की दृष्टि में जोक, पुद्गल, धर्म,

अधम, आकाश, काल ये छहो द्रव्य पृथक्-पृथक् अपने मूल स्वभाव में ही दिखलाई पड़ेगे। धर्म, अधर्म, काल, आकाश तो सदा ही स्वभाव में रहते हैं, वे वैसे ही दीख पड़ेगे। पुद्गल रूप शुद्ध परमाणु रूप दिखलाई देंगे। उनकी शोभनीक व अशोभनीक मकान मन्दिर महल वस्त्र आभूषण बर्तन आदि की अवस्थाएँ बिनकुल नहीं दिखलाई देंगी। तथा जितने जीव हैं सब शुद्ध परमात्मा के समान दिखलाई पड़ेगे। आप भो परमात्मा रूप अपने को मालूम पड़ेगा। इस दृष्टि से देखते हुए राग द्वेष की उत्पत्ति के सब कारण हट जावेंगे। छोटे बड़े, ऊँच नीच की, स्वामी सेवक की, मित्र शत्रु की, बन्धु अबन्धु की, स्त्री पुरुष की, मानव या पशु की सर्व कल्पनाएँ दूर हो जायेंगी। सिद्ध सनारी का भेद भी मिट जायगा। अशुचि व शुचि पदार्थ की कल्पना भी बली जायगी। फल यह होगा कि परम समता भाव जागृत हो जायगा, समभाव रूपी सामायिक का उदय हो जायगा।

यह स्वात्मानुभव की प्राप्ति की सीढ़ी है। फिर वह समदृष्टि ज्ञाता आत्मा केवल अपने ही आत्मा की तरफ उपयुक्त हो जाता है। कुछ देर के पीछे निर्विकल्पता आ जाती है, स्वरूप में स्थिरता हो जाती है, स्वानुभव हो जाता है, यही निश्चय सम्यक् चारित्र है। निश्चय सम्यक्चारित्र स्वात्मानुभव रूप ही है। न यहाँ मन का चिन्तवन है न वचन का जल्प या मनन है, न काय का हलन चलन है—मन, वचन, काय की क्रिया से जगोचर है। वास्तव में स्वात्मानुभव होते हुए मन का मरण ही हो जाता है या लोप ही हो जाता है या उसका अस्त ही हो जाता है। मन, वचन, काय के विकारों के मध्य में पड़ा हुआ निर्विकार आत्मा आत्मा रूप से झलक जाता है, विकार सब मिट जाते हैं।

सम्यक्चारित्र बड़ा ही उपकारी है। इसीका अभ्यास बीतराग विज्ञानमय भाव की उन्नति करता है व सराग व अज्ञानमय भाव को दूर करता है। यह बात साधक को बराबर ध्यान में रखनी चाहिये कि जब तक स्वात्मानुभव न हो तब तक निश्चय सम्यक्चारित्र का उदय नहीं हुआ। जैसे व्यापारी को हर एक व्यापार करते हुए बनागम पर लक्ष्य है, कुटुम्ब के भीतर सर्व प्राणियों का परित्क्षम करते हुए, मकान में अन्नादि सामग्री एकत्र करते हुए, बर्तनादि व लकड़ी जमा करते हुए, रसोई का प्रबन्ध करते हुए, यही लक्ष्य रहता है कि हमारा सब का खुशारोग मिटे।

इसी तरह साधक का लक्ष्य स्वात्मानुभव रहना चाहिए। सम्यक्चारित्र जितने अक्ष है वह एक अपूर्व आत्मीक भावका भलकाव है जहा सम्यक्दर्शन व सम्यग्ज्ञान भी गमित है।

वास्तव में उपयोगात्मक या भाव निक्षेप रूप सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान वही होते हैं जहाँ सम्यक् चारित्र होता है। जत्र स्वानुभव में एकाग्रता होती है वही सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र तीनों की एकता है, वही मोक्षमार्ग है, वही कर्मों के सवर करने का उपाय है। वहीं ध्यान की अग्नि है जो पूर्ववद्ध कर्मों को दग्ध करती है। जैसे अग्नि की ज्वाला जलती हुई किसी चूल्हे में एक साथ दाहक, पाचक, प्रकाशक का काम कर रही है, वैसे स्वात्मानुभव की ज्योति जलती हुई सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रमयी परिणमन करती हुई अपना काम कर रही है।

अग्नि की ज्वाला एक साथ लकड़ी को जला रही है, भोजन को पका रही है, अन्धकार को नाश कर रही है। इसी तरह स्वात्मानुभव रूप सम्यक्चारित्र से एक साथ ही कर्म जलते हैं, आत्मबल बढ़ते हुए आत्मानन्द का स्वाद आता है तथा आत्मज्ञान की निर्मलता होती है, अज्ञान का अन्धकार मिटता जाता है। इसी सम्यक्चारित्र के घारावाही अभ्यास से मोहकर्म दग्ध हो जाता है फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्म जल जाते हैं। अनन्त बल, अनन्त सुख का प्रकाश हो जाता है, अनन्त दर्शन व अनन्त ज्ञान भलका जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाता है। सम्यक्चारित्र ही जीव को ससारी से सिद्ध अवस्था में बदल देता है।

निश्चय सम्यक्चारित्र की तरफ प्रेमभाव, प्रतिष्ठाभाव, उपादेय भाव, भक्तिभाव, आराधक भाव, तीव्र रुचिभाव रहना चाहिए, तब ही इसकी वृद्धि होती जायगी। यह भी याद रखना चाहिए कि निश्चय सम्यक्चारित्र आत्मा के पूर्ण चिरतारूप चारित्र का उपादान कारण है—मूल कारण है। जैसे सुवर्ण की थोड़ी शुद्धता अधिक शुद्धता का उपादान कारण है। जैसे सुवर्ण की शुद्धता के लिए मसासे की व अग्नि की सहायता की जरूरत है, केवल सुवर्ण अपने आप ही शुद्ध नहीं हो सकता। हर एक कार्य के लिए उपादान तथा निमित्त दो कारणों की आवश्यकता है। उपादान कारण कार्यरूप वस्तु स्वयं हुआ करती है, निमित्त कारण बहुत से सहकारी कारण होते हैं। गेहूँ से रोटी अपने ही उपादान कारण

से पसटती हुई बनी है परन्तु निमित्त कारण चक्की, बेलन, तवा, अग्नि आदि मिले हैं। इसी तरह निश्चय सम्यक्चारित्र के लिए किन्हीं निमित्तों की जरूरत है, जिससे उपयोग, निश्चिन्त होकर—निराकुल होकर स्वरूप रमण कर सके। ऐसे निमित्तों को मिलाने के लिए व्यवहार सम्यक्चारित्र की आवश्यकता है।

व्यवहार सम्यक्चारित्र की सहायता से जितना जितना मन व इन्द्रियो पर विजय लाभ किया जायगा, जितना जितना मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोका जायगा, जितना जितना इच्छा को घटाया जायगा, जितना जितना जगत के चेतन व अचेतन पदार्थों से सम्पर्क या संयोग दूर किया जायगा, जितना जितना ममता का घटाव किया जायगा, जितना जितना समता का बढाव किया जायगा, उतना उतना निश्चय सम्यक्चारित्र के प्रकाश का साधन बनता जायगा। इसीलिए व्यवहार सम्यक्चारित्र की आवश्यकता है।

व्यवहार सम्यक्चारित्र—जो असली चारित्र तो न हो परन्तु चारित्र के प्रकाश में सहायक हो उसको ही व्यवहारचारित्र कहते हैं। यदि कोई व्यवहारचारित्र पाले परन्तु उसके द्वारा निश्चय सम्यक्चारित्र का लाभ न कर सके तो वह व्यवहारचारित्र यथार्थ नहीं कहा जायगा, सम्यक् नहीं कहा जायगा। जैसे कोई व्यापार वाणिज्य तो बहुत करे परन्तु धन का लाभ नहीं कर सके तो उस व्यापार को यथार्थ व्यापार नहीं कहा जायगा।

जैसे कोई भोजनादि सामग्री तो एकत्र करे परन्तु रसोई बनाकर पेट में भोजन न पहुँचा सके तो उसका आरम्भ यथार्थ नहीं कहा जायगा। जहाँ निश्चय सम्यक्चारित्ररूप स्वात्मानुभव पर लक्ष्य है, उसी की खोज है, उसी के रमण का प्रेम है और तब उसमें निमित्त साधनों का संग्रह किया जाता है तो उसको व्यवहार सम्यक्चारित्र कहा जायगा। व्यवहार सम्यक्चारित्र दो प्रकार का है—एक अनगर या साधुचारित्र दूसरा सागर या श्रावकचारित्र।

अनगर या साधुचारित्र—यहाँ संक्षेप से सामान्य कथन किया जाता है। यह प्राणी क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायों के वशीभूत होकर रागी, द्वेषी होता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिए पाँच प्रकार के

पापकर्म किया करता है। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म तथा परिग्रह (धन धान्यादि में मूछई) इन्हीं का पूर्ण त्याग करना साधु का चारित्र है। इन्हीं के पूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं, इन्हीं की हठता के लिए पांच समिति तथा तीन गुप्ति का पालन किया जाता है। अतएव तेरह प्रकार का व्यवहारचारित्र साधु का धर्म कहलाता है। इनमें पांच महाव्रत मुख्य हैं—

पांच ब्राह्मसहि महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग, ये पांच महाव्रत हैं। यद्यपि ये पांच हैं तथापि एक अहिंसा महाव्रत में शेष चार गभित हैं, असत्य बोलने से, चोरी करने से, कुशील भाव से, परिग्रह की तृष्णा से आत्मा के गुणों का घात होता है। अतएव ये सब हिंसा के ही भेद हैं। जहां हिंसा का सर्वथा त्याग है वहां इनका भी त्याग हो जाता है। शिष्य को सुलासा करने के लिए इनका बिस्तार इस प्रकार है—

अहिंसा का बहुत साधारण स्वरूप तो यह है कि जो बात हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वह बात हम दूसरों के लिए न चाहे, हम नहीं चाहते हैं, हमारे सम्बन्ध में कोई बुरा विचार करे, कोई हमें झूठ बोल के व अन्य तरह से ठगे; हमें अपशब्द नहे, हमें मारे-पीटे व हमारी जान लेवे व हमारी स्त्री पर कोई कुदृष्टि करे, वैसे उनको भी दूसरों का बुरा न विचारना चाहिए। दूसरों को असत्य बोल कर व अन्य तरह न ठगना चाहिए, अपशब्द न कहना चाहिए, न दूसरों को मारना पीटना चाहिये न प्राण हरण करना चाहिये, न पर की स्त्री पर कुभाव करना चाहिये।

इन सब बुरे कामों की प्रेरणा भीतर अनुद्ध भावों से होती है। इस लिये जिन रागद्वेष या क्रोध, मान, माया, लोभादि या प्रमाद भाव से आत्मा के सुख शान्तभाव का घात होता है उन भावों को भावहिंसा कहते हैं तथा अपने व दूसरे के द्रव्य प्राणों का घात करना द्रव्य हिंसा है। द्रव्य प्राणों का स्वरूप जीव द्रव्य के वर्णन में हो चुका है। भावहिंसा द्रव्यहिंसा का कारण है। जिस समय क्रोध भाव उठता है वह उस आत्मा के शान्त भाव का घात कर देता है। तथा क्रोधी के मन, वचन, काय आदि द्रव्य प्राणों में भी निबंलता हो जाती है। पीछे जब वह क्रोधवश किसी को मारता पीटता है व हानि पहुंचाता है तब दूसरे के भाव प्राणों की व

द्रव्य प्राणों की हिंसा होती है। क्योंकि जब सब जीव सुख शांति चाहते हैं व जीते रहना चाहते हैं। तब अहिंसा महाव्रत ही सब की इस भावना को सिद्ध कर सकता है। जो पूर्ण अहिंसा को पा लेगा वह अपने भावों में क्रोधादि न आने देगा व वह ऐसा वर्तन करेगा जिससे कोई भी स्थावर व असु प्राणी के प्राण न घाते जावे।

यही साधुओं का परम धर्म है जो अनेक प्रकार कष्ट दिए जाने पर भी कष्टदाता पर क्रोधभाव नहीं लाते हैं, जो भूमि निरखकर चलते हैं व वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं तोड़ते हैं। हिंसा दो प्रकार की है—संकल्पी और आरम्भी। जो प्राणघात हिंसा के संकल्प से किया जावे वह संकल्पी हिंसा है, जैसे धर्म के नाम से पशुबलि करना, शिकार खेलना, मासाहार के लिए पशुओं को कटवाना आदि।

आरम्भी—हिंसा वह है जो गृहस्थी को आवश्यक ससारी कामों में करनी पड़ती है। वहाँ हिंसा करने का संकल्प नहीं होता है किन्तु संकल्प अन्य आवश्यक आरम्भ का होता है, परन्तु उनमें हिंसा हो जाती है। इस हिंसा को आरम्भी हिंसा कहते हैं। इस हिंसा के तीन भेद हैं —

(१) उद्यमी—जो आजीविका साधन के हेतु असिकर्म (शस्त्रकर्म), मसिकर्म (लिखना), कृषिकर्म, वाणिज्यकर्म, शिल्पकर्म और विद्याकर्म (arts) इन छ प्रकार के कामों को करते हुए होती है।

(२) गृहारम्भी—जो गृह में आहार पान के प्रबन्धार्थ, मकान बनाने, कूप खुदवाने, बाग लगाने आदि में होती है।

(३) विरोधी—जो दुष्टों के द्वारा व शत्रुओं के द्वारा आक्रमण किये जाने पर उनसे अपनी, अपने कुटुम्ब की, अपने माल की, अपने देश की रक्षार्थ और कोई उपाय न होने पर उसको मारकर भगाने में होती है।

अहिंसा महाव्रती इस संकल्पी और आरम्भी दोनों ही प्रकार की हिंसा को त्याग कर देते हैं। असु स्थावर सब की रक्षा करते हैं, भावों में अहिंसात्मक भाव को पालते हैं, कषायभावों से अपनी रक्षा करते हैं।

सत्य महाव्रत—मे चार तरह का असत्य नहीं कहते हैं—(१) जो वस्तु हो उसको नहीं है ऐसा कहना। (२) जो वस्तु न हो उसको है ऐसा कहना। (३) वस्तु कुछ हो कहना कुछ और (४) गहित, अग्रिय व सावध

वचन जैसे कठोर, निन्दनीक, माली के शब्द व हिसामई आरम्भ बढ़ाने वाले वचन। महाव्रती साधु सदा हित मित मिष्ट वचन शास्त्रोक्त ही बोलते हैं।

अचौर्य महाव्रत—मे बिना दिए हुए किसी की कोई वस्तु नहीं ग्रहण करते हैं, जल मिट्टी भी व जंगल की पत्ती भी बिना दी नहीं लेते हैं।

अशुचयं महाव्रत—मैं मन, वचन, काय व कृत कारित अनुमोदना से कभी भी कुशील का सेवन नहीं करते हैं। कामभाव से अपने परिणामों की रक्षा करते हैं।

परिग्रह त्याग महाव्रत—मे भूद्धा भाव का त्याग करते हैं, चौबीस प्रकार परिग्रह को त्यागते हैं। चौदह अन्तरंग विभावभाव जैसे—मिथ्या दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पु वेद, नपु सकवेद, दशप्रकार बाहरी परिग्रह जैसे—क्षेत्र, मकान, चाबी, सोना, धन (गो आदि), धान्य, दासी, दास, कपड़े, बर्तन।

पाच समिति—इन पाच महाव्रतों की रक्षा के हेतु पाच समिति पालते हैं। प्रमाद रहित वर्तन को समिति कहते हैं।

ईर्ष्या समिति—जन्तु रहित प्राणुक व रौंदी शूर्पाग पर दिन के प्रकाश में चार हाथ आगे देखकर चलना।

भाषा समिति—शुद्ध, मिष्ट, हितकारी, भाषा बोलना।

एषणा समिति—शुद्ध भोजन, भिक्षा वृत्ति से लेना जो साधु के उद्देश्य से न बनाया गया हो।

आदान निक्षेपण समिति—कोई वस्तु को देखकर रखना व उठाना।

प्रतिष्ठापना या उत्थगं समिति—मलमूत्र निर्जंतु भूमि पर देखकर करना।

लोन मुप्ति—मनको वश रखके धर्मध्यान में जोड़ना मनामुप्ति है। मोन रहना या शास्त्रोक्त वचन कहना बन्धनमुप्ति है—एकासन से बैठना व ध्यान स्वाध्याय में काय को लगाना काय मुप्ति है, यह तरह प्रकार साधु का चारित्र है। साधु निरन्तर ध्यान व स्वाध्याय में लोन रहते हैं।

इन पांच महाव्रतों की दृढ़ता के लिए एक-एक व्रत की ५-५ भावनाएँ हैं जिन पर ब्रती ध्यान रखते हैं।

(१) अहिंसाव्रत की पांच भावनाएँ—(१) वचनगुप्ति, (२) मनो गुप्ति, (३) ईर्ष्या समिति, (४) आदान निक्षेपण समिति, (५) आलोकित पान भोजन—भोजन देखभास कर करना।

(२) सत्यव्रत की पांच भावनाएँ—(१) क्रोध का त्याग, (२) लोभ का त्याग, (३) भय का त्याग, (४) हास्य का त्याग। क्योंकि इन्हीं चारों के बश असत्य बोला जाता है, (५) अनुवीची भाषण, शास्त्रोक्त वचन कहना।

(३) अचौर्यव्रत की पांच भावनाएँ—(१) शून्यागार—शूने स्थान में ठहरना, (२) विमोचितावास—छोड़े हुए—उजड़े हुए स्थान पर ठहरना, (३) परोपरोक्षाकरण—आप जहा हो दूसरा आवे तो मना न करना व जहा कोई मना करे वहा न ठहरना, (४) भिक्षुमुद्रि—भिक्षा शुद्ध अन्तराय व दोष टालकर लेना, (५) साधर्म्य अक्सिंवाद—साधर्म्य धर्मस्मात्तो से विसम्वाद या भगडा न करना।

(४) ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाएँ—(१) स्त्री राग कथा अवरण त्याग—स्त्रियों के राग बढ़ानेवाली कथाओं के सुनने का त्याग, (२) तन्मोहरागनिरोक्षण त्याग—स्त्रियों के मनोहर अंगों के देखने का त्याग, (३) पूर्ववर्तानुस्मरण—पहले किए हुए भोगों का स्मरण त्याग, (४) वृष्ये-वृटरस त्याग—कामोद्दीपक पुष्टरस का त्याग, (५) स्वशरीर संस्कार त्याग—अपने शरीर के शृंगार का त्याग।

(५) परिग्रह त्याग व्रत की पांच भावनाएँ—मनोज्ञ व अमनोज्ञ पाचो इन्द्रियों के पदार्थों को पाकर रागद्वेष न रखकर सन्तोष पालना। साधुओं का कर्तव्य है कि दशलाक्षणी धर्म की, बारह अनुप्रेक्षाओं की भावना भावे, बाइस परीषहों को जीते, पाच प्रकार चारित्र को बढ़ावे तथा बारह प्रकार तप का साधन करें। उनका सख्तिन स्वरूप यह है—

दशलाक्षली धर्म—वषायों को पूर्णपने निग्रह करके दश धर्मों को पूर्णपने पालें । कष्ट पाने पर भी उनकी विराधना न करे । (१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम सार्धव—मान का अभाव, (३) उत्तम छार्जव—मायाचार का अभाव, (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच—सोम का अभाव, (६) उत्तम संयम—मन इन्द्रियो पर विजय व छ काय के प्राणियो पर दया, (७) उत्तम तप—इच्छानिरोध करके तप पालना, (८) उत्तम स्थान—ज्ञान दान व अभयदान देना, (९) उत्तम आचिन्त्य—सर्व से ममता छोड़कर एकाकी स्वरूप को ही अपना मानना, (१०) उत्तम वृत्तधर्म ।

बारह भावनाएँ — (१) अनित्य—धन धान्य, स्त्री पुत्र, शरीरादि सर्व क्षणभंगुर हैं, नाशवन्त हैं, (२) अक्षरण—मरण से व तीव्र कर्मोदय से कोई बचाने वाला नहीं, (३) ससार—चार गतिरूप ससार दुःखों का भण्डार है, (४) एकत्व—यह जीव अकेला है । अपनी करणी का आप ही मालिक है, (५) अमृतत्व—इस जीव से शरीरादि सब पर हैं, (६) अक्षुब्ध—यह शरीर अपवित्र है, (७) आनन्द—इन इन भावों से धर्म आते हैं, (८) संवर—इन इन भावों से धर्म रक्ते हैं, (९) निर्जंश—तप से धर्म भटते हैं, (१०) लोक—यह जगत अनादि अनन्त अकृत्रिम है, छ द्रव्यों का समूह है, द्रव्यापेक्षा नित्य व पर्यायापेक्षा अनित्य है । (११) बोधिबुलम्भ—रत्नत्रय का लाभ बहुत कठिन है, (१२) धर्म—आत्मा का स्वभाव धर्म है, यही परम हितकारी है ।

बाईस परीवह धर्म—नीचे लिखी बाईस परीवहों के पढ़ने पर शान्ति से सहना (१) क्षुधा, (२) तृषा, (३) शीत, (४) उष्ण, (५) दशमशक—डास मच्छरादि पशु बाधा, (६) नम्रता, (७) अरति, (८) स्त्री (९) चर्या—चलने की, (१०) निषेधा—बैठने की, (११) शय्या, (१२) आक्रोश—माली, (१३) वध, (१४) याचना—मांगने के अवसर पर भी न मांगना, (१५) अलाभ—भोजन अन्तराय पर मन्तोष, (१६) रोग, (१७) तृण स्पर्श, (१८) मल, (१९) सत्कार पुरस्कार—आदर निरादर, (२०) प्रज्ञा—ज्ञान का मद

न करना, (२१) अज्ञान—अज्ञान पर श्रेय न करना, (२२) अदर्शन—अज्ञान बिगाड़ना :

चारित्र पाँच प्रकार—(१) सामायिक—समभाव रखना (२) श्लेषोपस्थापना—सामायिक से गिरने पर फिर सामायिक में स्थिर होना (३) परिहार बिभुद्धि—ऐसा आचरण जिसमें विशेष हिंसा का त्याग हो (४) सूक्ष्म सांपश्य—दशने गुणस्थानवर्ती का चारित्र, जहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय है, (५) यथास्थान—पूर्ण वीतराग चारित्र ।

बारह तप—छः बाहरी (१) अनशन—उपवास साध, स्वाद्य, लेह्य (खाटने की) पेय चार प्रकार आहार का त्याग । (२) ऊनोदर—सूत से कम खाना, दो भाग अन्नादि से एक भाग जल से एक भाग खाली रखना । (३) कुतिपरिसंख्यान—भिक्षा को जाते हुए कोई प्रतिज्ञा लेना, पूर्ण होने पर ही आहार लेना । (४) रसधित्याग—मीठा, लवण, दूध, घी, दही, तेल इन छ रसों में से एक व अनेक का त्याग । (५) निर्विस्त शयनासन—एकान्त में शयन व आसन रखना । (६) कायबलेश—शरीर का सुखियापना बैठने को कठिन-कठिन स्थानों पर जाकर तप करना । छः अन्तरंग (७) प्रायश्चित्त—कोई दोष लगने पर दण्ड लेकर मुद्ध होना । (८) विमर्ष—धर्म व धर्महिमाओं की प्रतिष्ठा । (९) औद्यावृत्त्य—धर्महिमाओं की सेवा करनी । (१०) स्वाध्याय—शास्त्रों का पठन पाठन व मनन । (११) व्युत्सर्ग—शरीरादि से ममता त्याग । (१२) ध्यान—धर्म ध्यान व शुक्लध्यान करना ।

साधुओं का कर्तव्य है कि इन पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, दश धर्म, बारह भावना, बाईस परीषह जय, बारह प्रकार तप से मन, वचन, काय को ऐसा स्वाधीन करे जिससे निश्चय सम्यक्चारित्र का लाभ कर सके । स्वरूप में ही रमण सामायिक चारित्र है । गृहस्थ का कारावास चिन्ताओं का स्रोत है । अतएव निराकुल होने के लिये गृहस्थ त्यागकर साधु वृत्ति में रहकर विशेष सहज सुख का साधन कर्तव्य है ।

सागर या आवक का एक देश चारित्र—अनगर वा चारित्र जैसे पाँच महाव्रत हैं वैसे सागर का एक देश चारित्र पाँच अणुव्रत पालन है । महाव्रत व अणुव्रत का अन्तर इस तरह जानना योग्य है कि यदि १०९

एक सौ अश्व महाव्रत के करे उनमें से एक अश्व से लेकर ६६ अश्व तक अणुव्रत है १०० अश्व महाव्रत है ।

पाँच अणुव्रत— जहाँ सकल्पी हिंसा का त्याग हो, आरम्भी हिंसा का त्याग न हो वह अहिंसा अणुव्रत है । अहिंसा अणुव्रत धारी राज्य कार्य, राज्य प्रबन्ध, देश रक्षार्थ युद्ध, सज्जन पालन, दुर्जन वधन, कृषि, वाणिज्य, शिल्पादि सर्व आवश्यक गृहस्थ के कर्म कर सकता है । समुद्र यात्रा, विदेश गमन आदि भी कर सकता है । वह सकल्पी हिंसा से बचे, शिकार न छेले, मांस न खाए, मांस के लिये पशु वध न करावे । जिस असत्य से राज्य दण्ड हो—जो दूसरों के ठगने के लिये, विषबासघात के लिये कहा जावे ऐसा असत्य वचन न कहना, तथा प्रिय हितकारी सज्जनों के योग्य वचन कहना सत्य अणुव्रत है । ऐसा श्रावक जिस सत्य वचन से कलह हो जावे, हिंसा की प्रवृत्ति हो जावे, पर का बुरा हो जावे उस सत्य वचन को भी नहीं बोलता है । न्याय व धर्म की प्रवृत्ति में हानि न आवे व वृथा किसी प्राणी का वध न हो, उसको कष्ट न पहुँचे इस बात को विचार कर मुख से वचन निकालता है ।

गिरी, पड़ी, भूली किसी की वस्तु को नहीं लेना अर्थात् अणुव्रत है । विषबासघात करके, छिप करके, धमकी देकर के, वध करके किसी की सम्पत्ति को श्रावक नहीं हरता है । न्यायपूर्वक अल्प धन में सन्तोष रखता है । अन्याय से सग्रहीत विपुल धन की इच्छा नहीं करता है । जिस वस्तु की राज्य से व प्रजा से मनाही नहीं है केवल उन ही वस्तुओं को बिना पूछे लेता है । जैसे नदी का जल, हाथ धोने की मिट्टी, जंगल के फल व लकड़ी आदि । यदि मनाई हो तो वह ग्रहण नहीं करेगा ।

अपनी विवाहिता स्त्री में सन्तोष रखकर सर्व पर स्त्रियों को बड़ी को माता समान, बराबर वाली को बहन के समान, छोटी को पुत्री के समान जो समझता है वह अणुव्रत को पालता है । श्रावक वीर्य को शरीर का राजा समझकर स्वस्त्री में परिमित सन्तोष के साथ उपभोग करता है जिससे निर्बलता न हो ।

दश प्रकार के परिग्रह को जो अपनी आवश्यकता, योग्यता व इच्छा के अनुकूल जन्मपर्यन्त के लिए प्रमाण कर लेना उससे अधिक की लालसा त्याग देना सो परिग्रह प्रमाण अगुव्रत है। जितनी सम्पत्ति का प्रमाण किया हो उस प्रमाण के पूरा हो जाने पर वह श्रावक व्यापारादि बन्द कर देता है फिर सन्तोष से अपना समय धर्म साधन व परोपकार में व्यतीत करता है। इन पाच अगुव्रतों के मूल्य को बढ़ाने के लिए श्रावक सात शील, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत भी पालता है।

तीन गुणव्रत—जो पाच अगुव्रतों का मूल्य गुणन करे बढ़ावे उनको गुणव्रत कहते हैं जैसे ४ को ४ से गुणा करने से १६ और १६ को १६ से गुणा करने से २५६ होते हैं।

द्विग्विरति—जन्म पर्यन्त के लिए लौकिक प्रयोजन के हेतु दश दिशाओं में जाने का व्यवसाय कराने का नियम कर लेना उससे अधिक में जाने की व्यवसाय करने की लालसा को त्याग देना द्विग्विरति है। इसमें फल यह होता है कि श्रावक नियम किए हुए क्षेत्र के भीतर ही आरम्भ करेगा उनके बाहर आरम्भ भी हिंसा भी नहीं करेगा।

देशविरति—जन्म पर्यन्त के लिए जो प्रमाण किया था उसमें से घटा कुछ एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह के लिए जाने का व्यवहार करने का नियम करना देशविरति है। इससे इतना अधिक लाभ होगा कि वह नियमित काल के लिए नियमित क्षेत्र ही में आरम्भ करेगा, उसके बाहर आरम्भी हिंसा से बचेगा।

अनर्थदण्ड विरति—नियमित क्षेत्र में भी प्रयोजनभूत कार्य के सिवाय व्यर्थ के आरम्भ करने का त्याग अनर्थदण्ड विरति है। इसके पाच भेद हैं—(१) पापोपदेश—दूसरे को पाप करने का उपदेश देना, (२) हिंसादान—हिंसाकारी वस्तुएँ दूसरों को मागे देना, (३) प्रमादवर्था—प्रमाद या आलस्य में वृथा वस्तुओं को नष्ट करना, जैसे वृथा वृक्ष के पत्ते तोड़ना, (४) बुभ्रुति—राग द्वेष बढ़ाने वाली, विषय भोगों में फसाने वाली खोटी कथाओं को पढ़ना सुनना, (५) अवध्यान—दूसरों के अहित का विचार करके द्विषक परिणाम रखना। वृथा पापों के त्याग से व साथक काम करने से अगुव्रतों का मूल्य विशेष बढ़ जाता है।

चार शिक्षाव्रत—जिन व्रतों के अभ्यास से साधुपद में चारित्रपालने की शिक्षा मिले उनको शिक्षाव्रत कहते हैं। (१) सामायिक—एकान्त में बैठ कर रागद्वेष छोड़ कर समताभाव रखकर आत्म-ध्यान का अभ्यास करना प्रति-काल, मध्याह्नकाल या सायंकाल यथासम्भव ध्यान करना सामायिक है।

(२) प्रोषधोपवास—एक मास में दो अष्टमी, दो चौदस प्रोषध दिन हैं। उनमें उपवास या एकासन करके धर्मध्यान में समय को बिताना प्रोषधोपवास है।

(३) भोगोपभोग परिमाण—जो एक दफे भोगने में आवे सो भोग है। त्रा वार-वार भोगने में आवे सो उपभोग है। ऐसे पांचो इन्द्रियो के भोगने योग्य पदार्थों की सख्या प्रतिदिन यात काल एक दिन रात के लिए समय की वृद्धि हेतु कर लेना भोगोपभोग परिमाणव्रत है।

(४) अतिथि संबिभाग—साधुओं को या अन्य धर्मात्मा पात्रों को भक्तिपूर्वक तथा दुःखित भुखित को करुणापूर्वक दान देकर आहार कराना अतिथि संबिभाग शिक्षाव्रत है। इस तरह एक श्रावक को पांच अंगुव्रत और सात शील ऐसे बारह व्रत पालने चाहिए। तथा तेरहव व्रत की भावना माना चाहिए। वह है—

(१३) मन्नेखना—मरन के समय आत्मसमाधि व शान्तभाव से प्राण छूटे ऐसी भावना करनी मन्नेखना या समाधिमरण व्रत है। ज्ञानी श्रावक अपने धर्मात्मा मित्रों का वचन से लेते हैं कि परस्पर समाधिमरण कराया जावे।

इन तेरह व्रतों को दोष रहित पालने के लिए इनके पांच पांच अतीचार प्रसिद्ध हैं। उनको दूर करना श्रावक का कर्तव्य है।

(१) ग्रहिणा प्रयुक्त के पांच अतीचार—(१) बन्ध—कषाय द्वारा किसी को बाधना या बन्धन में डाल देना, (२) वष—कषाय से किसी को पीटना, घायल करना, (३) छेद—कषाय से किसी के अंग व उपग छेद कर स्वार्थ साधना, (४) अति भारारोपण—मर्यादा से अधिक भार लाद

देना, (५) अन्नपान निशेध—अपने आधीन मानव या पशुओं का अन्नपान रोक देना ।

(२) सत्य अणुव्रत के पांच अतीचार—(१) मिथ्योपदेश—दूसरे को मिथ्या कहने का उपदेश दे देना, (२) रहोम्याख्यान—स्त्री पुरुष की एकांत गुप्त बातों का प्रकाश कर देना, (३) कूट लेख क्रिया—कपट से असत्य लेख लिखना, (४) ग्यासापहार—दूसरे की धरोहर को अमत्य कहकर कुछ न देना, (५) साकार मन्त्रभेद—किमी की गुप्त सम्पत्ति को अगो के हलन-चलन से जानकर प्रकाश कर देना । इन सब में कषाय भाव हेतु होना चाहिए ।

(३) अर्चोय अणुव्रत के पांच अतीचार—(१) स्तेन प्रयोग—दूसरे को चोरी करने का मार्ग बता देना, (२) तदाहृतावान—चोरी का लाया हुआ माल जान बूझ कर लेना व शका से लेना, (३) विहृद्ध राज्या-निक्रम—राज्य का प्रबन्ध न होने पर मर्यादा को उल्लंघन करके अन्याय पूर्वक लेना देना, (४) हीनाधिकमानोन्मान—कमती तौल नाप के देना व बड़ती तौल नाप के लेना, (५) प्रतिरूपक व्यवहार—भूठा सिक्का चलाना, व खरी में खोटी मिला कर खरी कहकर विक्रय करना ।

(४) ब्रह्मचर्य अणुव्रत के पांच अतीचार—(१) पर विवाह करण—अपने पुत्र पौत्रादि सिवाय दूसरो के सम्बन्ध जोड़ना । (२) परिग्रहोत्ता इत्वरिका गमन—विवाही हुई व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाना, (३) अपरिग्रहोत्ता इत्वरिका गमन—बिना विवाही वेश्यादि के पास जाना, (४) अन्नगक्रीडा—काम सेवन के अग छोड़ कर अन्य अगो से काम सेवन करना, (५) कामतीयाभिनिवेश—काम सेवन की तीव्र लालसा स्व स्त्री में भी रखना ।

(५) परिग्रह प्रमाण व्रत के पांच अतीचार—दस प्रकार के परिग्रह के पांच जोड़े होते हैं जगह मकान, चादी सोना, धन धान्य, दासो दास, कपडे बर्तन, इनमें से किसी एक जोड़े में एक को घटा कर दूसरे को मर्यादा बढ़ा लेना ऐसे पांच दोष हैं ।

(६) विग्निरति के पांच प्रतिचार---(१) ऊर्ध्व व्यतिक्रम---ऊपर जितनी दूर जाने का प्रमाण किया था उसको किसी वषायवश उल्लंघन कर आगे चले जाना, (२) अध व्यतिक्रम---नीचे के प्रमाण को उल्लंघन कर आगे चले जाना, (३) तिर्यक् व्यतिक्रम---अन्य आठ दिशाओं के प्रमाण को उल्लंघन कर आगे चले जाना, (४) क्षेत्रबुद्धि---क्षेत्र की मर्यादा एक तरफ घटा कर दूसरी ओर बढ़ा लेना, (५) स्मृत्यन्तराधान---मर्यादा को याद न रखना ।

(७) वैश्विरति के पांच अतीचार---(१) अग्रगण्य---मर्यादा के बाहर से वस्तु मगाना । (२) प्रेष्य प्रयोग---मर्यादा के बाहर कुछ भेजना । (३) शब्दानुपात---मर्यादा के बाहर बात कर लेना । (४) रूपानुपात---मर्यादा के बाहर रूप दिखाकर प्रयोजन बता देना । (५) पुद्गलक्षेप---मर्यादा से बाहर पत्र व ककड आदि फेंक कर प्रयोजन बता देना ।

(८) अनर्थ वण्ड विरति के पांच अतीचार---(१) कल्प्य---भंड वचन अमम्यतापूर्ण बोलना । कौतुक्य---भण्ड वचनों के साथ साथ काय की कुचेष्टा भी करना । (३) मोक्ष्य---बहुत बकवाद करना । (४) असमीक्ष्य अधिकरण---बिना बिचारे काम करना । (५) उपभोग परिभोगानर्थक्य---भोग व उपभोग के पदार्थ वृथा संग्रह करना ।

(९) सामायिक के पांच अतीचार---(१) मनः दुःप्रणिधान---सामायिक को क्रिया से बाहर मन को चंचल करना । (२) वचन दुःप्रणिधान---सामायिक के पाठादि सिवाय और कोई बात करना । (३) काय दुःप्रणिधान---शरीर को धिर न रख कर आलस्यमय प्रमादी रखना । (४) अनादर---सामायिक करने में आदर भाव न रखना । (५) स्मृत्यनुपस्थान---सामायिक के समय सामायिक का पाठादि भूल जाना ।

(१०) प्रोषधोपवास के पांच अतीचार---१, २, ३ अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित उत्सर्ग, आवाहन, सस्त्रोपकरण---बिना देखे बिना भांडे मल मूत्रादि करना, उठाना व चटाई आदि बिछाना । (४) अनादर---उपवास

में आदर भाव न रखना । (५) स्मृत्यनुपस्थान—उपवास के दिन धर्मक्रिया को भूल जाना ।

(११) भोगोपभोगपरिमाण व्रत के पाँच अतीचार—जो कोई श्रावक किसी दिन सचित्त का बिल्कुल त्याग करे या कुछो का त्याग करे उसकी अपेक्षा ये पाँच अतीचार हैं । (१) सचित्त—त्यागे हुए सचित्त को भूल से छा लेना । (२) सवित्त सम्बन्ध—त्यागे हुए सचित्त से मिली हुई वस्तु को छा लेना । (३) सचित्त सम्मिश्र—त्यागे हुए सचित्त को अवित्त में मिला कर छाना । (४) अभिव्यक्त—कामोद्दीपक पीष्टिक रस छाना । (५) दुःपक्वाहार—कम पका व अधिक पका व न पचने लायक आहार करना ।

(१२) अतिथि सविभाम व्रत के पाँच अतीचार—साधु को आहार देते हुए ये अतीचार हैं—(१) सवित्त निक्षेप—सचित्त पर रखकर कुछ देना । (२) सचित्त अप्रधान—सचित्त से डकी हुई वस्तु दान करना । (३) परव्यपदेश—आप दान न देकर दूसरे को दान की आज्ञा करनी । (४) मातसर्य—दूसरे दातार से ईर्ष्याभाव रख कर दान देना । (५) कालातिक्रम—दान का काल उल्लंघन कर अकाल में देना ।

(१३) सस्तेखन के पाँच अतीचार—(१) जीवित आशंसा—अधिक जीते रहने की इच्छा करना । (२) मरणाशंसा—जल्दी मरने की इच्छा करना । (३) मित्रानुराग—लौकिक मित्रों से सासारिक राग बताना । (४) सुखानुबन्ध—भोगे हुए इन्द्रिय सुखों का याद करना । (५) निदान—आगामी विषय भोगों की इच्छा करना ।

ये साधारण तेरह व्रत श्रावक के हैं । विशेष यह है कि विगम्बर जैन शास्त्रों में ग्यारह प्रतिमाएँ व श्रेणियाँ श्रावक की बताई हैं जिनको क्रम से पार करते हुए साधुपद की योग्यता आती है । ये ग्यारह श्रेणियाँ पंचम देशविरति गुणस्थान में हैं । चौथे अविरत सम्यग्दर्शन गुणस्थान में यद्यपि चारित्र का नियम नहीं होता है तथापि वह सम्यक्सी अन्याय से बच कर न्यायरूप प्रवृत्ति करता है । पाक्षिक श्रावक के योग्य कुछ स्थूल

रूप नियमो को पालता है। वे नियम नीचे इस प्रकार हैं—

१—मांस नहीं खाता है, २—मदिरा नहीं पीता है, ३—मद्य नहीं खाता है, ४—बरगद का फल नहीं खाता है, ५—पीपल का फल नहीं खाता है, ६—गूलर का फल नहीं खाता है, ७—पाकर का फल नहीं खाता है, ८—अजीर का फल नहीं खाता है, ९—जुआ नहीं खेलता है, १०—चोरो नहीं करता है, ११—सिंकार नहीं खेलता है, १२—वेश्या का व्यवसन नहीं रखता है, १३—परस्त्री सेवन का व्यवसन नहीं रखता है। पानी दोहरे कपड़े से छान कर शुद्ध पीता है, रात्रि के भोजन के त्याग का यथाशक्ति उद्योग रखता है। तथा गृहस्थ के यह छ' कर्म साधता है—

(१) वैष्णव—श्री जिनेन्द्र की भक्ति करता है, (२) गुरुभक्ति—गुरु की सेवा करता है, (३) स्वाध्याय—शास्त्र नित्यपठता है, (४) तप—रोज सामायिक प्रतिक्रमण करता है, (५) सयम—नियमादि लेकर इन्द्रिय दमन करता है, (६) दान—लक्ष्मी को आहार, औषधि, विद्या, अभयदान में व परोपकार में लगाता है, दान करके भोजन करता है।

ग्यारह प्रतिमा स्वयं—ग्यारह श्रेणियों में पहले का चारित्र आगे आगे बढ़ता जाता है। पहले के नियम छूटते नहीं हैं।

(१) दर्शन प्रतिमा—इस श्रेणी में पाक्षिक श्रावर्क के योग्य नियम जो ऊपर कहे हैं उनको पालता हुआ सम्यग्दर्शन को निर्मल रखता है, उसको आठ अंग सहित पालता है। नि शक्तिादि का वर्णन सम्यग्दर्शन अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वस्त्रीसन्तोष तथा परिग्रह प्रमाण इन पाँच अणुव्रतों का अभ्यास करता है स्थूलपने पालता है, अतीचार नहीं बचा सकता है।

(२) व्रत प्रतिमा—इस श्रेणी में पहले के सर्व नियमों को पालता हुआ पाँच अणुव्रतों के पच्चीस अतीचारों को बचाता है तथा सात शीलो को भी पालता है। उनके अतीचार पूरे नहीं टलते हैं अभ्यास करता है। सामायिक शिक्षाव्रत में कभी रागादि के कारण न भी करे व प्रोषघोषवास में भी कभी न कर सके तो न करे, एकासन या उपवास शक्ति के

अनुसार करे ।

(३) सामायिक प्रतिमा—इस श्रेणी में पहले के नियम पालता हुआ श्रावक नियम से प्रातः काल मध्याह्नकाल व सायंकाल सामायिक करता है । दो घड़ी या ४८ मिनट से कम नहीं करता है किसी विशेष कारण के होने पर अन्तर्मुहूर्त ४८ मिनट से कुछ कम भी कर सकता है । सामायिक के पाँचो अतीचारो को बचाता है ।

(४) प्रोषधोपवास प्रतिमा—इस श्रेणी में नीचे के नियमों को पालता हुआ नियम से मास में चार दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करता है । अतीचारो को बचाता है, धर्मध्यान में समय बिताता है । इसकी दो प्रकार की विधि है । एक तो यह है कि पहले व आगे के दिन एकासन करे, बीच के दिन उपवास करे, १६ प्रहर तक धर्म ध्यान करे । यह उत्तम है । मध्यम यह है कि १२ प्रहर का उपवास करे, सप्तमी की संध्या से नौमी के प्रातः काल तक आरम्भ छोड़े, धर्म में समय बितावे । जघन्य यह है कि उपवास तो १२ प्रहर तक करे परन्तु लौकिक आरम्भ आठ प्रहर ही छोड़े—अष्टमी को दिन रात ।

दूसरी विधि यह है कि उत्तम तो पूर्ववत् १६ प्रहर तक करे । मध्यम यह है कि १६ प्रहर धर्म ध्यान करे परन्तु तीन प्रकार के आहार का त्याग करे, आवश्यकतानुसार जल लेवे । जघन्य यह है कि १६ प्रहर धर्म ध्यान करे, जल आवश्यकतानुसार लेते हुए बीच में एक भुक्त भी करले । इन दो प्रकार का विधियो में अपनी शक्ति व भाव को देखकर प्रोषधोपवास करे ।

(५) सचित्त त्याग प्रतिमा—इस श्रेणी में नीचे के नियमोंको पालता हुआ सचित्त पर्याप्त नहीं लावे । कच्चा पानी, कच्चा साग आदि न लावे, प्राशुक या गर्म पानी पीवे । सूखी, पकी, गर्म की हुई व छिन्न-भिन्न की हुई वनस्पति लेवे । पानी का रंग लवगादि डालने से बदल जाता है तब वह पानी प्राशुक हो जाता है । सचित्त के व्यवहार का इसके त्याग नहीं है ।

(६) रात्रि भोजन त्याग—इस श्रेणी में नीचे के नियमों को पालता

हुआ रात्रि को नियम से न तो आप चार प्रकार का आहार करता है न दूसरो को कराता है। मन, वचन, काय से रात्रि भोजन के करने कराने से विरक्त रहता है।

(७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा—स्वस्त्री का भी भोग त्याग कर ब्रह्मचारी हो जाता है, सादे वस्त्र पहनता है, सादा भोजना खाता है, घर में एकान्त में रहता है या वेशाटन भी कर सकता है। पहले के सब नियमों को पालता है।

(८) आरम्भ त्याग प्रतिमा—पहले के नियमों को पालता हुआ इस श्रेणी में सर्व ही लौकिक आरम्भ व्यापार कृषि आदि त्याग देता है। आरम्भी हिंसा से विरक्त हो जाता है देखकर भूमि पर चलता है, वाहनो का उपयोग नहीं करता है, निमन्त्रण पाने पर भोजन कर लेता है, परम सन्तोषी हो जाता है।

(९) परिग्रह त्याग—पहले के नियमों को पालता हुआ इस श्रेणी में धन धान्य, रुपया पैसा मकानादि परिग्रह को देता है या दान कर देता है। थोड़े से आवश्यक कपड़े व खानपान के दो तीन वर्तन रख लेता है। घर से बाहर उपवन या नसिया में रहता है। निमन्त्रण से भोजन करता है।

(१०) अनुमति त्याग प्रतिमा—यह श्रावक यहाँ से पहले तक लौकिक कार्यों में गुण दोष बताता हुआ सम्मति देता था, अब यहाँ सासारिक कार्यों की सम्मति देना भी त्याग देता है। भोजन के समय निमन्त्रित होकर जाता है। पहले के सब नियम पालता है।

(११) उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा—इस श्रेणी में पहले के नियम पालता हुआ निमन्त्रण से भोजन नहीं करता है मित्रावृत्ति से जाकर ऐसा भोजन लेता है जो गृहस्थों ने अपने ही कुटुम्ब के लिये तैयार किया हो। उसके उद्देश्य से न चनाया हो। तब ही इस प्रतिमा को उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहते हैं।

इसके दो भेद हैं—(१) सुस्तक—जो श्रावक एक लगोट व एक ऐसी चदर रखे जिससे सर्व अंग न ढका जावे। मस्तक ढका हो तो पग खुला

रहे, पग डके हो तो मस्तक झुला हो जिससे २० मही सरदी दशमशक आदि की बाधा सहने का अभ्यास हो। यह श्रावक नियम से जीव दया के लिये मोर की पिच्छिका रखता है, क्योंकि वे बहुत ही मुलायम होते हैं, उनसे धुन्न जन्तु भी नहीं मरता है। तथा कमण्डल शीघ्र से लिये जल ने वास्ते रखते हैं। जो कई घरों से एकत्र कर भोजन करते हैं वे एक भोजन का पात्र भी रखते हैं। पाँच सात घरों से एकत्र कर अन्तिम घर में जल लेकर भोजन करके अपने बर्तन को साफ कर साथ रख लेते हैं। जो झुल्लक एक ही घर में आहार करते हैं वे भिक्षा को जाकर आदर से भोजन दिये जाने पर एक ही घर में घाली में बैठकर जीम लेते हैं। यह भोजन का पान नहीं रखते हैं। ये मुनि पद की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। स्नान नहीं करते हैं। एक दफे ही भोजन पान लेते हैं।

(२) ऐलक—जो चट्ट भी छोड़ देते हैं, केवल एक लगोटी ही रखते हैं। यह साधुवत् भिक्षार्थ जाते हैं। एक ही घर में बैठकर हाथ में ग्रास रखे जाने पर भोजन करते हैं। यहा कमण्डल काठ का ही रखते हैं। केशों का लोच भी यह नियम से करते हैं। अपने हाथों से केश उपाड़ते हैं।

इस तरह उन ग्यारह श्रणियों के द्वारा उन्नति करते २ श्रावक व्यवहार चारित्र के आश्रय से निराकुलता को पाकर अधिक २ निश्चय सम्यक् चारित्र रूप स्वानुभवका अभ्यास करता है। पचम श्रेणी में अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यान कषायों तो रहती ही नहीं, व प्रत्याख्यान कषायों का भी उदय मन्द-मन्द होता जाता है, ग्यारहवीं श्रेणी में अति मन्द हो जाता है। जितनी २ कषाय कम होती है वीतरागभाव बढ़ता है उतना-उतना ही निश्चय सम्यक्चारित्र प्रगट होता जाता है। फिर प्रत्याख्यान कषाय के उदय को बिल्कुल जीत कर साधुपद में परिग्रह त्याग निर्धन्य होकर स्वानुभव का अभ्यास करते-करते गुणस्थान क्रम से अरहन्त हो फिर गुणस्थान से बाहर सिद्ध परमात्मा हो जाता है।

सहज सुख साधन—वास्तव में निश्चय रत्नत्रयमई आत्मा की एक

शुद्ध परिणति ही है। जब ही मन, वचन, काय के सयोगो को छोड़ कर आत्मा आत्मस्थ हो जाता है तब ही सहज सुख का स्वाद पाता है—चारित्र के प्रभाव से आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाती है तब अधिक-अधिक सहज सुख अनुभव में आता जाता है। साधु हो या श्रावक सबके लिए स्वानुभव ही सहज सुख का साधन है।

इसी हेतु को सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न किया जावे वह सहकारी है। वास्तव में सहज सुख आत्मा में ही है। आत्मा में ही रमण करने से वह प्राप्त होगा। आत्मरमणता का महात्म्य वर्णनातीत है—जीवन को सदा सुखदाई बनाने वाला है। इस जैन धर्म का भी यही सार है। प्राचीन काल में वे आधुनिक जो जो महात्मा हो गए हैं उन्होंने इसी गुप्त अध्यात्म विद्या का अनुभव किया व इस ही का उपदेश दिया। इसी ही को अवक्तव्य कहो या सम्यग्दर्शन कहो, या सम्यग्ज्ञान कहो या सम्यक्चारित्र कहो या केवल आत्मा कहो, या समयसार कहो, स्वसमय कहो, परमयोग कहो, धर्मध्यान कहो, शुभलध्यान कहो, सहज सुख साधन कहो सब का एक ही अर्थ है। जो जीवन को सफल करना चाहे उनको अवश्य २ सहज सुख साधन के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करके आत्मानुभव का अभ्यास करना चाहिए। जैनाचार्यों के सम्यक्चारित्र सम्बन्धी वाक्य नीचे प्रकार मनन करने योग्य हैं—

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसार में कहते हैं—

**चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो समोत्ति निहिट्ठो ।
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥७॥**

भाषार्थ—चारित्र ही धर्म है। जो समभाव है उसको ही धर्म कहा गया है। मोह, क्षोभ या रागद्वेष मोह रहित जो आत्मा का परिणाम है वही समभाव है वही चारित्र हैं।

धम्ममेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो ।

पावादि निव्वानसुहं सुहोवजुत्तो य सग्गसुहं ॥११॥

भाषार्थ—धर्म से आचरण करता हुआ आत्मा यदि शुद्ध उपयोग

सहित होता है तो निर्वाण सुख को पाता है। यदि शुभ उपयोग सहित होता है तो स्वर्ग के सुख को पाता है।

सुखिदिदपदत्थसुत्तो, संजमतवसंजुदो विगदरागो ।

समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवओगोत्ति ॥१४॥

भावार्थ—जो साधु भले प्रकार जीवादि पदार्थों को और सिद्धान्त को जानने वाला है, समय तथा तप से युक्त है, रागरहित है, सुख व दुःख में समान भाव का धारी है वही श्रमण सुद्धोपयोगी कहा गया है।

जीवो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।

जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥१५॥

भावार्थ—मिथ्यात्व से रहित आत्मा अपने आत्मा के स्वरूप को भले प्रकार जानता हुआ जब रागद्वेष को भी छोड़ देता है तब सुद्ध आत्मा को पाता है।

जो निहदमोहदिट्ठी आगमकुसलो विरागचरियम्मि ।

अब्भुट्ठिदो महप्पा धम्मोत्ति विसेसिदो समणो ॥१६॥

भावार्थ—जो दर्शन मोह को नाश करने वाला है, जितप्रणीत सिद्धान्त के ज्ञान में प्रवीण है, बीतराग चारित्र में सावधान है वही महात्मा साधु धर्मरूप है ऐसा विशेष रूप से कहा गया है।

जो निहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामण्णे ।

होज्जं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥१७-२॥

भावार्थ—जो मोह की गांठ को क्षय करके साधु पद में स्थित होकर रागद्वेष को दूर करता है और दुःख तथा सुख में सम भाव का धारी होता है वही अविनाशी सुख को पाता है।

जो खविदमोहकलुसो विसर्याविरत्तो मणो निरुंभित्ता ।

समवट्ठिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि धादा ॥१८-२॥

भावार्थ—जो महात्मा मोहरूप मूल को क्षय करता हुआ तथा पाँच इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ मन को रोकता हुआ चैतन्य स्वरूप में एकाग्रता से ठहर जाता है सा ही आत्मा का ध्याता होता है।

इहलोग णिरावेक्खो अप्पडिवद्धो परम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥४२-३॥

भावार्थ—जो मुनि इस लोक में विषयो की अभिलाषा से रहित है व परलोक में भी किसी पद की इच्छा नहीं रखते हैं, योग्य आहार तथा बिहार के करने वाले हैं कषाय रहित हैं वे ही श्रमण हैं ।

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेदियसंबुडो जिदकसाओ ।

बंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥६१-३॥

भावार्थ—जो महात्मा पाच समितियों को पासते है, तीन गुप्ति को रखते हैं, पाचो इन्द्रियो को बस रखने वाले हैं, कषायो के विजयी हैं तथा सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से पूर्ण हैं, समय को पासने वाले हैं वे ही श्रमण या साधु हैं ।

समसत्तुबन्धुवग्गो समसुहदुवक्खो पसंसणिदसमो ।

समलोट्ठुकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥६२-३॥

भावार्थ—जो शत्रु तथा मित्र वर्ग को समभाव में देखते हैं । जो सुख व दुःख में समभाव के धारी हैं जो प्रशंसा तथा निन्दा किये जाने पर समभाव रखते हैं जो सुवर्ण और ककड को एक ही रूप से देखते हैं जिनके जीना तथा मरण एक समान है वही श्रमण कहाते हैं ।

बंसणणाणचरित्तसु तीसु जुगवं समुट्ठिवो जो वु ।

एयग्गवदोत्ति मदो सामण्णं तस्स परिपुण्णं ॥६३-३॥

भावार्थ—जो महात्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीन भावों में एक साथ भले प्रकार स्थित होते हैं व एकाग्र हो जाते हैं उन्हीं के साधुपना पूर्ण होता है ।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकाय में कहते हैं—

मुणिऊण एतवट्ठं तदणुगमणुज्झदो णिहदमोहो ।

पसमियरागदोसो हववि हवपरावरो जीवो ॥१०४॥

भावार्थ—जो कोई जीवादि नव पदार्थों को जानकर उनके अनुसार आचरण करने का उद्यम करता है और मोह का क्षय कर डालता है वही जीव रागद्वेष के नाश होने पर ससार के पार पहुँच जाता है ।

सम्मत्तं सदृहणं भावाणं तेसिमधिगमो जाणं ।

चारित्तं समभावो विसयेसु विरुद्धमग्गाणं ॥१०७॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित जो रागद्वेष^{१, २}चारित्र है वही बुद्धि व योग्यता प्राप्त भव्यों के लिए मोक्ष का मार्ग है ।

जो सत्त्वसंगमुक्को णणमणो अप्पणं सहावेण ।

जाणदि पस्सदि णियदं सो सगचरिय चरदि जीवो ॥१५८॥

भावार्थ—जो महात्मा सर्व पण्डित को त्यागकर व एकाग्र होकर अपने आत्मा को शुद्ध स्वभावमय देखता जानता है वही नियम से स्वचारित्र या निश्चय चारित्र का आचरण करता है ।

तह्मा णिव्वुदिकामो रागं सट्ठत्थ कुणदि मा किंचि ।

सो तेण वीदरागो भवियो भवसायर तरदि ॥१७२॥

भावार्थ—राग मोक्ष मार्ग में बाधक है ऐसा समझकर सर्व इच्छाओं को दूर करके जो सर्व पदार्थों में किंचित भी राग नहीं करता है वही भव्य जीव ससार सागर को तर जाता है ।

(३) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार में कहते हैं—

आयारादीणाण जीवादी दंसणं च विण्णेय ।

छज्जीवाणं रक्खा भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥२८४॥

आदा खु मज्झणाणे आदा मे दसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥२८५॥

भावार्थ—आचाराग आदि शास्त्रों का ज्ञान व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । जीवादि नत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है, छ्वाय के प्राणियों की रक्षा व्यवहार सम्यक्चारित्र है । निश्चय से मेरा ही आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र है । मेरा आत्मा ही त्याग है, सवर है व ध्यान रूप है ।

(४) श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशभावना में कहते हैं—

एयारसदसभेय धम्मं सम्मत्तपुट्ठय भणियं ।

सागारणगाराणां उत्तमसुहसंपजुत्तेहि ॥६८॥

भावार्थ—उत्तम सुख के भोक्ता गणधरो ने श्रावक धर्म ग्यारह प्रतिभारूप व मुनि का धर्म दशलक्षण रूप सम्यग्दर्शन पूर्वक कहा है ।

दसणवयसामाइयपोसहसच्चित्तरायमस्ते य ।

बम्हारंभपरिग्गहअणुमणमुद्दिट्ठ देसविरदेवे ॥६८॥

भावार्थ—देशविरत नाम पचम गुणस्थान मे ग्यारह प्रतिभाए या श्रेणियां इस प्रकार हैं— १) दर्शन (२) व्रत, (३) सामायिक (४) प्रोषण (५) सचित्त त्याग (६) रात्रि भूति त्याग (७) ब्रह्मचर्य (८) आरम्भ त्याग (९) परिग्रह त्याग (१०) अनुमति त्याग (११) उद्दिष्ट त्याग ।

उत्तमखमामद्वयज्जवसच्चसउच्चं च सज्जम खेव ।

तवतागमकिच्चण्हं बम्हा इदि दसविह होदि ॥७०॥

भावार्थ—उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किग्न्य, उत्तम ब्रह्मचर्य ये दश प्रकार मुनि धर्म है ।

णिच्छयणएण जीवो सागारणगारधम्मदो मिण्णो ।

मज्झत्थभावणाए सुद्धप चित्तये णिच्चं ॥८२॥

भावार्थ—निश्चयनय से यह जीव श्रावक व मुनि धर्म दोनों से भिन्न है । इसलिए वीतराग भावना से मात्र शुद्धात्मा का नित्य अनुभव करना चाहिए । यही निश्चय सम्यक्चारित्र है ।

मोक्खगया जे पुरिसा अणाइकालेण बारअणुवेवखं ।

परिभाविऊण सम्मं पणमामि पुओ पुओ तेसिं ॥८८॥

भावार्थ—अनादिकालसे जितने महापुरुष मोक्ष गए हैं वे अनित्यादि बारह भावनाओं की बार-बार भले प्रकार भावना करने से गए हैं इसलिए इन बारह भावनाओं को बार-बार नमन करता हू ।

(५) श्री कुन्दकुन्दाचार्य चारित्रपाहुड में कहते हैं—

जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं मणियं ।

णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्तं ॥३॥

भावार्थ—जो जानता है सो ज्ञान है, जो भ्रमज्ञान करता है वह सम्यग्दर्शन कहा गया है। सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानके संयोग से चारित्र होता है।

एए तिण्णि वि भावा हवन्ति जीवस्स अक्खयामेया ।

तिण्हं पि सोहणत्थे जिणभणियं दुविह चारित्तं ॥४॥

भावार्थ—ये तीनो ही भाव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्-चारित्र जीव के अक्षय और अनन्त स्वभाव हैं। इन्हीं की शुद्धता के लिए चारित्र दो प्रकार का—सम्यक्त का आचरण तथा सयम का आचरण कहा गया है।

चारित्तसमावुट्ठो अप्पासु परं ण ईहए णाणी ।

पावड अदुरेण सुहं अणोवम जाण णिच्छयदो ॥४३॥

भावार्थ—जो सम्यग्ज्ञानी महात्मा चारित्रवान हैं वे अपने आत्मा में किसी भी परद्रव्य को नहीं चाहते हैं। अर्थात् किसी भी पर वस्तु में रागद्वेष नहीं करते हैं। वे ही ज्ञानी अनुपम मोक्ष सुख को पाते हैं, ऐसा हे भव्य ! निश्चय से जानो।

(६) श्री कुन्दकुन्दाचार्य बोधपाहुड मे कहते हैं—

गिहगंथमोहमुक्का वावीसपरीषहा जियकषाया ।

पावारभविमुक्का पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥

भावार्थ—दीक्षा वह कही गई है जहा गृह व परिग्रह का व मोह का त्याग हो, बाईस परीषहो का सहना हो, कषायो की विजय हो व पापारभ से विमुक्ति हो।

सत्तूमित्ते य समा पसंसणिट्ठाअलद्धिलद्धिसमा ।

तणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥

भावार्थ—जहा शत्रु व मित्र में समभाव है, प्रशंसा, निन्दा, लाभ व अलाभ में समभाव है, तृण व कचन में समभाव है, वही जैनमुनि दीक्षा कही गई है।

उत्तममज्जिमगेहे वारिहे ईसरे जिरावेवखा ।

सव्वत्थ गिहिर्वपिडा पटवज्जा एरिसा भणिया ॥४८॥

भावार्थ—जहा उत्तम राजमन्दिरादि व मध्यम घर—सामान्य मनुष्य आदि का इनमे कोई विशेष नहीं है। जो धनवान व निर्धन की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, सर्व जगह भिक्षा लेते हैं, वही जैन दीक्षा कही गई है।

जिगंथा जिस्संगा जिम्माणासा अराय जिहोसा ।

जिम्मम जिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४९॥

भावार्थ—जो निर्ग्रन्थ हैं, असंग हैं, मान रहित हैं, आशा रहित हैं, ममकार रहित हैं, अहंकार रहित हैं, उन्हीं के मुनि दीक्षा कही गई है।

जिण्णेहा जित्तोहा जिम्मोहा जित्ठियार जिकुल्लुं ।

जिट्ठमय जिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५०॥

भावार्थ—जो स्नेह रहित हैं, लोभ रहित हैं, मोह रहित हैं, निर्विचार हैं, क्रोधादि क्लृप्तता से रहित हैं, भय रहित हैं, आशारहित हैं उन्हीं के जैन दीक्षा कही गई है।

उवसमखमवमजुत्ता सुरीरसंक्कारवज्जिया रुक्खा ।

मयरायदोसरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५१॥

भावार्थ—जो शान्तभाव, क्षमा व इन्द्रिय सुयम से युक्त हैं, शरीर के शृंगार से रहित हैं, उदासीन हैं, मद व राग व दोष से रहित हैं उन्हीं के जिनदीक्षा कही गई है।

पसुमहिलसंढसंगं कुसीलसंगं ण कुणइ विक्कहाओ ।

सज्जायझाणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥

भावार्थ—जो महात्मा पशु, स्त्री, नपुंसक की सगति नहीं रखते हैं, व्यभिचारी पुरुषों की सगति नहीं करते हैं, विवर्थाए नहीं कहते हैं न सुनते हैं, स्वाध्याय तथा आत्मध्यान में लीन रहते हैं, उन्हीं के जिन दीक्षा कही गई है।

तववयुर्गोहिं सुधदा संजमसम्मत्तगुणविसुध्वा य ।

सुध्वा गुर्गेहिं सुध्वा पब्बज्जा एरिसा भणिया ॥५८॥

भावार्थ—जो महात्मा बारह तप, पाच महाव्रत, मूलगुण व उत्तर गुणों से शुद्ध है, सयम व सम्यग्दर्शन गुणों से निर्मल है व आत्मिक गुणों से शुद्ध है उन्हीं के शुद्ध दीक्षा कही गई है ।

(७) श्री कृन्दकुन्दाचार्य भावपाट्ट मे कहते हैं—

बाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिदरिकंदराइ आवासो ।

सयलो णाणज्जयणो गिरत्थओ भावरहियाणं ॥८८॥

भावार्थ—जिन महात्माओं के भावों में शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है उनका बाहरी परिग्रह का त्याग, पर्वत, गुफा, नदीतट, कन्दरा आदि स्थानों में तप करना, तथा सर्व ध्यान व आगम का पढ़ना निरर्थक है ।

भावविसुद्धिणिमित्तं बाहिरगंथस्स कोरए चाओ ।

बाहिरचाओ विहलो अभन्तरगंथजुत्तस्स ॥९॥

भावार्थ—बाहरी परिग्रह का त्याग भावों की शुद्धताके निमित्त किया जाता है । यदि भीतर परिणामों में कषाय है या ममत्व है तो बाहरी त्याग निष्फल है ।

भावरहिण सपुरिस अणाइकालं अणंतसंसारे ।

गहिउज्झयाइं बहुसो बाहिरणिग्गंथरूवाइं ॥७॥

भावार्थ—शुद्धोपयोगमई भाव को न पाकर हे भव्य जीव ! तूने अनदि काल से लगाकर इस अनन्त संसार में बहुत बार निर्ग्रन्थरूप धार करके छोड़ा है ।

भावेण होइ लिंगो णहु लिंगो होइ दब्बमित्तेण ।

तम्हा कुणिज्ज भावं किं कोरइ दब्बलिंगेण ॥४८॥

भावार्थ—भाव सहित भेषधारी साधु का लिंग हो सकता है, केवल द्रव्यलिंग से या भेषमात्र से साधु नहीं हो सकता । इसलिये भावरूप साधु पने को या शुद्धोपयोग को धारण कर । भाव बिना द्रव्यलिंग कुछ नहीं कर सकता है ।

वेहादिसंगरहिओ मानकसाभहि सयलपरिचत्तो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिगी हवे साहु ॥५६॥

भाषार्थ—जो साधु शरीर आदि की मूर्खा से रहित है, मान कषायादि से पूर्णपने अलग है तथा जिसका आत्मा आत्मा में मगन है वही भावलिगी है ।

जो जीवो भावंतो जीवसहावं सुभावसंजुत्तो ।

सो जरमरणविणासं कुणइ कुडं लहइ णिव्वाणं ॥६१॥

भाषार्थ—जो मध्य जीव आत्मा के स्वभाव को जानता हुआ आत्मा के स्वभाव की भावना करता है सो जरा मरण का नाश करता है और प्रगट रूप से निर्वाण को पाता है ।

जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियदव्वणिग्गंथा ।

न लहंति ते-समाहि बोहिं जिणसासणे विमले ॥७२॥

भाषार्थ—जो केवल द्रव्य से निर्ग्रन्थ हैं भय साधु का है परन्तु शुद्धोपयोग की भावना से रहित हैं वे रागी होते हुए इस निर्मल जिन शासन में रत्नत्रय धर्म को व आत्मसमाधि को नहीं पा सकते हैं ।

जे के वि दव्वसवणा इंदियसुहआउला ण छिवंति ।

छिवंति भावसवणा माणकुठारेहिं भवरुक्खं ॥१२२॥

भाषार्थ—जो कोई भी द्रव्य लिंगी साधु हैं और वे इन्द्रियो के सुखों में आकुल हैं वे ससार के दुखों को नहीं छेद सकते हैं परन्तु जो भाव लिंगी साधु हैं, शुद्धोपयोग की भावना करने वाले हैं वे ध्यान रूपी कुठार से ससार के दुखों के मूल कर्मों को छेद डालते हैं ।

(८) श्री कुन्दाकुन्दाचार्य मोक्षपाट्ट में कहते हैं—

जो इच्छइ निस्सरिहुं संसारमहणवाउ रुदाओ ।

कम्मिंधणाण डहणं सो ज्ञायइ अप्पयं सुदं ॥२६॥

भाषार्थ—जो कोई महारत्ना भयानक संसाररूपी महान समुद्र से निवृत्तना चाहता है उसे उचित है कि कर्म रूपी ईधन को जलाने के लिए अपने शुद्ध आत्मा को ध्याये यही चरित्र है ।

मिच्छत्तं अण्णाणं पावं पुण्णं चएवि तिविहेण ।

मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥२८॥

भावार्थ—मिध्यादर्शन, अज्ञान, पुण्य व पाप इन सब को मन वचन काय मे त्यागकर योगी योग मे स्थित हो, मोनव्रत के साथ आत्मा का ध्यान करे ।

पंचमहव्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयणत्तयसंजुत्तो ज्ञाणज्झयणं सदा कुणह ॥३३॥

भावार्थ—साधु को उचित कि पाँच महाव्रत, पाँच समिति व तीन गुप्ति इस तरह तेरह प्रकार के चारित्र से युक्त होकर सम्म्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित आत्मध्यान तथा शास्त्रपाठन इन दो कार्यों मे सदा लगा रहे ।

जं जाणिऊण जोई परिहारं कुणइ पुण्णपावाणं ।

तं चारित्तं भणियं अवियप्पं कम्मरहिर्वेहि ॥४२॥

भावार्थ—कर्मरहित सर्वज्ञो मे उसे ही निर्विकल्प शुद्धोपयोगरूप चारित्र कहा है जिसको अनुभव करता हुआ योगी पुण्य तथा पाप बन्ध-कारक भावो का त्याग कर देवे ।

होऊण दिढच्चरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियमईओ ।

ज्ञायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४८॥

भावार्थ—दृढ सम्म्यग्दर्शन से परिपूर्ण योगी दृढ चारित्रवान होकर यदि आत्मा को ध्याता है तो वह परमपद को पाता है ।

चरणं हवइं सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्ससमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अण्णपरिणामो ॥५०॥

भावार्थ—आत्मा का धर्म सम्यक्चारित्र है वह धर्म आत्माका सम-भाव है वही रागद्वेष रहित आत्मा का अपना ही एकाग्र परिणाम है । आत्मस्थ भाव ही समभाव है व वही चारित्र है ।

बाहिरत्तिगेण जुवो अब्भंतरत्तिगरहियपरियम्मो ।

सो सगच्चरित्तमट्ठो मोक्खपहविणसगो साहु ॥६१॥

भावार्थ—जो साधु बाहरी लिंग या भेष सहित है परन्तु भीतरी भावलिंग से रहित है, शुद्ध भाव से शून्य है वह निश्चय सम्यक्चारित्र से भ्रष्ट है तथा मोक्षमार्ग का नाश करने वाला है।

ऊर्ध्वदमज्जलोये केई मज्ज ण अहयमेगागी ।

इयभावणाए जोई पावांति हु सासयं ठाणं ॥८१॥

भावार्थ—इस ऊर्ध्व, मध्य व अधोलोक में कोई पदार्थ भेरा नहीं है, मैं एकाकी हूँ। इस भावना से युक्त योगी ही अविनाशी स्थान को पाता है।

णिच्छयनयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो ।

सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वाण ॥८३॥

भावार्थ—निश्चयनय में जो आत्मा अपने आत्मा में अपने आत्मा के निम्न मग्न हो जाता है वही योगी सम्यक्चारित्रवान होता हुआ निर्वाण को पाता है।

(६) श्री बट्टकेरस्वामी मूलाचार पञ्चाचार में कहते हैं.—

पाणिवहमुसावादअदत्तमेहुणपरिगहा विरदो ।

एस चरित्ताचारो पचविहो होदि णादव्वो ॥८५॥

भावार्थ—प्राणीवध, मृषावाद, अदत्त ग्रहण, मंथुन, परिग्रह इनसे विरक्त होना चारित्र्याचार पाँच तरह का जानना चाहिये।

सरवासेहि पडंतेहि जह दिढकवचो ण भिज्जदो सरेहि ।

तह समिदांहं ण लिप्पइ साहू काएसु इरियंतो ॥९३१॥

भावार्थ—जैसे सग्नम में हठ कवच पहरे हुए सिपाही सैकड़ों बाणों के पडने पर भी बाणों से नहीं भिदता है वैसे साधु ईर्ष्या समिति आदि से कार्य सावधानी से करता हुआ पापों से लिप्त नहीं होता है।

खेतस्स वई णयरस्स खाइया अहव होइ पायारो ।

तह पावस्स णिरोहो ताओ गुत्तीउ साहूस्स ॥९३७॥

भावार्थ—जैसे खेत की रक्षा को बाढ़ होती है व नगर की रक्षा

को खाई व कोट होता है, वैसे साधु के तीन गुप्तिये पापों से बचाने वाली हैं ।

(१०) श्री बटुकेरस्वामी मूलाचार षडावश्यक में कहते हैं :—

सामाद्वयद्वि दु कदे समणो इर सावओ हवदि जह्या ।

एदेण कारणेण दु बहुसो सामाद्वयं कुज्जा ॥३४॥

भावार्थ—मामागिक ही करने से वास्तव में साधु या श्रावक होता है इसलिये मामागिक को बहुत बार करना चाहिये ।

पोराणय कम्मरयं चरिया रित्तं करेदि जवमाणो ।

णवकम्मं ण य बंधदि चरित्तविण ओत्ति णावब्बो ॥३५॥

भावार्थ—जो सम्यक्चारित्र पालने का उद्यम करता है उसके पुराने कर्म झड़ते जाते हैं व नये कर्म नहीं बिनते हैं—चारित्र का प्रेम से पालन ही चारित्र बिनय है ।

(११) श्री बटुकेरस्वामी मूलाचार अनगर भावना में कहते हैं :—

वसुधम्मि वि विहरंता पीड ण करेति कस्सइ कयाई ।

जीवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तभडेसु ॥३६॥

भावार्थ—साधुजन पृथ्वी में बिहार करते हुए किसी को भी कभी भी पीडा नहीं देते हैं । वे सर्व जीवों पर ऐसी ही दया रखते हैं, जैसे माता का प्रेम पुत्र पुत्री आदि पर होता है ।

देहे णिरावियक्खा अप्पाणं दमरुई दमेमाणा ।

धिविपग्गहपग्गहिदा छिदंति भवस्स मूलाइ ॥३७॥

भावार्थ—साधुजन शरीर में ममत्त्व न रखते हुए, इन्द्रियों को निग्रह करते हुए, अपने आत्मा को बचा रखते हुए, वैषम्य को धारते हुए ससार के मूल कर्मों का छेदन करते हैं ।

अक्खोमक्खणमेत्तं भुजंति मुणी पाणधारणणिमित्तं ।

पाणं धम्मणिमित्तं धम्मं पि चरंति मोक्खट्ठं ॥३८॥

भावार्थ—जैसे गाड़ी के पहिये में तेज देकर रक्षा की जाती है । वैसे

मुनिगण प्राणों की रक्षार्थ भोजन करते हैं, प्राणों को धर्म के निमित्त रखते हैं, धर्म को मोक्ष के अर्थ आचरण करते हैं ।

पंचमहव्यधारी पंचसु समिदीसु संजदा धीरा ।

पंचिदित्यविरदा पंचमगहमगया सधना ॥१०५॥

भाषार्थ—जो साधु पाच महाव्रत के पालने वाले हैं, पाच समितियों में प्रवर्तने वाले हैं, धीर वीर हैं, पाँचो इन्द्रियों के विषयों से विरक्त हैं । वे ही पंचमगति जो मोक्ष उसके अधिकारी हैं ।

समनोत्ति संजदोत्ति य रिसि मुणि साधुत्ति बीदरागोत्ति ।

जामाणि सुविहिदाणं अणगार भदंत दतोत्ति ॥१२०॥

भाषार्थ—भले प्रकार चारित्र्य पालने वाले साधुओं के ये नाम प्रसिद्ध हैं—(१) आत्मा को तप से परिश्रम कराने वाले श्रमण, (२) इन्द्रिय व कषायों के रोकने वाले सयत, (३) रिद्धियों को प्राप्त करने वाले ऋषि, (४) स्वपरं पदार्थ के ज्ञाता मुनि (५) रत्नत्रय के साधने वाले साधु, (६) राग द्वेष रहित वीतराग, (७) सर्व कल्याण प्राप्त भदन्त, (८) इन्द्रिय विजयी दांत ।

(१२) श्री बट्टकेर स्वामी मूलाचार समयसार में कहते हैं ‘—

भिक्षुं चर वस रण्णे थोवं जेमेहि मा बहू जंप ।

बुक्खं सह जिण णिदा मेत्तिं पावेहि सुट्ठ वेरगं ॥४॥

अव्ववहारी एक्को भाणे एयग्गमणो भव णिरारम्भो ।

चत्तकसायपरिग्गह पयत्तचेट्ठो असंगो य ॥५॥

भाषार्थ—आचार्य शिष्यों को चारित्र्य के पालने का उपदेश देते हैं । भिक्षा से भोजन कर, वन में रह, थोड़ा जीम, दुःखों को सह, निद्रा को जीत, मंत्री और वैराग्य भावना को भले प्रकार विचार कर, लोक व्यवहार न कर, एकांकी रह, ध्यान में एकाग्रमन हो, आरम्भ मत कर, कषाय रूपी परिग्रह का त्याग कर, उद्योगी हो, असंग रह अर्थात् निर्मोह रह या आत्मस्थ रह ।

**बोवहि सिक्खदे जिणइ बहुसुबं जो चरित्तसंपुण्णो
जो पुण चरित्तहीणो कि तस्स सुदेण बहुएण ॥६॥**

भावार्थ—थोड़ा शास्त्रज्ञ हो या बहुत शास्त्रज्ञ हो जो चारित्र से पूर्ण है वही ससार को जीतता है। जो चारित्र रहित है, उसके बहुत शास्त्रों के जानने से क्या लाभ है? मुख्य सच्चे सुख का साधन आत्मानुभव है।

**सव्वं पि तु सुदणाणं सुट्ठं सुगुणिदं पि सुट्ठं पडिदं पि ।
समणं भट्टचरित्तं ण तु सक्को सुगइं णेदुं ॥१४॥**

जदि पडिदि दोवहत्थो अवडे कि कुणवि तस्स सो दीवो ।

जदि सिक्खऊण अणयं करेदि किं तस्स सिक्खफलं ॥१५॥

भावार्थ—जो कोई साधु बहुत शास्त्र को जानता है, बहुत शास्त्रों का अनुभवो हो व बहुत शास्त्रों को पढ़नेवाला हो तो भी यदि वह चारित्र से भ्रष्ट है तो वह सुगति को नहीं पा सकता है। यदि कोई दीप को हाथ में लेकर भी कुमार्ग में जाकर कूप में गिर पड़े तो उसका दीपक रखना निष्फल है वैसे ही जो शास्त्रों को सीख कर भी चारित्र को भग करता है उसको शिक्षा देने का कोई फल नहीं है।

णो कप्पदि विरवाणं विरवीणमुवासयहि चेट्ठेदुं ।

तत्थ णिसेज्जउदट्ठणसज्झायाहारवोसरणे ॥६१॥

भावार्थ—साधुओं को साध्वियों के या आश्रितों के उपाश्रय में ठहरना उचित नहीं है। न तो वहां बैठना चाहिए, न सोना चाहिए, न स्वाध्याय करना चाहिए, न साथ आहार करना चाहिए, न प्रतिक्रमणादि करना चाहिए।

भावविरवो तु विरवो ण दअविरवस्स सुगई होई ।

विसयवणरमणलोलो धरियव्वो तेण मणहत्थी ॥१०४॥

भावार्थ—जो अन्तरंग भावों से विरक्त है वही भावलिपी साधु है। जो केवल बाहरी द्रव्यों से विरक्त है, अन्तरंग रागद्वेषादि का त्यागी नहीं है, उस द्रव्यालिपी साधु को सुगति कभी नहीं होगी। इसलिए पाँचों इन्द्रियों के विषयों में रमनेवाले मन रूपी हाथों को सदा बाधकर रखना चाहिए।

जवं चरे जवं चिट्ठे जदमासे जवं सये ।

जवं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पाण ण बज्जइ ॥१२२॥

जवं तु चरमाणस्स दयापेहस्स भिक्खुणो ।

णणं ण बज्जवे कम्म पोरणं च विधूयदि ॥१२३॥

भाषार्थ—हे साधु ! यत्नपूर्वक देख के चल, यत्न से व्रत पाल, यत्न से भूमि शोधकर बैठ, यत्न से शयन कर, यत्न से निर्दोष आहार कर, यत्नपूर्वक सत्य वचन बोल, इस तरह वर्तन से तुम्हें पाप का बन्ध न होगा । जो दयावान साधु यत्नपूर्वक आचरण करता है उसके नये पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है और पुरातन कर्म भङ्गता है ।

(१३) श्री समन्तभद्राचार्य स्वयम्भूस्तोत्र में कहते हैं—

अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया

तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते ।

भवान्पुनर्जन्मजराजिहासया

त्रयीं प्रवृत्तिं समधीरवारुणत् ॥४८॥

भाषार्थ—अज्ञानी कितने तपस्वी, पुत्र, धन व परलोक की तृष्णा के वश तप करते हैं परन्तु हे शीतलनाथ ! आपने जन्म जरा मरण रोग के दूर करने के लिए मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोक कर बीतरागभाव की प्राप्ति की ।

परिश्रमाम्बुर्मयवीचिमालिनी त्वया

स्वतृष्णासरिदार्यं शोषिता ।

असंगधर्मार्कगभस्तितेजसा परं

ततो निर्वृतिधाम तावकम् ॥६८॥

भाषार्थ—हे अनन्तनाथ ! आपने असंग धर्म अर्थात् ममत्वरहित बीतराग धर्मरूपी सूर्य के तेज से अपनी तृष्णारूपी नदी को सुखा डाला । इस नदी में आरम्भ करने की आकूलतारूप जल भरा है तथा भय की तरंगें उठ रही हैं इसीलिए आपका तेज मोक्षरूप है ।

बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरं-
स्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसुः परिबृंहणार्थम् ।
ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन्
ध्यानद्वये ववृत्तिषेऽतिशयोपपन्ने ॥८३॥

भाषार्थ—हे कुन्धुनाथ भगवान् ! आपने आत्मध्यानरूपी आभ्यतर तप की वृद्धि के लिए ही उपवास आदि बाहरी तप बहुत ही दुर्द्धर आचरण किया था । तथा आतं रोद्ध दो छोटे ध्यानो को दूर कर आप अतिशयपूर्ण धर्मध्यान और शुक्लध्यान में वर्तन करते हुए ।

दुरितमलकलकमष्टकं
निरुपमयोगदलेन निर्वहन् ।

अभवदभवसौख्यवान् भवान्
भवतु ममापि भवोपशान्तये ॥९१५॥

भाषार्थ—हे मुनिसुव्रतनाथ ! आपने अनुपम योगाभ्यास के बल से आठो कर्मों के महा मलीन कलक को जला डाला तथा आप मोक्षसुख के अधिकारी हो गए । आप मेरे भी ससार के नाश के लिए कारण हो—

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं
न सातवारम्भोऽस्त्यगुरपि च यन्नाश्रमविधौ ।
ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं
भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेषोपधिरतः ॥९१६॥

भाषार्थ—सर्व प्राणियो पर अहिंसामई भाव को ही जगत में परम ब्रह्मभाव कहते हैं । जिसके आश्रम में जरासा भी आरम्भ है वहा अहिंसा नहीं रहती है । इसलिए हे नमिनाथ ! आप बड़े दयालु हैं, आपने अहिंसा ही के लिए भीतरी बाहरी परिग्रह का त्याग कर दिया और आप विकारी मेषों में रत न हुए ।

(१४) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरुण्ड श्रावकाचार में कहते हैं—

मोहर्तिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।
रागद्वेषनिवृत्त्ये चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥४७॥

भाषार्थ—मिथ्यादर्शन के अन्धकार के मिटने से सम्यग्दर्शन तथा

सहज सुख साधन

४७८ सम्यक्चारित्र और उसका महात्म्य

सम्यग्ज्ञान के साथ हो जाने पर साधु रागद्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को पालते हैं ।

हिसानूतचौर्ध्यैभ्यो मंथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च ।

पापप्रणालिकाभ्योविरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥४८॥

भाषार्थ—पाप कर्म के जाने की मोरिया—पाच अशुभ कर्म की सेवा है—हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह । इनका त्याग करना सम्यग्ज्ञानी के चारित्र है ।

सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्व संगविरतानाम् ।

अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम् ॥४९॥

भाषार्थ—चारित्र दो प्रकारका है—सकल और विकल । सर्व सग से रहित साधुओं के लिए सकल चारित्र है या महाव्रत है । सग सहित गृहस्थों के लिए विकल चारित्र या अगुव्रतरूप चारित्र है ।

गृहिणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणम् ।

पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथासंह्यमाख्यातम् ॥५०॥

भाषार्थ—गृहस्थियों का चारित्र तीन प्रकार है—पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत ।

श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु ।

स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः ॥५१॥

भाषार्थ—श्री गणधरादि देवों ने श्रावकों के ग्यारह पद (प्रतिमाएँ) बनाए हैं । हर एक पद में अपने चारित्र के साथ पूर्व के पद का चारित्र क्रम से बढ़ता रहता है । जितना आगे के पद में जाता है, पहला चारित्र रहता है और अधिक बढ़ जाता है ।

(१५) श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं—

वाहिरतवेण होवि हु, सन्वा सुहसोलता परिच्चत्ता ।

सल्लिहिंवं च सरीरं, ठविदो अप्पा य संवेगे ॥ २४२ ॥

वंताणि इंदियाणि य, समाधिजोगा य फांसिया होंति ।

अणिगूहिदवीरियदा, जीविदत्तणा य बोछिण्णा ॥२४३॥

भाषार्थ—उपवास ऊनोदर आदि बाहरी तप के साधन करने से सुखिया रहने का स्वभाव दूर होता है। शरीर में कृषता होती है। ससार देह भोगो से वंराग्यभाव आत्मा मे जमता है। पाचो इन्द्रियां बंध में होती है, समाधि-योगाभ्यास की सिद्धि होती है, अपने आत्मबल का प्रकाश होता है, जीवन की तृष्णा का छेद होता है।

णत्थि अणूदो अप्पं, आयासादो अणूणयं णत्थि ।

जह तह जाण महत्तं, ण वयमहिंसासमं अत्थि ॥७८७॥

जह पव्वएसु मेरु, उच्चाओ होइ सव्वत्तोयम्मि ।

तह जाणसु उच्चायं, सीलेसु वदेसु य अहिंसा ॥७८८॥

भाषार्थ—जैसे परमाणु से कोई छोटा नहीं है और आकाश से कोई बड़ा नहीं है तैसे अहिंसा के समान महान व्रत नहीं है। जैसे लोक में सबसे ऊँचा मेरु पर्वत है जैसे सर्व शीलो मे व सर्व व्रतो में अहिंसा व्रत ऊँचा है।

सव्वगंथविमुक्को, सीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पोइसुहं, ण चक्कवट्ठी वि तं लहवि ॥७९८२॥

रागविवागसंतण्हाइगिद्धिअवितित्ति चक्कवट्टिसुहं ।

णिस्संगणिव्वुसुहस्स कहं अग्घइ अणंतभायं पि ॥७९८३॥

भाषार्थ—जो महात्मा सर्व परिग्रह रहित है, शान्तचित्त है व प्रसन्न चित्त है उसको जो सुख और श्रेम प्राप्त होता है उसको चक्रवर्ती भी नहीं पा सकता है। चक्रवर्ती का मुख राग सहित, तृष्णा सहित व बहुत गूढ़ता सहित है व तृप्ति रहित है जबकि असंग महात्माओं को जो स्वाधीन आत्मीक सुख है उसका अनन्तवा भाग भी सुख चक्री को नहीं है।

इन्दियकसायवसगो, बहुस्सुदो वि चरणे ण उज्जमदि ।

पक्खी व छिण्णपक्खो, ण उप्पददि इच्छमाणो वि ॥७९८४॥

भाषार्थ—जो कोई बहुत साम्नों का ज्ञाता भी है, परन्तु पाच इन्द्रियो के विषयो के व कषायो के आधीन है वह सम्यक्चारित्र का उद्यम

नहीं कर सकता है। जैसे—पक्ष रहित पक्षी इच्छा करते हुए भी उड़ नहीं सकता है।

णासदि य सगं बहुगं, पि णाणमिदियकसायसम्मिस्सं ।

विससम्मिसिदं दुद्धं, णस्सदि जघ सक्कराव दिव ॥१३४४॥

भाषार्थ—इन्द्रियविषय और कषायों से मिला हुआ बहुत बड़ा ज्ञान नाश हो जाता है जैसे—मिश्री मिलाकर ओटाया हुआ दूध भी विष के मिसने से नष्ट हो जाता है।

अभ्भंतरसोधीए, सुद्धं णियमेण बाहिरं करणं ।

अभ्भंतरदोसेण ह, कुणदि णरो बाहिरं दोसं ॥१३५०॥

भाषार्थ—अन्तरंग आत्मा के परिणामों की शुद्धता से बाहरी क्रिया की शुद्धता नियम से होती है। भीतर भावों में दोष होने से मनुष्य बाहर भी दोषों को करता है।

होइ सुतवो य दीवो, अण्णाणतमन्धयारचारिस्स ।

सव्वावत्थासु तवो, वट्टदि य पिदा व पुरिसस्स ॥१४६६॥

भाषार्थ—अज्ञानरूपी अंधेरे में चलते हुए उत्तम तप ही दीपक है। सर्व ही अवस्थामें यह तप प्राणियोंके लिए पिताके समान रक्षा करता है।

रक्खा भएसु सुतवो, अब्भुदयाणं च आगरो सुतवो ।

णिस्सेणी होइ तवो, अक्खयसोक्खस्स मोक्खस्स ॥१४७१॥

भाषार्थ—भयों से रक्षा करने वाला एक तप ही है। उत्तम तप सर्व ऐश्वर्यों की खान है। यही आत्मानुभवरूपी तप मोक्ष के अविनाशी सुख पर पहुँचने की सीढ़ी है।

तं णत्थि जं ण लब्भइ, तवसा सम्मंकएण पुरिसस्स ।

अग्गोव तणं जलिउं, कम्मतणं ड्हदि य तवग्गो ॥१४७२॥

भाषार्थ—जगत में ऐसी कोई उत्तम वस्तु नहीं है जो सम्यक् तप करने वाले पुरुष को प्राप्त न होवे। जैसे अग्नि तृण को जला देती है वैसे तप रूपी अग्नि कर्म रूपी तृणों को जला देती है।

जिदरागो जिददोसो, जिदिविओ जिदभओ जिदकसाओ ।
रदिवरदिमोहमहणो, झाणोबगओ सदा होइ ॥१६८८॥

भावार्थ—जिसने राग को जीता है, द्वेष को जीता है, इन्द्रियों को जीता है, भय को जीता है, कथायो को जीता है, रति अरति व मोहभाव को जिसने नाश किया है वही पुरुष सदाकाल ध्यान में उपयुक्त रह सकता है ।

(१६) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतक में कहते हैं—

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः ।
तस्य नेकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नारत्यचला धृतिः ॥७१॥

भावार्थ—जिसके चित्त में निष्कम्प आत्मा में धिरता है उसी को अवश्य मोक्ष का लाभ होता है । जिसके चित्त में ऐसा निश्चल धर्म नहीं है उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है ।

जनेभ्यो वाक् ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमाः ।
भवन्ति तस्मात्संसर्गं जनेर्योगी ततस्त्यजेत् ॥७२॥

भावार्थ—मानवों से वार्ता करने से मन की चंचलता होती है जिससे मन में अनेक विवर्त्य व भ्रम पैदा होता है, ऐसा जानकर योगी मानवों की संगति छोड़े ।

अपुण्यमव्रतैः पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः ।
अव्रतानीव मोक्षार्थो व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥८३॥

भावार्थ—हिंसादि पापों से पाप का बन्ध होता है । जीवदया आदि व्रतों से पुण्य बन्ध होता है । मोक्ष तो पुण्य पाप के नाश से होता है । इसलिए मोक्षार्थी जैसे हिंसादि पांच अव्रतों छोड़ता है वैसे वह अहिंसादि पांच व्रतों के पालने का भी विवर्त्य छोड़ देता है ।

अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः ।
त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः ॥८४॥

भावार्थ—जानी जीव पहले अव्रतों को छोड़ कर अहिंसादि व्रतों में

अपने को जमाता है। पक्वत् आत्मा का श्रेष्ठ निर्विकल्प पद पाकर व्रतों को भी छोड़ देता है अर्थात् व्रतो के पालने का ममत्व भी उसके छूट जाता है।

(१७) श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

अधोऽस्य सकलं श्रुतं धिरमुपास्य धीरं तपो ।

यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकं ॥

छिनत्सि सुतपस्तरौः प्रसवमेव शून्याशयः ।

कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलं ॥१८६॥

भाषार्थ—सर्व शास्त्रों को पढ़ कर तथा दीर्घकाल तक धीर तप साधन कर यदि तू शास्त्रज्ञान और तप का फल इस लोक में लाभ बढ़ाई आदि चाहता है तो तू विवेकशून्य होकर सुन्दर तपरूपी वृक्ष के फूल को ही तोड़ डालता है। तब तू उस वृक्ष के मोक्षरूपी पक्के फल को कैसे पा सकेगा? तप का फल मोक्ष है यही भावना कर्तव्य है।

तथा श्रुतमघाढ्य शश्वदिहलोकपंक्तिं बिना ।

शरीरमपि शोषय प्रथितकायसंक्लेशनः ॥

कषायविषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान् ।

शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपःशास्त्रयोः ॥१८७॥

भाषार्थ—हे भग्य ! तू इस लोक में लोगो की सगति बिना शास्त्र को ऐसा पढ़ व महान् कायक्लेश तप से शरीर को भी ऐसा शोष जिससे तू दुर्जय कषाय और विषयरूपी बैरी को विजय कर सके क्योंकि महामुनि तप व शास्त्र का फल शान्त भाव को ही मानते हैं।

विषयविरतिः संगत्यागः कषायविनिग्रहः

शमयामदमारुतस्त्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः ।

निष्प्रमत्तमनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु वयालुता

भवति कूतिनः संसाराब्धेस्तटे सति ॥२२४॥

भाषार्थ—ससार समुद्र का तट निकट होते हुए विवेकी पुण्यात्मा

जीव को इतनी बातों की प्राप्ति होती है—(१) इन्द्रियों के विषय में विरक्तभाव, (२) परिग्रह का त्याग, (३) कषायों को जोतना, (४) शान्त भाव, (५) आजन्म अहिंसादि व्रत पालन (६) इन्द्रियों का निरोध, (७) तत्व का अभ्यास, (८) तप का उद्यम, (९) मन की वृत्ति का निरोध, (१०) जिनेन्द्र में भक्ति, (११) जीवों पर दया ।

निवृत्ति भावयेद्वावृत्तिवर्धं तदभावतः ।

न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेवपदमद्वयम् ॥२२६॥

भावार्थ—जब तक छोड़ने लायक मन वचन काय का सम्बन्ध है तब तक पर से निवृत्ति की या वीतरागता की भावना करनी चाहिये । और जब पर पदार्थ से सम्बन्ध न रहा तब वहाँ न वृत्ति का विकल्प है और न निवृत्ति का विकल्प है । वही आत्मा का अविनाशी पद है ।

रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनं ।

तौ च बाह्यार्यसम्बन्धौ तस्मात्तान्श्च परित्यजेत् ॥२२७॥

भावार्थ—राग द्वेष होना ही प्रवृत्ति है । उन्हीं का न होना निवृत्ति है । ये राग द्वेष बाहरी पदार्थों के सम्बन्ध से होते हैं इसलिये बाहरी पदार्थों का त्याग करना योग्य है ।

सुखं दुःखं वास्यादिह विहितकर्मोदयवशात्

कुतः प्रीतिस्तापः कुतः इति विकल्पाद्यदि भवेत् ।

उदासीनस्तस्य प्रगलितपुराणं न हि नवं

समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव ॥२२८॥

भावार्थ—अपने ही किये हुए कर्मों के उदय के वक्ष से जब सुख या दुःख होता है तब उनमें हर्ष या विषाद करना किसलिये ? ऐसा विचारकर जो राग द्वेष न करके उदासीन रहते हैं उनके पुरातन कर्म झड़ जाते हैं और नये नहीं बघते हैं । ऐसे ज्ञानी, तपस्वी महामणि की तरह सदा प्रकाशमान रहते हैं ।

(१८) श्री अमृतचन्द्राचार्य पुरुषार्थसिद्धिप्राप्त में कहते हैं —

चारित्र्यं भवति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात् ।

रुक्लकषायविमुक्तं विशदमुदासीनमात्मरूपं तत् ॥३८॥

भावार्थ—सर्व पाप सम्बन्धी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का त्याग एवम्ही सम्यक्चारित्र है । निश्चय सम्यक्चारित्र सर्व कषायों से रहित, धीतरागमय, स्पष्ट आत्मा के स्वरूप का अनुभव है अर्थात् आत्मा रूप ही है ।

हिंसातोऽनृतवचनास्तेत्यादब्रह्मतः परिग्रहतः ।

कात्स्न्यैकदेशविरतेश्चारित्र्यं जायते द्विविधम् ॥४०॥

भावार्थ—चारित्र्य दो प्रकार है—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांच पापों से पूर्णतया विरक्त होना महाव्रत रूप चारित्र्य है तथा इन पापों से एक देश विरक्त होना अणुव्रत रूप चारित्र्य है ।

निरतः कात्स्न्यनिवृत्तौ भवति यतिः समयसारभूतोऽयम् ।

या त्वेकदेशविरतिर्निरतस्तस्यामुपासको भवति ॥४१॥

भावार्थ—पाचों पापों से बिलकुल छूट जाने पर जब यह आत्मा समयसार या शुद्धानुभव रूप होता है तब वही यति या साधु है जो इनके एक देश त्याग में रत है । उसको श्रावक कहते हैं ।

आत्मपरिणामहिसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसतत् ।

अनृतवचनाविकेवलमुदाहृत शिष्यबोधाय ॥४२॥

भावार्थ—हिंसादि पाचों ही पापों में आत्मा के शुद्ध भावों की हिंसा होती है, इसलिये ये सब हिंसा में गभित है । अनृत वचन, चोरी आदि चार पापों के नाम उदाहरण रूप शिष्यों के समझाने के लिये हैं ।

यत्तुलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावस्वरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥४३॥

भावार्थ—जो क्रोधादि कषाय सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति से भावप्राण और द्रव्य प्राणों का वियोग करना व उनको कष्ट पहुँचना यही वास्तव में हिंसा है ।

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥४४॥

भावार्थ—अपने परिणामो में रागादि भावो का प्रगट न होने देना वही अहिंसा है और उन्ही का प्रगट होना सो ही हिंसा है। यह जिनागम का सार है।

येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धन नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धन भवति ॥२१४॥

भावार्थ—जितने अश परिणाम में वीतराग रूप चारित्र्य गुण प्रगट होता है उतने अश वह गुण बन्ध नहीं करता है। उसी के साथ जितना अश राग रहता है उतना अश बन्ध होता है।

(१६) श्री अमृतचन्द्राचार्य समयसारकलश में रहते हैं—

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां

यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमेतौपात्रीकृतः

श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥४-१२॥

भावार्थ—जो कोई ज्ञानी स्याद्वादनय के ज्ञान में कुशल है और समय के पालने में निश्चल है और निरन्तर अपने आत्मा को तल्लीन होकर ध्याता है वही एक आत्मज्ञान और चारित्र्य दोनों के साथ परस्पर तीव्र मंत्री करता हुआ इस एक शुद्धोपयोग की भूमि को प्राप्त करता है जो मोक्षमार्ग है और कर्मनाशक है।

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा

सद्यः प्रणश्यति नयैक्षणखण्ड्यमानः ।

तस्मादखण्डमनिराकृतखण्ड-

मेरुमेरुान्ततान्तमवलं चिदहं महोस्मि ॥७-१२॥

भावार्थ—यह आत्मा नाना प्रकार की शक्तियों का समुदाय है। यदि इसको एक-एक अपेक्षा से खण्ड का देखा जाय तो इसका वास्तविक

स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए भेद रहते हुए भी मैं अपने को अभेदरूप अखण्ड एक परम शान्त निश्चल चैतन्य ज्योतिरूप अनुभव करता हूँ। यही सम्बन्धकारित्र है।

(२०) श्री अमितगति आचार्य तत्त्वभावना में कहते हैं—

कामक्रोधविषादमत्सरमदद्वेषप्रमादादिभिः ।

शुद्धध्यानविवृद्धिकारि मनसः स्थैर्यं यतः क्षिप्यते ॥

काठिन्यं परितापदानचतुरेहंमनो हृताशेरिव ।

त्याज्या ध्यायविधायिभिस्तत इमे कामादयो दूरतः ॥५३॥

भावार्थ—क्योंकि काम, क्रोध, विषाद, ईर्ष्या, मद, द्वेष, प्रमाद आदि दोषों के होने पर शुद्ध आत्मध्यान को बढ़ाने वाली मन की स्थिरता बिगड़ जाती है। इसलिए जैसे तापकारी अग्नि की ज्वालाओं से सुवर्ण की कठिनता मिटा दी जाती है उसी तरह आत्मा के ध्यान करने वालों को उचित है कि वे इन कामादि विकारों को दूर से ही त्याग करे।

श्वात्मारोपितशीलसंयमभरास्त्यक्तान्यसाहाय्यकाः ।

कायेनापि बिलक्षमाणहृदयाः साहायक कुर्वता ॥

तप्यन्ते परबुद्धकरं गुरुतपस्तत्रापि ये निरपृहा ।

जन्मारण्यमतीत्य भूरिभयबं गच्छन्ति ते निर्वृतिम् ॥६८॥

भावार्थ—जो अपने में शील व संयम के भार को रखते हैं; परंपदार्थ की सहायता त्याग चुके हैं, जिनका मन शरीर से भी रागरहित है तथापि उसकी सहायता से जो बहुत कठिन तप करते हैं तो भी जिनके भीतर कोई कामना नहीं है वे ही इस भयभीत संसारवन को उल्लंघन कर मोक्ष को चले जाते हैं।

पूर्वं कर्म करोति दुःखमशुभं शौख्यं शुभं निर्मितम् ।

विज्ञायेत्यशुभं निहंतु मनसो ये पोषयन्ते तपः ॥

जायन्ते शमसंयमकनिधयस्ते दुर्लभा योगिनो ।

ये त्वत्रोभयकर्मनाशनपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥६०॥

भाषार्थ—पूर्व बांधा हुआ अशुभ कर्म उदय में आकर दुःख पैदा करता है तथा शुभ कर्म सुख को पैदा करता है। ऐसा जानकर जो महात्मा अशुभ कर्म को क्षय करने के लिए तप करते हैं वे साम्यभाव व समय के भण्डार योगी इस जगत में दुर्लभ हैं। तिस पर भी जो पुण्य व पाप दोनों ही कर्मों के नाश में तत्पर हैं, ऐसे योगियों के सम्बन्ध में क्या कहा जावे ? उनका मिलना तो बहुत कठिन है ही।

चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्रम् सताम् ।

सूरीणां यद्वत्श्वरीमनुपमां दत्ते तपः संपदम् ।

तच्चित्रं परमं यदत्र विषयं गृह्णाति हित्वा तपो ।

दत्तेऽसौ यदनेकदुःखमवरे भीमे भवाम्भोनिधौ ॥८७॥

भाषार्थ—चक्रवर्ती तप करने के लिए सुदर्शन चक्र का त्याग कर देते हैं इसमें सज्जनों को कोई आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि वह तप वीर साधुओं को अविनाशी अनुपम मोक्षकी सम्पदा को देता है। परम आश्चर्य तो इस बात में आता है जो कोई तप को छोड़कर इन्द्रिय विषय को ग्रहण कर लेता है, वह इस महान व भयानक ससार समुद्र में पड़ कर अनेक दुःखों में अपने को पटक देता है।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तत्रयमनघमृते ज्ञानमात्रेण मूढा ।

लंघित्वा जन्मदुर्गं निरुपमितसुखां यै यियासति सिद्धिं ॥

ते शिश्रीवन्ति नून निजपुरमुर्वाधि बाहुयुग्मेन तीर्त्वा ।

कल्पांतोद्भूतवातक्षुभितजलचरासारकीर्णन्तिरालम् ॥८८॥

भाषार्थ—जो मूढ़ प्राणी निर्मल सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमई मोक्ष मार्ग को छोड़ कर मात्र ज्ञान से ही इस ससार के किले को उल्लंघन कर अनुपम सुखमई मुक्ति की इच्छा करते हैं वे मानो कल्पकाल की उड़ी हुई बायु से क्षोभित और जलचरो से भरे हुए इस समुद्र को दोनों भुजाओं से तर कर अपने नगर में पहुँचना चाहते हैं सो कठिन है।

व्यचन भर्जति धर्मं स्वाप्यधर्मं कुरंतम् ।

व्यजिदुभयमनेकं सुदुर्बोधोऽपि गेहो ॥

कथमिति गृहवासः शुद्धिकारी मलाना-

मिति विमलमनस्केत्युच्यते स त्रिधापि ॥११६॥

भाषार्थ—शुद्ध आत्म ज्ञान धारी गृहस्थो भी घर में रहकर कभी तो धर्म सेवता है, कभी महान् अधर्म सेवता है, कभी दोनों को सेवता है, सब बताइये यह गृहवास किस तरह सर्व कर्म मल से शुद्ध करने वाला हो सकता है ? ऐसे निर्मल मन धारको ने विचार कर इस गृहवास को मन वचन काय से त्याग ही किया ।

(२१) श्री पद्मनन्दिमुनि पद्मनन्दिपञ्चमीसी के धर्मोपदेशामृत अधिकार में कहते हैं —

आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च दिनतिर्धार्मिकः प्रीतिरुच्चैः।

पात्रेभ्यो दानमापन्नित्तजनकृते तच्च कारुण्यबुद्ध्या ॥

तत्वाभ्यासः स्वकीयव्रतितरितरमल दर्शनं यत्र पूज्यं ।

तद्गार्हस्थ्यं बुधानामितरदिह पुनर्दुःखदो मोहपाशः॥१३॥

भाषार्थ—जिस गृहस्थपने में श्री जिनेन्द्र की आराधना की जावे, गुरुओं की विनय की जावे, पात्रों को भक्तिपूर्वक दान दिया जावे, आपदा से दुःखित दीनों को दया में दान दिया जावे, अपने नियम व्रतों की रक्षा में प्रेम किया जावे, तथा निर्मल सत्यदर्शन पाला जावे, वही गृहस्थपना बुद्धिमानों के द्वारा माननीय है । जहाँ ये सब बातें नहों वह गृहस्थपना नहीं है किन्तु दुःखदाई मोह का फन्दा है ।

अभ्यस्यतान्तरदृशं किमु लोकमवस्थया

मोहं कृशोकुरुत किं वपुषा कृशेन ।

एतद्वयं यदि न बहुभिन्नियोगः

क्लेशैश्च किं किमपरेः प्रचुरेस्तपोभिः ॥१४॥

भाषार्थ—हे मुने ! अपने भीतर शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप का अभ्यास करो, लोगों के रिझाने से क्या लाभ ? मोह भावको कृष करो, कम करो, शरीर को दुबला करने से क्या लाभ ? यदि मोह की कमी और आत्मानु-

भव का अभ्यास ये दो बातें न हो तो बहुत भी नियम, व्रत, समय से ब/काय बलेश रूप भारी तपो से क्या लाभ ?

(२२) श्री पद्मनन्दि मुनि पद्मनन्दि पञ्चीसी के यति भावना में कहते हैं —

भेदज्ञानविशेषसंहृतदमनोवृत्तिः समाधिः परो ।

जायेताद्भुतधाम धन्यशमिनां केषांचिदत्राचलः ॥

वज्रे मूर्ध्नि पतत्यपि त्रिभुवने वह्निप्रदीप्तेऽपि वा ।

येषां नो विकृतिर्मनागपि भवेत्प्राणेषु नश्यत्स्वपि ॥७॥

भावार्थ—इस जगत में कितने ही साम्यभावके चारक धन्य योगीश्वर हैं जिनके भीतर भेद विज्ञान के बल से मन की वृत्ति रुक जाने से उत्तम ध्यान का प्रकाश परम निश्चल हो रहा है जिसको देखकर आश्चर्य होता है। वे ऐसे निश्चल ध्यानां हैं कि कोई प्रकार के उपसर्ग आने पर भी ध्यान से जलायमान नहीं होते। यदि मस्तक पर वज्रपात पड़े या तीन भुवनो में अग्नि जल जावे व प्राणों का नाश भी हो जावे तो भी उनके परिणामो में विकार नहीं होता है।

(२३) श्री पद्मनन्दि मुनि पद्मनन्दि पञ्चीसी उपासक संस्कार में कहते हैं —

देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः संयमरतपः ।

दानञ्चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने ॥७॥

भावार्थ—देव पूजा, गुरु भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, और दान ये गृहस्थों के नित्य प्रति दिन करने के कर्म हैं।

(२४) श्री पद्मनन्दि मुनि निश्चय पचाशत् में कहते हैं :—

सानुष्ठानविशुद्धे दृग्बोधे जृम्भिते कुतो जन्म ।

उदिते गमस्तिमालिनि किं न विनश्यति तमो नेशं ॥१८॥

भावार्थ—चारित्र्य की शुद्धता से जब दर्शन, ज्ञान गुण विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं तब ससार कहा से रहेगा ? अर्थात् ससार नहीं रहता

है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि सम्बन्धी अन्धकार क्या नाश नहीं होगा ? अबश्य होगा।

(२५) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चय में कहते हैं —

छित्त्वा स्नेहमयान् पाशान् भित्त्वा मोहमहार्गलाम् ।

सच्चारित्रसमायुक्तः शूरो मोक्षपथे स्थितः ॥२०॥

भाषार्थ—वही वीर पुरुष मोक्षमार्ग में चलने वाला है जो स्नेहमयी जालों को छेद करके व मोह की महान जजीरो को तोड़ करके सम्यक् चारित्र को धारण करता है।

विषयो रगद्वष्टस्य कषायविषमोहितः ।

संयमो हि महामन्त्रस्त्राता सर्वत्र देहिनां ॥३०॥

भाषार्थ—जो इन्द्रिय विषय रूपी सर्प से डसा हो व जिसको कषाय रूप विष से मूर्छा आ गई हो उसके लिए संयम ही महामन्त्र है, यही सर्व जगह प्राणियों का रक्षक है।

उत्तमे जन्मनि प्राप्ते चारित्रं कुरु यत्नतः ।

सद्धर्मं च परां भक्तिं शमे च परमां रमिं ॥४७॥

भाषार्थ—उत्तम नर जन्म पाया है तो यत्नपूर्वक चारित्र का पालन कर, रत्नत्रय धर्म में दृढ़ भक्ति कर व शान्त भाव में श्रेष्ठ प्रीति कर।

धर्ममाचर यत्नेन मा भवस्त्वं मृतोपमः ।

सद्धर्मं चेतसां पुंसां जीवितं सफलं भवेत् ॥६१॥

मृता नैव मृतास्ते तु ये नरा धर्मकारिणः ।

जीवंतोऽपि मृतास्ते वै ये नराः पापकारिणः ॥६२॥

भाषार्थ—हे प्राणी ! तू यत्नपूर्वक धर्म का आचरण कर, मृतक के समान मत बन। जिन मानवों के चित्त में सच्चा धर्म है उन्हीं का जीवन सफल है। जो धर्माचरण करने वाले हैं वे मरने पर भी अमर हैं परन्तु जो मानव पाप के मार्ग में जाने वाले हैं वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं।

चित्तसंशुषकः कामस्तथा सद्गतिनाशनः ।

सद्वृत्तध्वंसनश्वासौ कामोऽनर्थपरम्परा ॥१०३॥

दोषाणामाकरः कामो गुणानां च विनाशकृत् ।

पापस्य च निजो बन्धुः परापदां चैव संगमः ॥१०४॥

तस्मात्कुर्वत सद्वृत्त जिनमार्गरताः सदा ।

ये सत्खण्डितां यांति स्मरशल्यं सुदुर्धरं ॥१०५॥

भावार्थ—कामभाव मन को दूषित करने वाला है, सद्गति का नाशक है, सम्यक्चारित्र को नष्ट करने वाला है। यह काम परम्परा अनर्थकारी है। काम दोषों का भण्डार है, गुणों का नाश करने वाला है, पाप का सास बन्धु है। बड़ी-बड़ी आपत्तियों को बुलाने वाला है इसलिये सदा जैन धर्म में लीन होकर सम्यक्चारित्र का पालन करो जिससे अति कठिन काम को शल्य चूर्ण चूर्ण हो जावे।

उपवासोऽवमोदर्यं रसानां त्यजनं तथा ।

अस्नानसेवनं चैव ताम्बूलस्य च वर्जनं ॥११५॥

असेवेच्छानिरोधस्तु निरनुस्मरणं तथा ।

एते हि निर्जरोपाया मदनस्य महारिपोः ॥११६॥

भावार्थ—उपवास करना, भूख से कम खाना, रसों का छोड़ना, स्नान न करना, ताम्बूल को न खाना, काम सेवा न करना, काम की इच्छा को रोकना, काम भाव का स्मरण न करना ये सब काम-कामी महा शत्रु के नाश के उपाय हैं।

सम्पत्तौ विस्मिता नैव विपत्तौ नैव दुःखिताः ।

महतां लक्षणं ह्येतन्न तु ब्रह्मसमागमः ॥११७०॥

भावार्थ—महान् पुरुषों का यह लक्षण है कि सम्पत्ति होने पर आश्चर्य न माने व विपत्ति पड़ने पर दुःखी न हो, केवल लक्ष्मी का होना ही महापुरुष का लक्षण नहीं है।

गृहाचारक वासेऽस्मिन् विषयामिषलोभिनः ।

सोदति नरशार्दूला बद्धा बान्धवबन्धनैः ॥१८३॥

भावार्थ—नरसिंह के समान मानव भी बन्धुजनों के बन्धनों में बंधे हुए, इन्द्रिय विषय रूपी मांस के लोभी होकर इस गृहस्थी के कुवास में कष्ट पाते रहते हैं ।

मानस्तंभं दृढं भक्त्या लोभाद्विं च विदार्य वै ।

मायावल्लीं समुत्पाद्य क्रोधशत्रुं निहन्य च ॥१८४॥

यथाख्यातं हितं प्राप्य चारित्र्यं ध्यानतत्परः ।

कर्मणां प्रक्षयं कृत्वा प्राप्नोति परमं पदम् ॥१८५॥

भावार्थ—जो कोई महात्मा दृढ मान के स्तम्भ को चूर्ण कर डालता है, लोभ रूपी पर्वत के खण्ड-खण्ड कर देता है, माया की बेल को उखाड़ के फेंक देता है, क्रोध शत्रु को मार डालता है वही ध्यान में लीन होकर परम हितकारी यथाख्यात बीतराग चारित्र्य को पाकर परम पद को प्राप्त कर लेता है ।

परीषहजये शूराः शूराश्चेन्द्रियनिग्रहे ।

कषायविजये शूरास्ते शरा गदिता बुधैः ॥२१०॥

भावार्थ—जो महात्मा परीषहो को जीतने में बीर है, इन्द्रियो के निरोध में शूर है, कषायों के विजय में पराक्रमी है, उन्हीं को बुद्धिमानों ने बीर पुरुष कहा है ।

समता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः ।

ममत्वभावनिर्भुक्तो यात्यसौ पदमव्ययम् ॥२१३॥

भावार्थ—जो सज्जन सुमनसारी सर्व प्राणिमात्र में समताभाव रखता है और ममता के भाव को छोड़ देता है वही अविनाशी पद को पाता है ।

रागादिबर्जनं संगं परित्यज्य दृढव्रताः ।

धीरा निर्मलचेतस्काः तपस्यन्ति महाधियः ॥२२३॥

संसारोद्विग्नचित्तानां निःश्रेयससुखैषिणाम् ।

सर्वसंगनिवृत्तानां धन्यं तेषां हि जीवितम् ॥२२४॥

भावार्थ—जो महा बुद्धिमान रागद्वेषादि भावों को हटाकर, परिग्रहो को त्यागकर, महाप्रती में हृद होकर, निर्मल चित्त से तप करते हैं वे ही धीर हैं । जो ससार से बेराग्यवान हैं, मोक्ष सुख की भावना रखते हैं व सर्व परिग्रह से मुक्त हैं उन्हीं का जीवन धन्य है ।

संगारुसंजायते गृद्धिर्गुणौ वाञ्छति संचयम् ।

संचयाद्बुद्धते लोभो लोभाद्बुद्धः खपरंपरा ॥२३२॥

भावार्थ—परिग्रह से गुद्धता होती है । गुद्धता होने पर धन संचय करना चाहता है । धन के संचय से लोभ बढ़ता है, और लोभ से बुद्धि की परम्परा बढ़ती जाती है ।

सद्वृत्तः पूज्यते देवेराखण्डलपुरःसरः ।

असद्वृत्तस्तु लोकेऽस्मिन्निन्द्यतेऽसौ सुरैरपि ॥२७५॥

भावार्थ—सम्यक्चारित्रवान की पूजा इन्द्रादि देव भी करते हैं, किन्तु जो चारित्रवान नहीं है उसकी इस लोकमें देवगणभी निन्दा करते हैं।

व्रतं शीलतपोदानं संयमोऽर्हत्पूजनं ।

बुद्धिर्विच्छिन्नये सर्वं प्रोक्तमेतन्न संशयः ॥३२२॥

भावार्थ—दुःखों को नाश करने के लिये व्रत, शील, तप, दान, संयम व अर्हन्त पूजा इन सबको कारण रूप कहा गया गया है इसमें कोई संशय नहीं है ।

तृणतुल्यं परद्रव्यं परं च स्वशरीरकम् ।

पररामा समाभातुः पश्यन् माति परं पदं ॥३२३॥

भावार्थ—जो पर के धन को तृण समान, पर के शरीर को अपने शरीर के समान, व पर की स्त्री को माता के समान देखता है वही परम पद को पाता है ।

(२६) श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं :—

यद्विशुद्धेः परं धाम यद्योगिजनजीवितं ॥

तद्ब्रूतं सर्वसावक्षपयुं दासेकलक्षणं ॥१-८॥

भाषार्थ—जो आत्मा की शुद्धता का उत्कृष्ट धाम है, जो योगीश्वरों का जीवन है, सर्व पापों से दूर रखने वाला है, वही सम्यक्चारित्र है।

पञ्चव्रतं समित्पञ्च गुप्तित्रयपवित्त्रितं ।

श्री वीरवदनोद्गीर्णं चरणं चन्द्रनिर्मलं ॥५-८॥

भाषार्थ—श्री वीर भगवान ने वर्णन किया है कि पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति ये तेरह प्रकार चारित्र चन्द्रमा के समान निर्मल है।

निःस्पृहत्वं महत्त्वं च नेराश्यं दुष्करं तपः ।

कायक्लेशश्च दानं च हिंसकानामपार्यकं ॥२०-८॥

भाषार्थ—जो हिंसक पुरुष हैं उनकी निस्पृहता, महत्ता, आधा-रहितपना, उनका कठिन तप, कायक्लेश तथा दान ये सर्व धर्म कार्य निष्फल हैं।

अहिंसेव जगन्माताऽहिंसेवानन्दपद्धतिः ।

अहिंसेव गतिः साध्वी श्रीरहिंसेव शाश्वती ॥३२-८॥

अहिंसेव शिवं सूते दत्ते च त्रिदिवश्चियं ।

अहिंसेव हितं कुर्याद्ब्रह्मसनानि निरस्यति ॥३३-८॥

भाषार्थ—अहिंसा ही जगत की रक्षिका माता है, अहिंसा ही आनन्द की सन्तान बढ़ाने वाली है, अहिंसा ही अविनाशी लक्ष्मी है, अहिंसा से ही उत्तम गति होती है, अहिंसा ही मोक्ष सुख को देती है, अहिंसा ही स्वर्ग सम्पदा देती है, अहिंसा ही परम हितकारी है, अहिंसा ही सर्व आपदाओं को नाश करती है।

तपःश्रुतयमज्ञानध्यानदानाविकर्मणां ।

सत्यशीलव्रतादीनामहिंसा जननी मता ॥४२-८॥

भाषार्थ—तपस्या, शास्त्रज्ञान, महाव्रत, आत्मज्ञान, धर्म ध्यान,

दान आदि शुभ कर्म, सत्य, धीर, व्रत आदि की माता अहिंसा ही कही गई है। अहिंसा के होते हुए ये सब यथार्थ हैं।

दूयते यस्तूणेनापि स्वशरीरे कर्दयते ।

स निर्दयः परस्यांगे कथं शस्त्रं निपातयेत् ॥४८-८॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अपने शरीर में तिनका चुमने पर भी अपने को दुखी मानता है वह निर्दयी होकर परके शरीर पर शस्त्रों को चलाता है यही बड़ा अनर्थ है।

अभयं यच्छ भूतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दितां ।

पश्यात्मसदृशं विश्वं जीवलोकं चराचरं ॥४९-८॥

भाषार्थ—सर्व प्राणियों को अभय दान दो, उनके प्राणों की रक्षा करो, सर्व से प्रशंसनीय मित्रता करो, जगत के सर्व स्थावर व जस प्राणियों को अपने समान देखो।

व्रतश्रुतयमस्थानं विद्याविनयभूषणं ।

चरणज्ञानयोर्बीजं सत्यसंज्ञं व्रतं मतं ॥५०-८॥

भाषार्थ—यह सत्य नाम व्रत सर्व व्रतों का शास्त्र ज्ञान का व यम नियम का स्थान है। विद्या व विनय का यही भूषण है। चारित्र व ज्ञान का यही बीज है।

विषयद्विरतिमूल संयमोद्दामशास्त्रं,

यमदलशमपुष्पं ज्ञानलीलाफलाढ्यं ।

विबुधजनशकुन्तैः सेवितं धर्मवृक्षं,

बहति मुनिरपीह स्तेयतीक्ष्णानलेन ॥५०-१०॥

भाषार्थ—जिस धर्म वृक्ष की जड़ विषयो से विरक्ति है, जिसकी बड़ी शाखा संयम है, जिसके यम नियमादि पत्र हैं, व उपशम भाव पुष्प हैं। ज्ञानानन्द रूपी जिसके फल हैं। जो पण्डित रूपी पक्षियों से सेवित हैं। ऐसे धर्म वृक्ष को मुनि भी हो तो भी चोरी रूपी तीव्र अग्नि से भस्म कर डालता है।

पर्यन्तविरसं विद्धि दशधान्यच्च मंथुनम् ।

योसित्संगाद्विरक्तेन त्याज्यमेव मनीषिणा ॥६-११॥

भाषार्थ—ब्रह्मचर्य व्रत के पालने वाले को जो स्त्री के संग से विरक्त है, दश प्रकार मंथुन को अवश्य त्यागना चाहिये । इस मंथुन का फल अन्त में विरस होता है ।

आद्यं शरीरसंस्कारो द्वितीयं वृध्यसेवनं ।

तौर्यत्रिक तृतीयं स्यात्संसर्गस्तुर्यामिष्यते ॥७-११॥

योषिद्विषयसंकल्पः पञ्चमं परिकीर्तितं ।

तद्वंगवीक्षणं षष्ठं संस्कारः सप्तमं मतं ॥८-११॥

पूर्वानुभोगसंभोगस्मरणं स्यात्तदष्टमम् ।

नवमं भाविनी चिन्ता दशमं वस्तिमोक्षणं ॥९-११॥

भाषार्थ—दश प्रकार का मंथुन यह है (१) शरीर का श्रृंगार, (२) पुष्ट रस का सेवन, (३) गीत नृत्य वादित्र का देखना सुनना, (४) स्त्रियों की सगति, (५) स्त्रियों के विषयों का संकल्प करना, (६) स्त्रियों के अंग देखना, (७) देखने का संस्कार मन में रसना, (८) पूर्व के भोगों का स्मरण, (९) कामभोग की भावना करनी, (१०) वीर्य का झड़ना ।

स्मरदहनसुतीवानन्तसन्तापविद्धं

भुवनमिति समस्तं वीक्ष्य योगिप्रवीराः ।

विगतविषयसंगाः प्रत्यहं संश्रयन्ते

प्रशमजलघृतीरं संयमारामरम्यं ॥१०-११॥

भाषार्थ—इस जगत को काम की अग्नि के प्रचण्ड और अनन्त सन्तापों से पीड़ित देखकर विषयों से विरक्त योगीश्वर प्रतिदिन समयमरूपी उपवन में शोभायमान ऐसे शान्तिसागर के तट का ही आश्रय लेते हैं । बाहरी काम से विरक्त होकर अन्तरंग आत्मानुभव करते हैं ।

सत्संसर्गसुधास्यन्दः पुंसां हृदि पवित्रिते ।

ज्ञानलक्ष्मीः पवं धत्ते विवेकमुदिता सती ॥११-११॥

भाषार्थ—सत्पुरुषों की सत्संगति रूपी अमृत के भरने से पुरुषों का हृदय पवित्र हो जाता है तब उसमें विवेक से प्रसन्न हुई ज्ञानरूपी लक्ष्मी निवास करती है।

शीतांशुरस्मि संपर्काद्विसर्पति यथा म्बुधिः ।

तथा सद्बृत्तसंसर्गाभ्रूणां प्रज्ञापयोनिधिः ॥१७-१५॥

भाषार्थ—जैसे चन्द्रमा की किरणों की संगति से समुद्र बढ़ता है, वैसे सम्यक्चारित्र के धारी महात्माओं की संगति से मनुष्यों का प्रज्ञा (भेदविज्ञान) रूपी समुद्र बढ़ता है।

वृद्धानुजीविनामेव स्युश्चारित्रादिसम्पदः ।

भवत्यपि च निर्लेपं मनः क्रोधादिकश्मलम् ॥१८-१५॥

भाषार्थ—अनुभवी सुचारित्रवान् वृद्धों की सेवा करने वालों के ही चारित्र आदि सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं तथा क्रोधादि कषायों से मलापन भी निर्मल हो जाता है।

मनोऽभिमतनिःशेषफलसंपादनक्षमं ।

कल्पवृक्षमिवोदारं साहचर्यं महात्मनाम् ॥३७-१५॥

भाषार्थ—महात्माओं की संगति कल्पवृक्ष के समान सर्व प्रकार के मनोवाञ्छित फल देने को समर्थ है अतएव चारित्र की रक्षार्थं महान् पुरुषों की सेवा कर्तव्य है।

दहति दुरितकक्षं कर्मबन्धम् तुनीते

वितरति यमसिद्धिं भावशुद्धिं तनोति ।

नयति जननलीरं ज्ञानराज्यं च दत्ते

ध्रुवमिह मनुजानां वृद्धसेवैव साध्वी ॥४१-१५॥

भाषार्थ—वृद्ध महात्माओं की सेवा मानवों के लिए निश्चय से परम कल्याणकारिणी है, पापरूपी वन को जलाती है, कर्मबन्ध को काटती है, चारित्र को सिद्ध कराती है, भावों को शुद्ध रखती है, ससार के पार पहुँचाती है तथा ज्ञान के राज्य को या केवलज्ञान को देती है।

विरम विरम संगान्मुञ्च मुञ्च प्रपञ्चम्
विसृज विसृज मोहं विद्धि विधि स्वतत्त्वम् ।

क्लृप्त कलृप्त वृत्तं पश्य पश्य स्वरूपं

कुरु कुरु पुरुषार्थं निर्वृत्तानन्वहेतोः ॥४२-१५॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू परिग्रह से विरक्त हो, विरक्त हो, जगत के प्रपञ्च को छोड़ छोड़, मोह को बिदा कर, बिदा कर, आत्मतत्त्व को समझ, समझ, चारित्र का अभ्यास कर, अभ्यास कर, अपने आत्म-स्वरूप को देख देख तथा मोक्ष के मुख के लिए पुरुषार्थ को बारबार कर ।

अतुलसुखनिधानं ज्ञानविज्ञानबीजं

विलयगतकलङ्कं शान्तविश्वप्रचारम् ।

गलितसकलशङ्कं विश्वरूपं विशालं

भज विगतविकारं स्वात्मनात्मानमेव ॥४३-१५॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मा के द्वारा, अनन्त सुख र मुद्र, बेबलज्ञान के बीज, क्लृप्त रहित, निर्विकल्प, नि शक, ज्ञानापेक्ष विद्वद्ब्यापी, महान्, तथा निर्विकार आत्मा को ही भज, उसी का ही ध्यान कर ।

सर्वसंगविनिर्मुक्तः संवृताक्षः स्थिराशयः ।

घत्ते ध्यानधुरां धीरः सयमी वीरवणिता ॥४३-१६॥

भावार्थ—जो महात्मा सर्व परिग्रह रहित है, इन्द्रियविजयी है, स्थिरचित्त है वही सयमी मुनि श्री महावीर द्वारा कथित आत्म ध्यान की धुरा को धारण कर सकता है ।

सकलगिष्यबीजं सर्वसागद्यमूलं

नरकनगरकेतुं वित्तजातं विहाय ।

अनुसर मुनिवृन्दानन्दि सन्तोषराज्य-

मभिलषसि यदि त्वं जन्मबन्धव्यपायम् ॥४०-१६॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! यदि तू संसार के बन्ध का नाश करना

चाहता है तो तू सब विषयों का भूल, सब पापों का बीज, नरक नगर की भवजा रूप परिग्रह के समूह को त्याग कर, मुनियों के समूह को आनन्द देने वाले सन्तोषरूपी राज्य को अंगीकार कर ।

आशा जन्मोपपन्नाय शिवायाशाधिपर्ययः ।

इति सम्यक्समालोच्य यद्वितं तत्समाचर ॥१६-१७॥

भाषार्थ—ससार के पदार्थों की आशा ससाररूपी कदम में फसाने वाली है । जबकि आशा का त्याग मोक्ष को देने वाला है ऐसा भले प्रकार विचार कर, जिसमें तेरा हित हो वैसा आचरण कर ।

निःशेषक्लेशनिर्मुक्तममूर्तं परमाक्षरम् ।

निष्प्रपञ्चं व्यतीताक्षं पश्य स्वं स्वात्मनि स्थितम् ॥३४-१८॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मा में स्थित सर्व क्लेशों से रहित अमूर्तीक, परम उत्कृष्ट, अविनाशी, निर्विकल्प और अतीन्द्रिय अपने ही आत्मस्वरूप का अनुभव कर । उसी को देख । यही निश्चय-चारित्र्य है ।

वयमिह परमात्मध्यानदत्तावधानाः

परिकलितपदार्थास्त्यक्तसंसारमार्गाः ।

यदि निकषपरीक्षासु क्षमा नो तदानीं

भजति विफलभागं सर्दाथैव प्रयासः ॥३६-१९॥

भाषार्थ—मुनिराज विचारते हैं कि इस जगत में हम परमात्मा के ध्यान में लीन हैं, पदार्थों के स्वरूप के ज्ञाता हैं, ससार के मार्ग के त्यागी हैं । यदि हम ऐसा होकर के भी उपसर्ग परीवहो की कसौटी से परीक्षा में असफल हो जावें तो हमारा मुनिधर्म धारण का सर्व प्रयास बूया ही हो जावे । इसलिए हमें कभी भी शान्तभाव का त्याग न करना चाहिए, कभी भी क्रोध के वश न होना चाहिए ।

स्थासंबिति समायाति यमिनां तत्त्वमुत्तमम् ।

आसमन्ताच्छमं नीते कषायविषमज्वरे ॥३७-१९॥

भावार्थ—जब कथायो का विषमज्वर बिल्कुल शान्त हो जाता है तब ही सयमी मुनियों के भीतर उत्तम आरमत्तत्व स्वसवेदनरूप भलकता है। अर्थात् तब ही वे शुद्धात्मा का अनुभव कर सकते हैं।

रागादिपङ्कविभ्रष्टेषात्प्रसन्ने चित्तवारिणि ।

परिस्फुरति निःशेषं मुनेर्वस्तुकदम्बकम् ॥१७—२३॥

भावार्थ—रागद्वेषादि कदम्ब के अभाव से जब चित्तरूपी जल प्रसन्न या शुद्ध हो जाता है तब मुनि को सब वस्तुओं का स्वरूप स्पष्ट भासता है।

स कोऽपि परमानन्दो बीतरोगस्य जायते ।

येन लोकत्रयैश्वर्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥१८—२३॥

भावार्थ—बीतरागी साधु के भीतर ऐसा कोई अपूर्व परमानन्द पैदा होता है कि जिसके सामने तीन लोक का अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तृण के समान भाङ्गता है।

निखिलभुवनतत्त्वोद्भासनंकप्रदीपं

निरुपधिमधिरूढं निर्भरानन्दकाष्ठाम् ।

परममुनिमनीषोद्धेदपर्यन्तभूतं

परिकलय विशुद्धं स्वात्मनात्मानमेव ॥१०३—३२॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मा के द्वारा सर्व जगत के तत्वों को दिखाने के लिए अनुपम दीपक के समान, उपाधिरहित, परमानन्दमय, परममुनियों को भेदविज्ञानसे प्रगट ऐसे आत्मा का अनुभव कर।

(२७) श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणी में कहते हैं—

संगं विमुच्य विजने वसन्ति गिरिगह्वरे ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्त्ये ज्ञानिनोऽन्यत्र निःस्पृहाः ॥५-३॥

भावार्थ—ज्ञानी महात्मा इच्छा रहित होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए परिग्रह को त्याग कर एकान्त स्थान पर्वत की गुफा आदि में तिष्ठते हैं।

निर्वृतिर्यत्र सावक्षात् प्रवृत्तिः शुभकर्मसु ।

व्योदशप्रकारं तच्चचारित्र्यं व्यवहारतः ॥१४—१२॥

भाषार्थ—जहाँ पापों से विरक्ति हो व शुभ कामों में प्रवृत्ति हो वह व्यवहारनय से चारित्र्य है। मुनियों के वह तेरह प्रकार है।

संगं मुक्त्वा जिनाकारं धृत्वा साम्यं दृशं धियं ।

यः स्मरेत् शुद्धचिद्रूपं ब्रूतं तस्य किलोत्तमं ॥१६-१२॥

भाषार्थ—जो कोई परिग्रह को त्याग कर व जिनेन्द्र के समान निर्ग्रन्थरूप धारण कर समता, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान का धारी हो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ध्यान करता है, उसी के उत्तम चारित्र्य होता है।

शुद्धे स्वे चित्स्वरूपे या स्थितिरनिश्चला ।

तच्चचारित्र्यं परं विद्धि निश्चयात्कर्मनाशकृत् ॥१८-१२॥

भाषार्थ—निश्चयनय से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो निश्चलना से स्थिति प्राप्त करना वह कर्मों का नाशक निश्चय सम्यक्चारित्र्य है ऐसा जानो।

सत्पूज्यानां स्तुतिर्नातियजनं षट्कमावश्यकानां

वृत्तादीनां दृढतरधरणं सत्तपस्तीर्थयात्रा ।

संगादीनां त्यजनमजननं क्रोधमानादिकानां-

माप्तेदकृतं वरतरकूपया सर्वमेतच्छिश् शुद्ध्यै ॥४-१३॥

भाषार्थ—श्री अरहन्त भगवन्तो ने अत्यन्त कृपा करके बताया है कि ये सब काम आत्मा की शुद्धि के लिए ही करने योग्य है—(१) परम पूज्य देव, शास्त्र, गुरु की स्तुति, वन्दना व पूजा। (२) सामायिक प्रति-क्रमण आदि छः नित्य कर्मों का तथा सम्यक्चारित्र्य का दृढ़ता से पालना। (३) उत्तम तप करना, (४) तीर्थयात्रा करनी, (५) परिग्रह आरम्भ आदि का त्यागना, (६) क्रोध, मान आदि कषायों का जीतना।

विशुद्धिसेवनासक्ता वसन्ति गिरिगह्वरे ।

विमुच्यन्तुपमं राज्यं वसुधानि धनानि च ॥१७-१३॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, वे उसकी सिद्धि के लिए अनुपम राज्य, इन्द्रियसुख तथा धनादि परिग्रह को त्याग कर पर्वत की गुफा में निवास करते हैं।

विशुद्धः परमो धर्मः पुंसि सेव सुखाकरः ।

परमाचरणं सेव मुक्तेः पथाश्च सग हि ॥१९-१३॥

तस्मात् सेव विधातव्या प्रयत्नेन मनोषिणी ।

प्रतिक्षणं मुनीशेन शुद्धचिद्रूपचितनात् ॥२०-१३॥

भाषार्थ—आत्म-विशुद्धि हो परम धर्म है, यही आत्मा को सुख की खान है। यही परम चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए बुद्धिमान मुनि का कर्तव्य है कि प्रतिक्षण मदा शुद्ध चेतन्यस्वरूप के मनन से इसी आत्म शुद्धि का अभ्यास करे।

व्रतानि शास्त्राणि तपांसि

निर्जने निवासमन्तर्गहि.सगमोचनं ।

मौनं क्षमातापनयोगधारण

चिन्चितयामा कलयन् शिवा श्रयेत् ॥११-१४॥

भाषार्थ—जो कोई महात्मा शुद्ध चेतन्यरूप के मनन के साथ-साथ व्रतो को पालता है, शास्त्रा को पढ़ता है, तप करता है, निर्जन स्थान में रहता है, बाहरी भीतरी परिग्रह का त्याग करता है, मौन धारता है, क्षमा पासता है व आतापनयोग धारता है वही मोक्ष को पाता है।

शास्त्राद् गुरोः सधर्मदिज्ञानमुत्पाद्य चात्मनः ।

तस्यावलंबनं कृत्वा तिष्ठ मुञ्चान्यसंगति ॥१०—१५॥

भाषार्थ—शास्त्र को पढ़कर, गुरु से संभ्रकर व साधर्म की संगति से आत्मा के ज्ञान को पाकर उसी का सहारा लेकर बंट और ध्वान कर, अन्य संगति का त्याग कर।

संगत्यागो निर्जनस्थानकं च

तत्त्वज्ञानं सर्वचित्ताविमुक्तिः ।

निर्बाधत्वं योगरोधो मुनीनां

मुक्त्यर्थं ध्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८—१६॥

भाषार्थ—परिग्रह का त्याग, निर्जन स्थान, तत्त्वज्ञान, सर्व चिन्ताओं का त्याग, बाधा रहितपना, मन वचन काय का निरोध, ये ही ध्यान के साधन मोक्ष के प्रयोजन से कहे गए हैं।

क्षणे क्षणे विमुच्येत शुद्धचिद्रूपचितया ।

तदन्यचितया नूनं बध्येतेव न संशयः ॥९—१८॥

भाषार्थ—यदि शुद्ध चैतन्य स्वरूप का चिन्तन किया जावे तो क्षण-क्षण में कर्मों से मुक्ति होती चली जाएगी और यदि परपदाया का चिन्तन होगा तो प्रति समय कर्मों का बन्ध होना ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।

(२८) प० बनारसीदासजी बनारसविलास में कहते हैं—

छाप

जिन पूजहु गुरुनमहु, जैनमतबैन बखानहु ।

सध भक्ति आदरहु, जीव हिमा न विधानहु ॥

भूठ अदस्त कुशील, त्याग परिग्रह परमानहु ।

क्रोध मान छल लोभ जीत, सज्जनता ठानहु ॥

गुणिसग करहु इन्द्रिय दमहु, देहु दान तप भावजुत ।

गहि मन विराग इहिविधि चहुहु, जो जगमें जीवनमुक्त ॥८॥

संज्ञा ३१

सुक्रत को खान इन्द्रपुरी की नसैनो जान,

पाप रज खण्डन को, पौनरासि देखिये ।

भव दुख पावक बुझायवे को मेष माला,

कमला मिलायवे को दूती ज्यो विशेखिये ॥

सुगति बधू सो प्रीत, पालवेको आलीसम,

कुगति के द्वार दृढ, आगलसो देखिये ।

ऐसी दया कीजे चित; तिहूं लोक प्राणी हित,

और करतूत काहू; लेखे में न लेखिये ॥२५॥

जाके बादरत महा रिद्धि सो मिलाप होय,
 मदन अब्याप होय कम बन दाहिये ।
 विघन विनास होय गीरबाण दास होय,
 ज्ञान को प्रकाश होय भो समुद्र बाहिये ॥
 देवपद खेल होय भगल सो मेल होय,
 इन्द्रिनि की जेल होय मोषपथ गाहिये ।
 जाकी ऐसी महिमा प्रषट कहै कौरपाल,
 तिहुँ लोक तिहुँकाल सो तप सराहिये ॥८२॥
 पूरव करम दहै, सरवन्न पद लहै,
 गहै पुण्यपंथ फिर पाप मैं न आवना ।
 कहना की कला जागै कठिन कषाय भागै,
 लागै दानशील तप सफल सुहावना ॥
 पावै भवसिधु तट खोलै मोक्षद्वार पट,
 शर्म साध धर्म की घरा मैं करै धावना ।
 एते सब काज करै अलख को अग धरै,
 चेरी चिदानन्द की अकेली एक भावना ॥८६॥

सर्गोपा २३ ।

धीरज तात क्षमा जननी, परमारथ मोत महा रुचि भासी ।
 ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा मति, पुत्रवधू समता प्रति भासी ॥
 उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र महोदय दासी ।
 भाव कुटुम्ब सदा जिनके ढिग, यो गुनि को कहिए गृहवासी ॥७॥

(२६) प० बनारसीदास जी नाटक समयसार में कहते हैं—

सर्गोपा ३१ ।

लज्जावत दयावन्त प्रसन्न प्रतीतवत,
 पर दंष को ढकैया पर उपकारी है ।
 सौम्यदृष्टि गुणग्राही गरिष्ठ सबको इष्ट,
 सिष्ट पक्षी मिष्टवादी दीरघ विचारी है ॥
 विशेषज्ञ रसज्ञ कृतज्ञ तज्ञ धरमज्ञ,
 न दीन न अभिमानी मध्य व्यवहारी है ।
 सहज विनोत पाप क्रियासो अतीत ऐसो,
 भावक पुनीत इकबीस गुणधारी है ॥१५॥

कोई क्रूर कष्ट सहै तप सो शरीर दहे,
 धूम्रपान करे अघो मुख ठूँके झूले हैं ।
 केई महाव्रत गहे किया में मगन दहे,
 बहे मुनिभार पै पयार कैसे पूले हैं ॥
 इत्यादिक जीवनि को सर्वथा मुक्ति नहि,
 फिरे जगमाहि ज्यो वयार के बधूले हैं ।
 जिन्ह के हिये में ज्ञान तिन्ह ही को निरवाण,
 करम के करतार भरम में झूले हैं ॥२०॥
 ज्ञान भान भासत प्रमाण ज्ञानवन्त कहे,
 कष्टना निधान अमलान मेरा रूप हैं ।
 काल सो अतीत कर्म चाल सो अजीत जोग,
 जाल सो अजीत जाकी महिमा अनप है ॥
 मोह को बिलास यह जगत को वास मैं तो,
 जगत सो शून्य पाप पुण्य अन्ध कूप है ।
 पाप किने किये कोन करे करि है सो कौन,
 किया को विचार सुपने को दौर झूप है ॥२१॥
 भेष मे न ज्ञान नहि ज्ञान गुरु वर्तन में,
 मन्त्र जन्म गुरु तन्त्र में न ज्ञान की कहानी है ।
 ग्रन्थ में न ज्ञान नही ज्ञान कवि चातुरी में,
 बातनि मे ज्ञान नही ज्ञान कहा बानी है ।
 ताते वेष गुरुता कवित्त ग्रन्थ मन्त्र बात,
 इनीते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है ।
 ज्ञानही मे ज्ञान नही ज्ञान और ठोर कहू,
 जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान की निदानी है ॥२२॥
 हासी में विषाद बसे विद्या में विवाद बसे,
 काया में मरण गुरु वर्तन मे हीनता ।
 शुचि में गिलानि बसे प्रापती में हानि बसे,
 जय में हारि सुन्दर दशा में छवि छीनता ॥
 रोग बसे भोग में संयोग में वियोग बसे,
 गुण में गरब बसे सेवा माहि दीनता ।
 और जब रीत जेती गर्भित असाता तेवि,
 साता की सहेली है अकेली उदासीनता ॥२३॥

जे जीव दरवरूप तथा परमायरूप,
 दोऊ नै प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत है ।
 जे अशुद्ध भावनि के त्यागी भये सरवथा,
 विषेसो विमुख हूँ विरागता चहत है ॥
 जे जे ग्राह्य भाव त्याज्यभाव दोउ भावनिको,
 अनुभौ अभ्यास विषे एकता करत है ।
 तेई ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोक्ष,
 मारग के साधक अबाधक महत है ॥३५॥
 (३०) प० छानतरायजी छानतविलास मे कहते हैं—

संगीषा ३१ ।

काहूसी ना बोलै बैना जो बोलै तो साता देना,
 देखै नाही नैनासेतो रागी दोषी होइ कै ।
 आसा दासी जानै पाखैं माया मिथ्या दूर नाखैं,
 राधा हीये माही राखैं सूषी टट्टी जोइ कै ॥
 इन्द्री कोई दोरै नाही बापा जानै आपामाही,
 तेई पावै मोख ठाही कर्म मैल षोइ कै ।
 ऐसे साधू बन्दौ प्रानी हीया वाचा काया ठानी,
 जातैं कीजे आपा ज्ञानी भर्म बुद्धी खोइ कै ॥२०॥

छाप्य

एक दया उर घरी, करी हिंसा कछु नाही ।
 जति श्रावक आचरौ, मरो मति अव्रतमाहीं ॥
 रतनत्रे अनुमरी, हरी मिथ्यात अंधेरा ।
 दसलच्छन गुन वरी, तरी दुख नीर सबेरा ॥
 इक शुद्ध भाव जल घट भरी, ठरौ न सु-पर-विचार मै ॥
 ए धर्म पच पाली नरी, परी न फिरि ससार मै ॥११॥

संगीषा ३१

आव के बरस धनै ताके दिन केई गनै,
 दिन में अनेक स्वास स्वासमाहि आवली ।
 ताके बहु समै धार तामैं दोष हैं अपार,
 जीव भाव के विकार जे जे बात वावली ॥
 ताकी दण्ड अब कहा लैन जोग सक्ति महा,
 हौं तो बलहीन जरा आवति उतावली ।

ज्ञानत प्रनाम करै बिसमाहि प्रीत धरै,
नासियै दया प्रकास दास की भवावली ॥११॥

सर्गेया २३

भौतन-भोग तज्यौ गहि जोग, सजोग वियोग समान निहारै ।
चन्दन लावत सपं कटावत, पुष्प चड़ावत स्वर्ग प्रहारै ॥
देहसौं भिन्न लखै निज विन्न, न खिन्न परोसह मैं सुख धारै ।
ज्ञानत साध समाधि आराधिकै, मोह निवारिकै जोति विचारै ॥१६॥
आठ धरै गुनमूल दुआदस, वृत्त गहैं तप द्वादस साधै ।
चारि हु दान पिबै जल छान, न राति भखै समता रस लाधै ॥
भ्यारह भेद लहैं प्रतिमा सुभ, दर्शन ग्यान चरित अराधै ।
ज्ञानत त्रेपन भेद क्रिया यह, पालत टालत कर्म उपाधै ॥१९॥
लोगनिसो मिलनौ हमको दुःख, साहनिसौं मिलनौ दु ख भारी ।
भूपतिसौ मिलनौ मरने सम, एक दसा मोहि लागत प्यारी ॥
चाह की दाह जलै जिय मूरख, बेपरवाह महा सुखकारी ।
ज्ञानत याहीतै भ्यानी अवच्छक, कर्म की जाल सबै जिन टारी ॥२७॥
निन्दक नाहि क्षमा उर माहि, दुखी लखि भाव दयाल करैं हैं ।
जीव को घात न भूठ की बात न, लेहि अदात न सोल धरैं हैं ॥
गर्ब गयी गल नाहि कहू छल, मोम सुभाव सौ जोम हरै हैं ।
देह सौं छीन हैं ग्यान मे लीन हैं, ज्ञानत ते सिवनारि वरै हैं ॥४६॥

सर्गेया ३१

बृच्छ फले पर-काज नदी और के इलाज,
गाय-दूध सन्त-धन लोक-सुखकार है ।
चन्दन बसाइ देखौ कचन तपाई देखौ,
अगर जलाई देखौ शोभा बिसतार है ॥
सुधा होत चन्दमाहि जैसे छाहि तरु माहि,
पाले मैं सहज सीत आतप निवार है ।
तैसे साध लोग सब लोगनि कौ सुखकारी,
तिनही कौ जीवन जगत माहि सार है ॥ ८ ॥

सर्गेया ३३

क्रोध सुई जु करै करमौ पर, मान सुई दिङ्ग भक्ति बडावे ।
माया सुई परकष्ट निवारत, लोभ सुई तप सौ तन तावे ॥

राग सुई गुरु देव पै कीजिये, दोष सुई न विषै सुख भावै ।
मोह सुई जु लखै सब आपसे, दानत सज्जन सो कहिलावै ॥११॥
पीर सुई पर पीर बिहारत, धीर सुई जु कषाय सौ बूझै ।
नीति सुई जो अनीति निवारत, मोत सुई अघसौ न अरूझै ॥
औगुन सो गुन दोष विचारत, जो गुन सो समता रस बूझै ।
मजन सो जु करे मन मजन, अजन सो जु निरजन सूझै ॥१२॥

(३१) भैया भगवतीदास जो ब्रह्मविलास में कहते हैं —

संक्षेप ३१

दहिके करम—अघ लहिके परम भग,
गहिके धरम ध्यान ज्ञान की लगन है ।
शुद्ध निज रूप धरै परसौ न प्रीति करे,
बसत शरीर पै अलिप्त ज्यो गगन है ॥
निषे परिणाम साधि अपने गुणे अराधि,
अपनी समाधि मध्य अपनी जगन है ।
शुद्ध उपयोगी मुनि राग द्वेष भये सून्य,
परसो लगन नाहि आपमे मगन है ॥ ६ ॥
मिथ्यामतरीत टारी, भयो अगुनतधारी,
एकादश भेद भारी हिरदै बहतु है ।
सेवा जिनराज की है, यहै सिरताज की है,
भक्ति मुनिराज की है चित्त मे चहतु है ॥
बीसई निवारी राति भोजन न अक्ष प्रीति,
इन्द्रिनि की जीति चित्त धिरता गहतु है ।
दयाभाव सदा धरे, मित्रता प्रगट करे,
पाप मल पक हरै मुनि यो कहतु है ॥ ७ ॥
आतम सरूप ध्रुव निर्मल तत्त्व जानि,
महाव्रतधारी बन माहि जाहि बसे हैं ।
मोहनी जनित जे जे विकलप जाल हुते,
तिनको मिटाइ निज अन्तरंग बसे है ॥
मन रूप पवन सो अचल भयो है ज्ञान,
ध्यान लाइ ताही के आनन्द रस रसे हैं ।
तजि सब सग भए गिरि ज्यो अडोल अंग,
तेई मुनि जयवन्त जगत में लसे हैं ॥ ७ ॥

परमाणु मात्र पर वस्तु सों न राग भाव,
विषय कषाय जिन्हें कबही न छाया है ।
मन वच काय के विकार की न छाया रही,
पाया सुख पद तहा चिरभाव धाय है ॥
जिनके विलास में विलास दीसैं बन्ध ही को,
सहज प्रकाश होई मोक्ष को मिलाप है ।
धर्म के जहाज मुनिराज गुन के समाज,
लगने स्वरूप में विराजिहै आप हैं ॥ ५ ॥

संक्षेप २३

पथ वहै सरवज्ञ जहाँ प्रभु, जीव अजीव के भेद बतये ।
पथ वहै जु निग्रन्थ महामुनि, देखत रूप महासुख पैंये ॥
पथ वहै जहँ ग्रन्थ विरोध न, आवि ओ अन्तलो एक लखैंये ।
पंथ वहै जहाँ जीव दया वृष, कर्म सपाइके सिद्ध में जैये ॥२३॥
पथ वहै जहँ साधु चलै, सब चेतन की चरचा चित लैंये ।
पंथ वहै जहँ आप विराजत, लोक अलोक के ईश जु नैंये ॥
पथ वहै परमान चिदानन्द, जाके चलै भव भूल न ऐये ।
पथ वहै जहँ मोक्ष की मारग, सूखे चलै शिवलोक में जैये ॥२४॥

संक्षेप ३१

नर देह पाये कहा पण्डित कहाये कहा,
तीरथ के न्हाये कहा तीर तो न जैहै रे ।
लच्छि के कमाये कहा लच्छ के अघाये कहा,
छत्र के धराये कहा छीनता न ऐहै रे ॥
केश के मुँढाये कहा शेष के बनाये कहा,
जोवन के आये कहा, जराहू न खैहै रे ।
भ्रम को विलास कहा दुर्जन में वास कहा,
आत्म प्रकाश बिन पीछें पछितैहै रे ॥ ६ ॥
जाके होय क्रोध ताके बोध को न लेख कहू,
जाके उर मान ताके गुरु की न जान है ।
जाके मुख माया बसै ताके पाप केई सशै,
लोभ के धरैया ताको आरत की ध्यान है ॥

चारो बे कषाय सु तौ दुर्गति से जाय 'भैया',
इहा न वमाय कल्ल जोर बल प्रान है ।
आतम अघार एक सम्यक प्रकार लखै,
याही ते आघार निज भान दरम्यान हैं ॥ २३ ॥

छाप्य

जो अरहन्त सुजीव, जीव सब सिद्ध भणिज्जे ।
आचारज पुन जीव, जीव उवभाय गणिज्जे ॥
साधु पुरुष सब जीव, जीव चेतन पद राजे ।
सो तेरे घट निकट, देख निज शुद्ध विराजे ॥
सब जीव द्रव्य नय एकसे, केवल ज्ञान स्वरूप मय ।
तस ध्यान करहु हो भव्यजन, जो पावहु पदवी अलख ॥ ११ ॥

संक्षेप २३

जो जिनदेव की सेव करै जग, ता जिनदेव सो आप निहारै ।
जो शिवलोक बस परमातम, तासम आतम शुद्ध विचारै ॥
आप मे आप लखै अपनो पद, पापर पुण्य इह निरवारै ।
सो जिनदेव को सेवक है जिय, जो इहि भाति क्रिया करतारै ॥ १२ ॥

संक्षेप ३१

एक जीव द्रव्य मे अनन्त गुण विद्यमान,
एक एक गुण में अनन्त शक्ति देखिये ।
ज्ञान को निहारिये तो पार याको कहै नाहि,
लोक ओ अलोक सब याही मे विशेषिये ॥
दर्शन की ओर जो विलोकिये तो वहै जोर,
छहौ द्रव्य भिन्न भिन्न विद्यमान देखिये ।
चारित सो धिरता अनन्त काल धिर रूप,
ऐसे ही अनन्त गुण भैया सब लेखिये ॥ १३ ॥
महा मन्त्र यहै सार पंच परम नमस्कार,
सो जन उतारै पार भव्य को अघार है ।

विघ्न को विनाश करे, पाप कर्म नाश करे,
 आत्म प्रकाश करे पूरव को सार है ॥
 दुःख चकचूर करे, दुर्जन को दूर करे,
 सुख भरपूर करे परम उदार है ।
 तिहूँ लोक तारन को आत्मा सुधारन को,
 ज्ञान विस्तारन को यहै नमस्कार है ॥ ६ ॥

सूर्य

दुविधि परिग्रह त्याग, त्याग पुनि प्रकृति पंच दश ।
 गहहि महा व्रत भार, लहहि निज सार शुद्ध रस ॥
 घरहि सुध्यान प्रधान ज्ञान अन्नत रस चक्षहि ।
 सहहि परीयह जोर, व्रत निज नीके रक्खहि ॥
 पुनि चढहि श्रेणि गुण धान पद, केवल पद प्रापति करहि ।
 सत चरण कमल बन्दन करत, पाप पुज पकति हरहि ॥ ११ ॥

संगीत ३१

भरम की रीति भानी परम सो प्रीति ठानी,
 भरम की बात जानी व्यावत घरी घरी ।
 जिनकी बखानी बानी सोई उर नीके आनी,
 निहचै ठहरानी हठ हूँके सरी सरी ॥
 निज निधि पहचानी तब भयो ब्रह्म ज्ञानी,
 शिवलोक की निशानी आपमें घरी घरी ।
 भी धिति विलानी अरि सत्ता जु हठानी,
 तब भयो शुद्ध प्रानी जिन बेसी जे करी करी ॥ १२ ॥

अन्तिम मंगल और प्रशस्ति

मंगल श्री अरहन्त पद, मंगल सिद्ध महाम ।
 मंगल श्री आचार्य हैं, मंगल पाठक जान ॥ १ ॥
 मंगल श्री जिन साधु हैं, पद परम पद मान ।
 भक्ति करे गुण हिय धरे, पावें नित कल्याण ॥ २ ॥
 सहज समाधि दशा भई, है आत्म अधिकार ।
 ज्ञान वेद सुख दीर्य नय, परम अक्षय सुखकार ॥ ३ ॥
 नहीं कर्म छाठों जहाँ, नहीं शरीर मलीन ।
 राग द्वेष मोहादि की, नहीं व्याधा नहि हीन ॥ ४ ॥
 परमात्म परमेश जिन, परम अक्षय भगवान ।
 आत्मराम सदा सुखी, गुण अनन्त समान ॥ ५ ॥
 जो जाने निज इष्ट को शुद्ध सिद्ध सब सार ।
 करे रमण होवे मगन, पावै गुण अधिकार ॥ ६ ॥
 आत्म ज्ञान विलास से, सुखी होय यह जीव ।
 भव दुःख सुख मे सम रहे, समता लहै सबीव ॥ ७ ॥
 गृही होय या साधु हो, जो जाने अध्यात्म ।
 नर भव सफल करे बहो, चालें रस निज आत्म ॥ ८ ॥
 आत्म ज्ञान विचार से, जग नाटक को खेल ।
 खेलत है जानी सदा करत न तार्ते खेल ॥ ९ ॥
 निर्धन हो या हो धनिक, सेवक स्वामी होय ।
 सदा सुखी आध्यात्म से, दुःखी न कबहूँ होय ॥ १० ॥
 जगत जीव जानें सभी, निज सभ आत्मा समान ।
 मंत्री भाव सदा करे, हो सहाय सुख मान ॥ ११ ॥
 दुःखित भूखित रोगी जगत, तापें करुणा धार ।
 मदव करे दुःख सब हरे, धरे विनय हर बार ॥ १२ ॥

सुखजन धर्मी तत्त्व बित, देल प्रसन्न अपार ।
 सुख प्राप्ति सम्बन्ध सब, सुख भावना सार ॥१३॥
 विनय रहित हठ जो, करे धरं उपेक्षा भाव ।
 द्वेष भाव बित ना धर, है सम्पत्त स्वभाव ॥१४॥
 पर उपकार स्वभाव से, करे कुल लज सार ।
 अथवा सरिता जन समा, करे हान उपकार ॥१५॥
 लक्ष्मी बल अधिकार सब, पर हित बाधे काव ।
 यही ज्ञान सम्पत्त की, धरं सुख तब लाज ॥१६॥
 राष्ट्र जाति जन जनत हित, करे धरं नहि बाह ।
 महिषा सम्पत्त ज्ञान की, प्रगटे हृदय अयाह ॥१७॥
 लाभ हानि में सम रहे, जीवन मरण समान ।
 सम्पत्ती सम जाय से, करे कर्म की हान ॥१८॥
 सहज परम सुख आप गुण, आपी मे हर भान ।
 जो आपा को जानता, पायी सुख अघ हान ॥१९॥
 ताके साधन कवन को, लिखा ग्रन्थ मन लाय ।
 बन्धि भारी अध्यात्म के, पढ़ो सुनो हरलाय ॥२०॥
 आपी साधन साध्य है, आपी शिव मग जाय ।
 आपी शिवमय होत हैं, आपी आप समाय ॥२१॥
 धर्म बाध माहीं बसे, आपी धर्मी जान ।
 जो धर्मी सो भुक्ति पथ, वही मुक्त सुख जान ॥२२॥
 इसी तत्त्व को जानकर, रहिये ज्ञानी होय ।
 सम जन से निज ज्ञान कर, बन्धे कर्म सब लोय ॥२३॥
 होय निरंजन सिद्ध प्रभु, परमात्म यति माय ।
 नित्य सुखी बाधा रहित, मूरत बिन जगनाथ ॥२४॥

श्रीमद् रायचन्द्र कवि, शत श्रवधान कराय ।
 गुंजर भू भूषित कियो, परम बुद्धि प्रगटाय ॥२५॥
 जैन शास्त्र बहु देखकर, अध्यात्म ठखि धार ।
 निश्चय नय के मनन से, उपजो सम्यक् सार ॥२६॥
 सहजानन्द विलास में, रत्नत्रय को पाय ।
 सकल जन्म कवि ने किया, चारित पन्थ बढाय ॥२७॥
 दिव्य उषोति निज तत्त्व को, प्रगट भई उमगाय ।
 बाणी सरस सुहावनो, बुद्धजन प्रेम बढाय ॥२८॥
 व्यवहारी कितने हुते, किन्ती काण्ड मे लीन ।
 ध्यातम तत्त्व लखे नही, कहे साधु संगहीन ॥२९॥
 निजको तत्त्व दिखाइयो, भग्न मय पथ धार ।
 निजानन्द को पाय के, उमगे अधिक अपार ॥३०॥
 ध्यानक धारी साधुवर, बहु व्यवहार प्रवीण ।
 निश्चय पथ ज्ञाता नही, बाहर तप मे लीन ॥३१॥
 सो श्रीमद् परसाद से, पायो तत्त्व असंग ।
 परम शिष्य उनके भए, श्री लघुराज अभाग ॥३२॥
 श्रीमद् के पदचात् बहु, किया प्रकाश स्वतस्व ।
 बहुजन शिव मारग लखो, तजा स्वकल्पित तत्त्व ॥३३॥
 निकटानन्द अगास मे, आश्रम रम्य बनाय ।
 नाम सनातन जैन का, दियो सकल सुखदाय ॥३४॥
 श्री निज मन्दिर तह लस, उभय ज् एकी धाम ।
 दिगम्बरी श्वेताम्बरी, करं भवित सब धाम ॥३५॥
 सजै धर्म पुस्तक मिले, अध्यात्म रस पोष ।
 पढ़े बहुत नर नारि तहें, जाने नारग मोष ॥३६॥

नित प्रति धर्म उपदेश की, वर्षा करत महान ।
 श्री लघुराज दयालु हो, सुनें भव्य दे कान ॥३७॥
 बहुत बार सगति मिली, महाराज लघुराज ।
 अध्यात्म चर्चा चली, भयो सु आतम काज ॥३८॥
 सहज सुख साधन निमित्त, जैन रिषिन के वाक्य ।
 जो संग्रह हो जायें ती, पढ़ें भविक ते वाक्य ॥३९॥
 ऐसी इच्छा पाय कं, लिखा ग्रन्थ यह सार ।
 भूल चूक कुछ होय ता, विद्वन् लेहु सम्हार ॥४०॥
 लेखक नाम निक्षेप से, है सोतन परसाव ।
 लक्ष्मणपुर वासी सही, भ्रमत हरत परमाव ॥४१॥
 वृत्तचरित्र आश्रक कह, लोग भेष को देख ।
 प्रेम कछुक वर्त सही, श्री जिन आगम देख ॥४२॥
 छप्पन वय अन्मान मे, धमरावतिपुर आय ।
 वर्षा कान बिताइयो, बहु आशक संग ५००० ॥४३॥
 सिंहई पन्नालाल जी, प्रोफेसर हीरालाल ।
 श्री जमना परसाव हैं, सब जज चित्त रसाल ॥४४॥
 साधर्मी जन संग में, सुख से काल बिताय ।
 लिखो ग्रन्थ निज हेतु हो, ज्ञान ध्यान मन लाय ॥४५॥
 आश्विन सुदि अष्टम दिना, भगल दिन शुभ पूर्ण ।
 वीर मुक्त सम्बत् तभी, चौबिस साठ अपूर्ण ॥४६॥
 विक्रम उन्निस इक्यानवे, सन् उन्निस चौत्तीस ।
 सोलह अक्टूबर सुभग, बन्दहुं वीर मुनीश ॥४७॥
 जग जन भाव बढ़ाय के, पढ़े सुने यह सार ।
 मनन करे चरण करे, लहें तत्त्व अधिकार ॥४८॥

यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवी विनवाणी ।

इह बिचि गये न मिली सुमनि कहीं छदचि समानी ॥

प्रत्येक प्राणी को अनन्तकाल निगोद में रहने के बाद मात्र २००० बी हजार सागर कुछ अवधिक समय के लिए जलपर्याय मिलती है जिसमें १६ भव मनुष्य, १६ भव स्त्री पर्याय एवं १६ नपुंसक के जन्म प्राप्त होते हैं । यदि मनुष्य भव में अपना आत्म-कल्याण नहीं किया तो फिर अनन्तकाल के लिए निगोद में जाना पड़ता है । अनन्त भविष्य के जन्मों का अन्त इसी पर्याय में करना होगा । जिसनी चिन्ता शरीर की है उससे लाख गुणी चिन्ता आत्म-कल्याण की इसी भव में करनी होगी तभी दुःखों से छुटकारा होगा ।

भजन (४०) छोटल प्रसाद जी कृत)

सुन मूरख प्राणी, कै दिन की चिन्दगानी ॥ टेक ॥

दिन-दिन जायु घटत है तेरी, कहीं अंजुबी का पानी,

काल अचानक आन पड़े, तब चले न जाना कानी ॥ १ ॥

कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गये लाख करोरी ।

अंत समय सब छुट जायेवा, न तोरी न मोरी ॥ २ ॥

ताल घघन पाताल बनों में, मौत कही न छोड़ी ।

तहखानो तासों के अन्दर, गर्दन आन मरोड़ी ॥ ३ ॥

अह भिकको लसु सुद्धो वसण गाण-मइयो सदा बची ।

ज वि अस्सिमक्क किचि वि अण्ण परमाणु भिन्नपि ॥ ३८ ॥

निश्चय से मैं एक हूं, छुट हूं, दर्शन ज्ञानमय हूं, सदाकाल अरूपी हूं, अण्व पर अण्व परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है ।

तत्प्रति प्रीतिः चित्तैर्न तस्य वार्तापि ही भूता ।

निदिधत्तं स भवेद् भक्त्यो भाव निर्धारण भावनम् ॥

जो व्यक्ति आत्मा के गुणों की चर्चा भी यदि प्रसन्नचित्त से सुनता है तो जो भक्त्य निदिधत्त ही (सौम्य) निर्वाण का पात्र है ।

श्री महावीर भगवान की अथ

